ॐ

श्रीमद् भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यदेव प्रणीत

समयसार

आचार्य अमृतचन्द्र कृत आत्मख्याति एवं पण्डित जयचन्द जी छाबड़ा
कृत भाषा टीका के पण्डित हिम्मतलाल जेठालाल शाह कृत
गुजराती अनुवाद का पण्डित परमेष्ठीदास जी
न्यायतीर्थ द्वारा किया गया खड़ी हिन्दी बोली
के अनुवाद एवं श्री नेमीचन्द पाटनी कृत
पद्यानुवाद सहित

हरबर्ट ([illegible]) [illegible] भाई की
ओर से अध्यात्म प्रेमियों को सादर भेंट

प्रस्तावना :
डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल

卐

प्रकाशक :
सत्साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग
श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट
ए-४, बापूनगर, जयपुर-३०२०१५

प्रथम आठ संस्करण : १६ हजार ४००

नवम् संस्करण : ३ हजार २००

[२६ अप्रेल १६६०, पूज्य श्री कानजी स्वामी जयन्ती]

योग : २२ हजार ६००

मूल्य : बाईस रुपया

आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित

मुद्रक :
प्रीमियर प्रिंटिंग प्रेस
जालूपुरा
जयपुर (राज.)

प्रकाशकीय

(नवम् संस्करण)

परमपूज्य आचार्य कुन्दकुन्द का ग्रंथाधिराज समयसार आज जन-जन के कंठ का हार बन रहा है। यह सब प्रताप आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी का ही है, जिन्होंने इस ग्रन्थाधिराज पर आद्योपान्त १६ बार प्रवचन किए, जो प्रवचनरत्नाकर के नाम से प्रकाशित होकर जन-जन तक पहुंच रहे हैं।

श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित सत्साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग की ओर से आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आचार्य कुन्दकुन्द कृत उक्त ग्रंथराज 'समयसार' का यह नवमा संस्करण प्रकाशित करते हुए हमें अतीव प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

तत्वप्रदीपिका की रचना के लगभग तीन सौ वर्ष बाद अर्थात् आज से लगभग ४०० वर्ष पूर्व सत्रहवीं सदी के प्रारंभ में पाण्डे राजमल जी ने आत्मख्याति में समागत कलशों पर ढूंढारी भाषा में "बालबोधिनी टीका" लिखी तथा इस टीका के आधार पर सत्रहवीं सदी के अन्त में कविवर पण्डित बनारसीदास जी ने हिन्दी पद्य में "समयसार नाटक" की रचना करके "समयसार" की प्रसिद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

विक्रम सम्वत् १८६४ में पण्डित जयचन्दजी छाबड़ा ने आत्मख्याति टीका की ढूंढारी भाषा में वचनिका एवं भावार्थ लिखकर संस्कृत भाषा से अपरिचित आत्मार्थियों को समयसार के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करके महान उपकार किया है।

पण्डित जयचन्दजी छाबड़ा कृत भाषा वचनिका के आधार पर पण्डित हिम्मतलाल जेठालाल शाह, सोनगढ़ ने इस ग्रन्थ का गुजराती भाषा में अनुवाद किया। स्व. पण्डित परमेष्ठीदास जी न्यायतीर्थ, ललितपुर ने खड़ी हिन्दी में रूपान्तरित कर इस कृति को जनसामान्य के लिए उपयोगी बना दिया है। पण्डित जयचन्दजी छाबड़ा वचनिका आरंभ करने के पूर्व उसका हेतु बताते हुए लिखते हैं:-

"इस वचनिका का प्रारम्भ तीन प्रयोजनों को मन में धारण करके किया गया-

प्रथम तो अन्यमती वेदान्ती तथा सांख्यमती आत्मा को सर्वथा एकान्तपक्ष से शुद्ध, नित्य, अभेद एक-ऐसे विशेषणों के द्वारा कहते हैं, और कहते हैं कि जैनी तो कर्मवादी हैं, उनके आत्मा की कथनी नहीं है, अत. आत्मज्ञान के बिना वृथा कर्म के क्लेश को करते हैं; परन्तु आत्मा को जाने बिना मोक्ष नहीं हो सकता। जो कर्म में लीन हैं, उनके संसार का दुःख कैसे मिटे ? ईश्वरवादी-नैयायिक कहते हैं कि ईश्वर सदा शुद्ध है, नित्य है, एक है, सर्व कार्यों के प्रति निमित्त-कारण है, अतः उसका शुद्ध-ज्ञान करके उसमें ही चित्त लगाने पर मोक्ष होगा। जैनी ईश्वर को तो मानते नहीं हैं और जीवन को ही मानते हैं, परन्त जीव तो अज्ञानी है, असमर्थ है। स्वयं ही अहंकार से ग्रस्त है, इसलिए अहंकार छोड़कर ईश्वर का ध्यान करना जैनियों में नहीं है, अतः इनके मोक्ष नहीं हो सकता।

लौकिकजन तो उनके मत के हैं, उनमें यह सब प्रसिद्ध भी है। इसप्रकार वे जिनमत की स्याद्वाद कथनी को तो समझ नहीं सकते और प्रसिद्ध व्यवहार को देखकर निषेध करते हैं, इसलिए शुद्धनय की कथनी प्रगट हुए बिना उनका निषेध हो नहीं सकता। यदि यह कथनी प्रगट नहीं हुई तो भोले जीव अन्य मतियों को सुनकर भ्रम उत्पन्न करेंगे और श्रद्धान से भ्रष्ट हो जायेंगे। इसप्रकार यह कथन (शुद्धनय का कथन) प्रगट हो तो श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं होंगे। यह तो एक प्रयोजन हुआ।

दूसरा प्रयोजन यह है कि इस ग्रन्थ की वचनिका पहले भी हुई है, उसके अनुसार बनारसीदास ने कलशों (आत्मख्याति टीका के अन्तर्गत आनेवाले संस्कृत छन्दों) के देशभाषामय पद्यात्मक कवित्त बनाये हैं, जो स्वमत-परमत में प्रसिद्ध भी हुए हैं। उन कवित्तों से अर्थ सामान्य का ही बोध होता है, उनका अर्थ विशेष समझे बिना किसी को पक्षपात भी उत्पन्न हो सकता है। उन कवित्तों को अन्यमती पढ़कर अपने मतानुसार अर्थ भी करते हैं। अतः विशेषार्थ समझे बिना यथार्थ अर्थ का बोध नहीं हो सकता और भ्रम मिट नहीं सकता। इसीलिए इस वचनिका में यत्र-तत्र नयविभाग से स्पष्ट अर्थ खोलेंगें, जिससे भ्रम का अभाव होगा।

तीसरा प्रयोजन यह है कि काल-दोष से बुद्धि की मन्दता से प्राकृत संस्कृत के पढ़ने वाले तो विरले है, उनमें भी स्वमत-परमत का भेद समझ करके यथार्थ तत्वार्थ को समझने वाले और भी विरले हैं, तथा गुरु के आम्नायानुसार जैन ग्रन्थों की कमी हो गई ; स्याद्वाद के मर्म की बात कहने वाले गुरुओं की तो व्युच्छित्ति ही दिखाई देती है, इसलिए स्याद्वाद के मर्म की बात को समझें, तब ही यथार्थ होगा। इस उद्देश्य से इस ग्रन्थ की वचनिका विशेष अर्थरूप हो तो उसे सभी जन वांचे व पढ़ें जिससे पहली वचनिका के सामान्य अर्थ में जो भ्रम उत्पन्न हो गये हों, वे मिट जायें। इसप्रकार इस शास्त्र का यथार्थज्ञान हो तो अर्थ में विपर्यय नहीं होगा।

इसतरह उक्त तीन प्रयोजनों को मन में धारण करके वचनिका का प्रारभ करते हैं।

एक प्रयोजन यह भी है कि जैनमत के वर्णन में सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन को मुख्य कहा गया है, परन्तु व्यवहारनय से अन्य ग्रन्थों में सम्यग्दर्शन को अनेक प्रकार कहा है, वह प्रसिद्ध ही है। इस ग्रन्थ में शुद्धनय के विषयभूत शुद्धआत्मा के श्रद्धान को सम्यदर्शन एक प्रकार ही कहा है। लोक में यह कथन बहुधा प्रसिद्ध नहीं हैं। इसलिए वे व्यवहार को ही समझते हैं। लोक में पहले अशुभ व्यवहार था, उसका निषेध करके व्यवहारनय शुभ में प्रवर्तन कराता है। इसप्रकार लोक अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रवर्तन करते हैं।

यह जीव कदाचित् शुभ का ही पक्ष पकड़कर इसी का एकान्त करता है, सो पहले अशुभ के पक्ष का एकान्त था, अब शुभ का एकान्त हुआ और इसी को मोक्ष मार्ग माना, तब मिथ्यात्व ही दृढ हुआ, इसलिए शुभ का पक्ष छुड़ाने के लिए शुद्धनय के आलम्बन का उपदेश है। इसी को निश्चयनय कहकर सत्यार्थ कहा है तथा अशुद्धनय को व्यवहार कहकर असत्यार्थ कहा है, क्योंकि व्यवहार शुभाशुभरूप हैं, बन्ध का कारण है, इसमें तो प्राणी अनादिकाल से ही प्रवर्त रहा है, शुद्धनयरूप कभी हुआ नहीं, इसलिए ऐसा उपदेश सुनकर इसमें (शुद्ध आत्मा में) लीन होकर व्यवहार का आलम्बन छोडे, तब ही बन्ध का अभाव कर सकता है तथा स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध व अशुद्ध-दोनों ही नयों का आलम्बन नहीं रहता। नय का आलम्बन तो साधक अवस्था में ही प्रयोजनवान है। इस ग्रन्थ में ऐसा वर्णन है, अतः इसका स्पष्ट खुलासा करके वचनिकारूप लिखा जाय तो सर्वथा एकान्त का पक्ष मिट जाये, स्याद्वाद का मर्म यथार्थ समझ में आये, यथार्थ श्रद्धान होवे, तब ही मिथ्यात्व का नाश होवे-यह भी वचनिका बनाने का प्रयोजन है।"

आचार्य कुन्दकुन्द के जीवन एवं समयसार की विषय वस्तु के सम्बन्ध में कुछ भी लिखना आवश्यक नही है, क्योंकि हमारे विशेष अनुरोध पर डॉ. हुकमचन्द जी भारिल्ल ने इसकी शोध-खोज पूर्ण एवं समयसार का सार बतानेवाली विस्तृत प्रस्तावना लिखने की कृपा की है, जिसमें इन विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तदर्थ हम उनके आभारी है।

इस ग्रन्थ को अल्पमूल्य में प्राप्त कराने का श्रेय इस विभाग के प्रभारी श्री अखिल बंसल, एम ए., जे.डी. को है, जिन्होंने कागज खरीदने तथा मुद्रण व बाइण्डिग व्यवस्था में कम से कम खर्च में सुन्दर कार्य अल्प समय में सम्पन्न किया, अतः ट्रस्ट की ओर से उन्हें भी धन्यवाद देता हूं।

यह ग्रन्थ जन-जन तक कम से कम मूल्य में उपलब्ध हो सके, इसके लिए जिन दातारों का सहयोग

प्राप्त हुआ है उनकी सूची पृथक से प्रकाशित की जा रही है। सभी दान दाताओं का भी ट्रस्ट ह्रदय से आभारी है। इस ग्रन्थ के लिए २५ प्रतिशत कीमत कम करने हेतुं आर्थिक सहयोग इस श्री कुन्दकुन्द कहान दि. जैन तीर्थ ट्रस्ट द्वारा भी लगाया गया है। इसके साथ ही श्री भगवानजी भाई कचराभाई शाह ट्रस्ट, थाना का भी मैं विशेष आभारी हूं जिन्होंने इस ग्रंथ की लागत का ३० प्रतिशत व्यय भार वहन कर ३६ हजार ५३५ रुपए की धनराशि का सहयोग प्रदान किया है।

यहां श्री कुन्दकुन्द कहान दि. जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट तथा साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग की गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय देना अप्रासंगिक नहीं होगा। जिसने इन बड़े-बड़े शास्त्रों को प्रकाशित करने का संकल्प किया है।

श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट

भगवान महावीर के २५०० वें निर्वाण महोत्सव वर्ष में सोनगढ़ में सम्पन्न परमागम मंदिर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर स्व. आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी का छत्र छाया में उनके मंगल आशीर्वाद से स्थपित श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट से अब दिगम्बर जैन समाज अपरिचित नहीं रहा है। तीर्थों एवं जीवन्ततीर्थ जिनवाणी की सुरक्षा में तत्पर इस ट्रस्ट ने ६ वर्ष के इस अल्पकाल में ही दिगम्बर जैन समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इसका जन्म ही प्राकृतिक और अप्राकृतिक आक्रमणों से तीर्थों एवं जीवन्ततीर्थ जिनवाणी की सुरक्षा की पवित्र भावना से हुआ है। समाज से भी इसे आशातीत सहयोग प्राप्त हुआ है तथा इसने भी अपने कार्यों से समाज का मन मोह लिया है।

इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन १३ मार्च, १६७६ को बम्बई ट्रस्ट के अन्तर्गत हुआ है।

इस ट्रस्ट के प्रमुखतः दो कार्य हैं, जो दिगम्बर जैन तीर्थ एवं जीवन्ततीर्थ जिनवाणी की सुरक्षा से सम्बन्धित हैं। इस दिशा में ट्रस्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं -

(१) तीर्थक्षेत्रों का जीर्णोद्धार

तीर्थक्षेत्रों पर होने वाले प्राकृतिक आक्रमणों से सुरक्षा हेतु उनका जीर्णोद्धार करना आवश्यक है। एतदर्थ विभिन्न क्षेत्रों पर जीर्णोद्धार हेतु इस संस्था द्वारा विपुल धनराशि प्रदान की गई है।

(२) तीर्थ-सर्वेक्षण योजना

अप्राकृतिक आक्रमणों से तीर्थो की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित वैधानिक दस्तावेजों का होना आवश्यक है, अतः एक तीर्थ-सर्वेक्षण योजना तैयार की गई है; जिसके अन्तर्गत क्षेत्र का प्रामाणिक इतिहास, आवश्यक दस्तावेज, चल-अचल सम्पत्ति का विवरण आदि जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। तीर्थों की सुरक्षा एवं सर्वेक्षण योजना की सफलता हेतु कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण की योजना भी है।

(३) जिनवाणी की शोध, प्रकाशन एवं विक्रय

हमारे प्राचीन ग्रन्थ वर्तमान में यत्र-यत्र अव्यवस्थित और असुरक्षित रूप से पड़े-पड़े नष्ट हो रहे हैं, जिनकी सूची बनाकर उन्हें सुरक्षित रखना सर्वप्रथम कर्तव्य जानकर बैंगलौर एवं मद्रास में श्री जैन लिटरेचर रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गई है।

इस दिशा में श्री १००८ गोम्मटेश्वर बाहुबली सहस्त्राब्दी महोत्सव के अवसर पर हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल और कन्नड़-इस प्रकार छः भाषाओं में सत साहित्य प्रकाशित करके उसे लागत या उससे भी कम मूल्य में जन-जन तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। एतदर्थ ट्रस्ट ने पांच लाख से भी अधिक रुपये खर्च किये थे। यह संस्था इसप्रकार की गतिविधियां संचालित कर महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है।

(४) श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय

जिस प्रकार सुयोग्य पुरातत्व एवं कानूनविद् कार्यकर्त्ताओं के अभाव में तीर्थों की सुरक्षा सम्भव नहीं है, उसी प्रकार जिनागम के मर्मज्ञ विद्वानों के अभाव में जिनवाणी की सुरक्षा एवं प्रचार-प्रसार भी सम्भव नहीं है-इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु नवीन पीढ़ी में आध्यात्मिक रुचि सम्पन्न ठोस विद्वान तैयार करने के लिए २४ जुलाई,१६७७ को श्री टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर में श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धांत महाविद्यालय की स्थापना की गई है।

निरन्तर अध्ययन-मनन-चिन्तन का वातावरण एवं एकमात्र आत्महित की तीव्ररुचि इस महाविद्यालय की मौलिक विशेषता है, जिसका वास्तविक श्रेय स्व. पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी द्वारा उत्पन्न आध्यात्मिक क्रान्ति को ही है, जिसके प्रभाव से लाखों व्यक्ति जिनागम के अभ्यास द्वारा आत्महित में तत्पर हुए हैं।

इस महाविद्यालय के छात्र श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत कॉलेज, जयपुर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की प्रवेशिका एवं उपाध्याय परीक्षा तथा राजस्थान विश्वविद्यालय की जैनदर्शन शास्त्री तथा आचार्य परीक्षा देते हैं: जो क्रमशः सैकेण्डरी, हायर सैकेण्डरी, बी.ए तथा एम ए. के समकक्ष हैं। इसके साथ ही बंगीय संस्कृत शिक्षा परिषद् कलकत्ता की दिगम्बर न्याय प्रथमा, न्याय मध्यमा व न्यायतीर्थ एवं श्री वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड, जयपुर की प्रवेशिका, विशारद आदि अनेक ग्रन्थशः परीक्षाओं में भी यहां के छात्र सम्मिलित होते हैं।

यह लिखते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि प्रारम्भ से ही प्रतिवर्ष इस महाविद्यालय के छात्र बोर्ड एव विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते आ रहे हैं।

विद्यार्थियों के आध्यात्मिक चिन्तन को प्रखर बनाने हेतु विद्वद्वर्य श्री लालचन्दभाई राजकोट, श्री जुगलकिशोर जी 'युगल' कोटा आदि विद्वानों को भी वर्ष में समय-समय पर आमन्त्रित करके छात्रों की आध्यात्मिक प्यास बुझाई जाती है।

उक्त अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ आध्यात्मिक वातावरण को निरन्तर गति प्रदान करने हेतु प्रवचन, अध्यापन, लेखन आदि का समुचित प्रशिक्षण एवं अन्य सम्पूर्ण कार्य डॉ हुकमचन्दजी भारिल्ल के निर्देशन में होते हैं। छात्रों को जिनागम का ठोस विद्वान तैयार करने के साथ-साथ उनके जीवन को आध्यात्मिक, सात्विक, सदाचारमय व निष्पृही बनाना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है।

इस महाविद्यालय के प्राचा० एवं मंत्री क्रमश. श्री पं रतनचदजी शास्त्री एव श्री नेमीचन्दजी पाटनी है। छात्रों के अध्यापन कार्य में श्री अभयकुमार जी शास्त्री एम काम, श्री रमेशचंद शास्त्री, शान्तिकुमारजी पाटील जैनदर्शनाचार्य, श्री अरुण कुमार शास्त्री, श्रीमती कमलाबाई भारिल्ल, श्री परमेश्वरदासजी मिश्र आदि का भी सहयोग प्राप्त होता है।

इसप्रकार आध्यात्मिक रुचि सम्पन्न विद्वान व प्रवचनकार की दृष्टि से विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। यह महाविद्यालय समाज को प्रतिवर्ष 12 विद्वान (शास्त्री) उपलब्ध कराता है।

(५) सत्साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग

पूज्य श्री कानजी स्वामी के स्वर्गवास के बाद यह बड़ी व्यग्रता से अनुभव किया जा रहा था कि बड़े-बड़े ग्रन्थों का प्रकाशन दुर्लभ-सा होता जा रहा है। एक तो इन गन्थों के प्रकाशन में लाखों रुपयों की आवश्यकता होती है और दूसरे बहुत समय देने के साथ-साथ शुद्ध प्रकाशन की भी जिम्मेदारी होती है। इस दिशा में पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर ने समयसार एवं मोक्षमार्गप्रकाशक जैसे बड़े बजट के ग्रन्थों के प्रकाशन का कार्यभार अपने हाथों लिया और उनका प्रकाशन भी किया, परन्तु सभी संस्थाओं की अपनी-अपनी सीमायें

हैं, मर्यादायें हैं।

इस क्षेत्र में श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट ने भी अपने 'जीवन्ततीर्थ जिनवाणी के प्रचार-प्रसार' के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनुकरणीय कदम उठाया। श्री वीतराग-विज्ञान शिक्षण-प्रशिक्षण शिविर, भीलवाड़ा के तुरन्त बाद १६ जून, १६८३ को श्री टोडरमल स्मारक भवन जयपुर में सम्पन्न तीर्थसुरक्षा ट्रस्ट की मीटिंग में बड़े-बड़े ग्रन्थों के प्रकाशन एवं जिनवाणी का प्रचार-प्रसार सामाजिक स्तर पर घर-घर में हो- इस दृष्टि से विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, तथा इस कार्य की पूर्ति हेतु 'साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग' नामक नया विभाग खोला गया; जिसका कार्यालय श्री टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर में रखा गया। वर्तमान में उसकी व्यवस्था का भार श्री अखिल बंसल सम्भाल रहे हैं।

साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग के माध्यम से भी अनुकरणीय कार्य इस ट्रस्ट द्वारा हो रहा है। आचार्य कुन्दकुन्द के पंच-परमागम समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, अष्टपाहुड तथा पचास्तिकायसंग्रह जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन तो इस विभाग द्वारा हुआ ही-मोक्षशास्त्र, मोक्षमार्ग प्रकाशक, श्रावकधर्मप्रकाश, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, ज्ञानस्वभाव-ज्ञेयस्वभाव, छहढाला समयसार-नाटक, चिद्विलास, वीतराग-विज्ञान (छहढाला) प्रवचन भाग १,२,३ व ४ आदि का प्रकाशन भी इस विभाग ने किया है। भविष्य में पदमपुराण जैसे प्रथमानुयोग के ग्रंथों के प्रकाशन की भी बृहद योजना है।

प्रचार कार्य को भी गति देने के लिए अनेक विद्वानों को नियुक्त किया गया है। जो गाव-गाव जाकर विभिन्न माध्यमों से तत्व प्रचार में संलग्न है।

इस अनुपम ग्रन्थ के माध्यम से आप अपना आत्म कल्याण कर भव का अभाव करें, इसी मगल कामना के साथ।

– नेमीचन्द पाटनी

हमारे यहां प्राप्त महत्वपूर्ण प्रकाशन	रु० पै०
मोक्षशास्त्र/समयसार	20–00
प्रवचनसार/बृहद्जिनवाणी संग्रह/अष्टपाहुड	16–00
पण्डित टोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व	11–00
पंचास्तिकाय संग्रह/समयसार नाटक/सिद्धचक्र विधान	10–00
प्रवचनरत्नाकर भाग 1 या 2 या 3 या 4 या 5	10–00
नियमसार	15–00
मोक्षमार्गप्रकाशक/आ० कुन्दकुन्द और उनके टीकाकार	10–00
तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदयतीर्थ (हि०गु०म०क०अ०)	6–00
सत्य की खोज (कथानक) (हि०,गु०,म० क०,त०)	6–00
श्रावकधर्मप्रकाश	5–50
क्रमबद्धपर्याय (हि०,गु०,म०,क०,त० अ०)/बारह भावना एक अनुशीलन	5–00
अध्यात्म रत्नत्रय/जिनवरस्य नयचक्रम्	5–00
आ० कुन्दकुन्द और उनके पंच परमागम/धर्म के दश लक्षण	5–00
भक्तामर प्रवचन	4–50
जिनेन्द्र अर्चना (पूजन संग्रह)/ज्ञानगोष्ठी	7–00
गागर मे सागर/आप कुछ भी कहो	4 00
चौबीस तीर्थंकर पूजन विधान/बनारसीदास चित्रकथा	4–00
छहढाला (सचित्र)/कहानकथा महानकथा (चित्रकथा)	5–00
बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, व 3 (सम्पूर्ण सैट)	2–70
वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग 1 2 व 3 (सम्पूर्ण सैट)	3–50
तत्वज्ञान पाठमाला 1 और 2	2–65
वीतराग-विज्ञान प्रशिक्षण निर्देशिका	5–00
चिद्विलास/चौसठ ऋद्धि विधान	2- 50
युगपुरुष श्री कानजी स्वामी (हि०,गु०,म०,क०,त०)	2- 00
परमार्थ वचनिका प्रवचन/णमोकार महामन्त्र	2–00
मै कौन हूं/अहिंसा महावीर की दृष्टि मे (हि०,अ०)	1–25
विदेशो मे जैनधर्म/कुन्दकुन्द शतक	1–25
अद्वितीय चक्षु/चैतन्य चमत्कार	1-00
वीर हिमाचल तै निकसी/बारह भावना पद्य	1–00
लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका	0–80
जिनेन्द्र वन्दना	0–75
मै ज्ञानानन्द स्वभावी हूं/महावीर वन्दना (कलैण्डर)	0 50
तीर्थंकर भगवान महावीर (हि०,गु०,म०, असमी०,ते०,ग्रं०)	0–50
गोम्मटेश्वर बाहुबली/अर्चना (पूजन संग्रह)	0-40
वीतरागी व्यक्तित्व भगवान महावीर (हि० गु०)	0–25

प्रस्तावना

आचार्य कुन्दकुन्द और समयसार

– डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल, जयपुर

आचार्य कुन्दकुन्द

जिन-अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुन्दकुन्द का स्थान दिगम्बर जिन-आचार्य परम्परा में सर्वोपरि है। दो हजार वर्ष से आज तक लगातार दिगम्बर साधु अपने आपको कुन्दकुन्दाचार्य की परम्परा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते रहे हैं।

शास्त्रसभा में गद्दी पर बैठकर प्रवचन करते समय ग्रन्थ और ग्रन्थकार के नाम के साथ-साथ यह उल्लेख भी आवश्यक माना जाता है कि यह ग्रन्थ कुन्दकुन्द की आम्नाय में रचा गया है। प्रवचन के आरम्भ में बोली जानेवाली उक्त पंक्तियाँ इसप्रकार हैं :–

"अस्य मूलग्रन्थकर्त्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगण-धरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीकुन्दकुन्दाम्नाये········विरचितम् । श्रोतारः सावधानतया शृणवन्तु ।"

उक्त पंक्तियों के उपरान्त मंगलाचरणस्वरूप जो छन्द बोला जाता है, उसमें भी भगवान महावीर और गौतम गणधर के साथ एकमात्र आचार्य कुन्दकुन्द का ही समग्र आचार्यपरम्परा में नामोल्लेखपूर्वक स्मरण किया जाता है, शेष सभी को 'आदि' शब्द से ही ग्रहण कर लिया जाता है। इसप्रकार हम देखते हैं कि जिसप्रकार हाथी के पैर में सभी के पैर समाहित हो जाते हैं, उसीप्रकार आचार्य कुन्दकुन्द में समग्र आचार्यपरम्परा समाहित हो जाती है। दिगम्बर परम्परा के प्रवचनकारों द्वारा प्रवचन के आरम्भ में मंगलाचरणस्वरूप बोले जानेवाला छन्द इसप्रकार है :–

"मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी ।
मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ।।"

दिगम्बर जिनमन्दिरों में विराजमान लगभग प्रत्येक जिनबिम्ब (जिनप्रतिमा या जिनमूर्ति) पर 'कुन्दकुन्दान्वय' उल्लेख पाया जाता है। परवर्ती ग्रन्थकारों ने आपको जिस श्रद्धा के साथ स्मरण किया है, उससे भी यह पता चलता है कि दिगम्बर परम्परा मे आपका स्थान बेजोड़ है। आपकी महिमा बतानेवाले शिलालेख भी उपलब्ध हैं।

कतिपय महत्त्वपूर्ण शिलालेख इसप्रकार हैं :–

'कुन्दपुष्प की प्रभा धारण करनेवाली जिनकी कीर्ति द्वारा दिशायें विभूषित हुई हैं, जो चारणों के – चारण ऋद्धिधारी महामुनियों के सुन्दर कर-कमलों के भ्रमर थे और जिन पवित्रात्मा ने भरतक्षेत्र में श्रुत की प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किसके द्वारा वन्द्य नहीं हैं।''[1]

''यतीश्वर (श्री कुन्दकुन्दस्वामी) रजःस्थान पृथ्वीतल को छोड़कर चार अंगुल ऊपर गमन करते थे, जिससे मैं समझता हूँ कि वे अन्तर व बाह्य रज से अत्यन्त अस्पृष्टता व्यक्त करते थे। (अर्थात् वे अन्तरंग में रागादिमल से तथा बाह्य में धूल से अस्पृष्ट थे।)''[2]

दिगम्बर जैन समाज कुन्दकुन्दाचार्यदेव के नाम एव काम (महिमा) से जितना परिचित है, उनके जीवन से उतना ही अपरिचित है। लोकेषणा से दूर रहनेवाले जैनाचार्यो की यह विशेषता यही है कि महान से महान ऐतिहासिक कार्य करने के बाद भी अपने व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में कही कुछ उल्लेख नही करते। आचार्य कुन्दकुन्द भी इसके अपवाद नहीं है। उन्होंने भी अपने बारे में कही कुछ नहीं लिखा है। 'द्वादशानुप्रेक्षा' मे मात्र नाम का उल्लेख है।[3] इसीप्रकार 'बोधपाहुड' में अपने को द्वादशांग के ज्ञाता तथा चौदहपूर्वो का विपुल प्रसार करनेवाले श्रुतकेवली भद्रबाहु का शिष्य लिखा है।[4]

अतः उनके जीवन के सबंध में बाह्य साक्ष्यों पर ही निर्भर करना पड़ता है। बाह्य साक्ष्यों में भी उनके जीवन संबंधी विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है। परवर्ती ग्रन्थकारों ने यद्यपि आपका उल्लेख बड़ी श्रद्धा एव भक्तिपूर्वक किया है, शिलालेखों में भी उल्लेख पाये जाते हैं। उक्त उल्लेखों से आपकी महानता पर तो प्रकाश पड़ता है; तथापि उनसे भी आपके जीवन के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त नही होती।

---

[1] **वन्द्यो विभुर्भुवि न कैरिह कौण्डकुन्दः कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीर्ति-विभूषिताशः।
यश्चारु-चारण-कराम्बुज-चञ्चरीकश्चक्रे श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम्॥** (चन्द्रगिरि शिलालेख)

[2] **.................................... कौण्डकुन्दो यतीन्द्रः॥
रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्तर्बाह्येऽपि संव्यञ्जयितु यतीशः।
रजःपदं भूमितलं विहाय चचार मन्ये चतुरंगुलं सः॥** (विन्ध्यगिरि शिलालेख)

[3] द्वादशानुप्रेक्षा, गाथा ९०

[4] बोधपाहुड़, गाथा ६१-६२

बाह्यसाक्ष्य के रूप में उपलब्ध ऐतिहासिक लेखों, प्रशस्तिपत्रों, मूर्तिलेखों, परम्परागत जनश्रुतियों एवं परवर्ती लेखकों के उल्लेखों के आधार पर विद्वानों द्वारा आलोढ़ित जो भी जानकारी आज उपलब्ध है, उसका सार-संक्षेप कुल मिलाकर इसप्रकार है :-

आज से लगभग दो हज़ार वर्ष पूर्व विक्रम की प्रथम शताब्दी में कौण्डकुन्दपर (कर्नाटक) में जन्मे कुन्दकुन्द अखिल भारतवर्षीय ख्याति के दिग्गज आचार्य थे। आपके माता-पिता कौन थे और उन्होने जन्म के समय आपका क्या नाम रखा था ? – यह तो ज्ञात नहीं, पर नन्दिसघ में दीक्षित होने के कारण दीक्षित होते समय आपका नाम पद्मनन्दी रखा गया था।

विक्रम सम्वत् ४६ मे आप नन्दिसघ के पद पर आसीन हुए और मुनि पद्मनन्दी से आचार्य पद्मनन्दी हो गये।[1] अत्यधिक सम्मान के कारण नाम लेने में सकोच की वृत्ति भारतीय समाज की अपनी सास्कृतिक विशेषता रही है। महापुरुषों को गाँव के नामों या उपनामों से सबोधित करने की वृत्ति भी इसी का परिणाम है। कौण्डकुन्दपुर के वासी होने से आपको भी कौण्डकुन्दपुर के आचार्य के अर्थ मे कौण्डकुन्दाचार्य कहा जाने लगा, जो श्रुति मधुरता की दृष्टि से कालान्तर मे कुन्दकुन्दाचार्य होगया।

यद्यपि 'आचार्य' पद है, तथापि वह आपके नाम के साथ इसप्रकार घुलमिल गया कि वह नाम का ही एक अग होगया। इस सन्दर्भ मे चन्द्रगिरि पर्वत के शिलालखों में अनेको बार समागत निम्नांकित छन्द उल्लेखनीय हैं :-

"श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्गा श्री गौतमाद्याप्रभविष्णवस्ते।
तत्राम्बुधौ सप्तमहर्द्धि-युक्तास्तत्सन्ततौ नन्दिगणे बभूव ।।३।।
श्री पद्मनन्दीत्यनवद्यनामा ह्याचार्य्यशब्दोत्तरकौण्डकुन्दः।
द्वितीयमासीदभिधानमुद्यच्चरित्रसञ्जातसुचारणर्द्धि ।।४।।[2]

मुनीन्द्रों में श्रेष्ठ प्रभावशाली महर्द्धिक गौतमादि रत्नों की रत्नाकर आचार्य परम्परा में नन्दिगण में श्रेष्ठ चरित्र के धनी, चारण ऋद्धिधारी पद्मनन्दी नाम के मुनिराज हुए, जिनका दूसरा नाम – आचार्य शब्द है अंत मे जिसके – ऐसा कौण्डकुन्द था अर्थात् कुन्दकुन्दाचार्य था।"

[1] नन्दिसघ की पट्टावली
[2] जैन शिलालेख संग्रह, पृष्ठ, ३४, ४३, ५८ एवं ७१

उक्त छन्दों में तीन बिन्दु अत्यन्त स्पष्ट हैं :–

(१) गौतम गणधर के बाद किसी अन्य का उल्लेख न होकर कुन्दकुन्द का ही उल्लेख है, जो दिगम्बर परम्परा में उनके स्थान को सूचित करता है।

(२) उन्हे चारणऋद्धि प्राप्त थी।

(३) उनका पद्मनन्दी प्रथम नाम था और दूसरा नाम कुन्दकुन्दाचार्य था। 'आचार्य' शब्द नाम का ही अंश बन गया था, जो कि **'आचार्यशब्दोत्तरकौण्डकुन्दः'** पद से अत्यन्त स्पष्ट है। यह भी स्पष्ट है कि यह नाम उनके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद ही प्रचलित हुआ; परन्तु यह नाम इतना प्रचलित हुआ कि मूल नाम भी विस्मृत-सा हो गया।

उक्त नामो के अतिरिक्त एलाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य एवं गृद्धपृच्छाचार्य भी आपके नाम कहे जाते हैं।[1] इस सन्दर्भ मे विजयनगर के एक शिलालेख मे एक श्लोक पाया जाता है, जो इसप्रकार है :–

"आचार्य कुन्दकुन्दाख्यो वक्रग्रीवो महामुनिः।
एलाचार्यो गृद्धपृच्छ इति तन्नाम पञ्चधा॥"[2]

उक्त सभी नामों मे कुन्दकुन्दाचार्य नाम ही सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है। जब उनके मूल नाम पद्मनन्दी को भी बहुत कम लोग जानते है तो फिर शेष नामो की तो बात ही क्या करें ?

कुन्दकुन्द जैसे समर्थ आचार्य के भाग्यशाली गुरु कौन थे ? – इस सन्दर्भ में अन्तर्साक्ष्य के रूप मे बोधपाहुड़ की जो गाथाएँ उद्धृत की जाती है, वे इसप्रकार है :–

"सद्दवियारो भूओ भासासुत्तेसु जं जिणे कहियं।
सो तह कहियं णायं सीसेण य भद्दबाहुस्स ॥६१॥
बारस अंगवियाणं चउदस पुव्वंग विउल वित्थरणं।
सुयणाणि भद्दबाहू गमयगुरू भयवओ जयओ ॥६२॥

जो जिनेन्द्रदेव ने कहा है, वही भाषासूत्रों में शब्दविकाररूप से परिणमित हुआ है; उसे भद्रबाहु के शिष्य ने वैसा ही जाना है और कहा भी वैसा ही है।

बारह अंग और चौदह पूर्वों का विपुल विस्तार करनेवाले श्रुतज्ञानी गमकगुरु भगवान भद्रबाहु जयवन्त हों।"

[1] श्रुतसागर सूरि: षट्प्राभृत टीका, प्रत्येक प्राभृत की अंतिम पंक्तियाँ

[2] जैन सिद्धान्त भाग १, किरण ४ (तीर्थंकर भगवान महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, पृष्ठ १०२)

प्रथम (६१वीं) गाथा में यह बात यद्यपि अत्यन्त स्पष्ट है कि बोधपाहुड के कर्त्ता आचार्य कुन्दकुन्द भद्रबाहु के शिष्य हैं, तथापि दूसरी (६२वीं) गाथा जहाँ यह बताती है कि वे भद्रबाहु ग्यारह अग और चौदह पूर्वों के ज्ञाता पंचम श्रुतकेवली ही है, वहाँ यह भी बताती है कि वे कुन्दकुन्द के गमकगुरु (परम्परागुरु) है, साक्षात् गुरु नहीं।

इसीप्रकार का भाव समयसार की प्रथम गाथा में भी प्राप्त होता है, जो कि इसप्रकार है :-

"वंदित्तु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदि पत्ते ।
वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुदकेवलीभणिदं ॥१॥

ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त सर्वसिद्धो को वदन करके श्रुतकेवली द्वारा कथित समयप्राभृत को कहूँगा।"

इसप्रकार तो उन्हें भगवान महावीर का भी शिष्य कहा जा सकता है क्योकि वे भगवान महावीर की शासन परम्परा के आचार्य हैं। इस सदर्भ में दर्शनसार की निम्न गाथा पर भी ध्यान देना चाहिए :-

"जइ पउमणंदिणाहो सीमंधरसामिदिव्वणाणेण ।
ण विबोहइ तो समणा कहं सुमग्गं पयाणंति ॥

यदि सीमंधरस्वामी (महाविदेह में विद्यमान तीर्थंकरदेव) से प्राप्त हुए दिव्यज्ञान द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथ (श्री कुन्दकुन्दाचार्य) ने बोध नहीं दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे प्राप्त करते ?"

क्या इस गाथा के आधार पर उन्हें सीमन्धर भगवान का शिष्य कहा जाय ? यहाँ प्रश्न इस बात का नही है कि उन्हे कहाँ-कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था, वस्तुत बात यह है कि उनके दीक्षागुरु कौन थे, उन्हें आचार्यपद किससे प्राप्त हुआ था ?

जयसेनाचार्यदेव ने इस ग्रन्थ की टीका में उन्हे कुमारनन्दिसिद्धान्तदेव का शिष्य बताया है और नन्दिसंघ की पट्टावली[1] में जिनचन्द्र का शिष्य बताया गया है; किन्तु इन कुमारनन्दी और जिनचन्द्र का भी नाममात्र ही ज्ञात है, इनके सम्बन्ध में भी विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। हो सकता है आचार्य कुन्दकुन्द के समान उनके दीक्षागुरु के भी दो नाम रहे हों। नन्दिसंघ में दीक्षित होते समय बालब्रह्मचारी अवयस्क होने के कारण उनका नाम कुमारनन्दी रखा गया हो, बाद में पट्ट पर आसीन होते समय वे जिनचन्द्राचार्य नाम से विश्रुत हुए हों। पट्टावली में जिनचन्द्र नामोल्लेख होने का यह

[1] जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, पृष्ठ ७८

कारण भी हो सकता है । पट्टावली में माघनन्दी, जिनचन्द्र और पद्मनन्दी (कुन्दकुन्द) क्रम आता है । नन्दिसंघ में नन्द्यन्त् (नन्दो है अन्त में जिनके) नाम होना सहज प्रतीत होता है ।

पञ्चास्तिकाय की तात्पर्यवृत्ति नामक संस्कृत टीका के आरम्भ में समागत जयसेनाचार्य का कथन मूलतः इसप्रकार है :-

"अथ श्री कुमारनंदिसिद्धान्तदेवशिष्यैः प्रसिद्धकथान्यायेन पूर्वविदेहं गत्वा वीतराग-सर्वज्ञश्रीसीमंधरस्वामितीर्थकरपरमदेव दृष्ट्वा तन्मुखकमलविनिर्गतदिव्यवाणीश्रवणाव-धारितपदार्थाच्छुद्धात्मतत्त्वादिमार्थ गृहीत्वा पुनरप्यागतैः श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवैः पद्मनन्द्याद्यपराभिधेयैरन्तस्तत्त्वबहिर्तत्त्वगौणमुख्यप्रतिपत्त्यर्थमथवा शिवकुमारमहाराजादि-संक्षेपरुचिशिष्यप्रतिबोधनार्थं विरचिते पञ्चास्तिकायप्राभृतशास्त्रे यथाक्रमेणाधिकार-शुद्धिपूर्वकं तात्पर्यार्थव्याख्यानं कथ्यते ।

श्री कुमारनन्दिसिद्धान्तदेव के शिष्य प्रसिद्धकथान्याय से पूर्वविदेह जाकर वीतराग-सर्वज्ञ श्रीसीमन्धरस्वामी तीर्थंकर परमदेव के दर्शन कर उनके मुखकमल से निसृत दिव्यध्वनि के श्रवण से शुद्धात्मादि तत्त्वो के साथ पदार्थो को अवधारण कर – ग्रहण कर समागत श्री पद्मनन्दी आदि हैं अपरनाम जिनके, उन श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव के द्वारा अन्तस्तत्त्व और बहिर्तत्त्व को गौण और मुख्य प्रतिपत्ति के लिए अथवा शिवकुमारमहाराज आदि संक्षेप रुचिवाले शिष्यों को समझाने के लिए रचित पञ्चास्तिकायप्राभृत शास्त्र में अधिकारों के अनुसार यथाक्रम से तात्पर्यार्थ का व्याख्यान किया जाता है ।"

उक्त उद्धरण में प्रसिद्धकथान्याय के आधार पर कुन्दकुन्द के विदेहगमन की चर्चा भी की गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आचार्य जयसेन के समय (विक्रम की बारहवी शताब्दी में) यह कथा अत्यधिक प्रसिद्ध थी ।

विक्रम की दसवीं सदी के आचार्य देवसेन के दर्शनसार में समागत गाथा में भी कुन्दकुन्दाचार्य के विदेहगमन की चर्चा की गई है । दर्शनसार के अन्त में लिखा है कि मैंने यह दर्शनसार ग्रन्थ पूर्वाचार्यों की गाथाओं का संकलन करके बनाया है । इस स्थिति में यह बात अत्यन्त स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द के विदेहगमन की चर्चा करनेवाली गाथा भी दसवीं शताब्दी के बहुत पहले की हो सकती है ।

इस सन्दर्भ में श्रुतसागर सूरि का निम्नांकित कथन भी दृष्टव्य है :-

श्रीपद्मनन्दिकुन्दकुन्दाचार्यवक्रग्रीवाचार्यैलाचार्यगृद्धपिच्छाचार्यनामपञ्चकविराजितेन चतुरंगुलाकाशगमनर्द्धिना पूर्वविदेहपुण्डरीकिणीनगरवन्दितसीमन्धरापरनामस्वयंप्रभजिनेन

तच्छ्, तज्ज्ञानसंबोधितभरतवर्षभव्यजीवेन श्रीजिनचन्द्रसूरिभट्टारकपट्टाभरणभूतेन कलिकाल-सर्वज्ञेन विरचिते षट्प्राभृतग्रन्थे······

श्री पद्मनन्दी, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य एवं गृद्धपिच्छाचार्य – पंचनामधारी, जमीन से चार अंगुल ऊपर आकाश में चलने की ऋद्धिधारी; पूर्वविदेह की पुण्डरीकणी नगरी में विराजित सीमन्धर अपरनाम स्वयंप्रभ तीर्थंकर से प्राप्त ज्ञान से भरतक्षेत्र के भव्यजीवो को संबोधित करनेवाले; श्री जिनचन्द्रसूरि भट्टारक के पट्ट के आभरण; कलिकालसर्वज्ञ (श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव) द्वारा रचित षट्प्राभृत ग्रन्थ में······।"

उक्त कथन में कुन्दकुन्द के पाँच नाम, पूर्वविदेहगमन, आकाशगमन और जिनचन्द्राचार्य के शिष्यत्व के अतिरिक्त उन्हें कलिकालसर्वज्ञ भी कहा गया है।

आचार्य कुन्दकुन्द के सम्बन्ध में प्रचलित कथाओं का अवलोकन भी आवश्यक है।

'ज्ञान प्रबोध' मे प्राप्त कथा का सक्षिप्त सार इस प्रकार है :–

"मालवदेश वारापुर नगर में राजा कुमुदचन्द्र राज्य करता था। उसकी रानी का नाम कुमुदचन्द्रिका था। उसके राज्य में कुन्दश्रेष्ठी नामक एक वणिक रहता था। उसकी पत्नी का नाम कुन्दलता था। उनके एक कुन्दकुन्द नामक पुत्र भी था। बालकों के साथ खेलते हुए उस बालक ने एक दिन उद्यान में बैठे हुए जिनचन्द्र नामक मुनिराज के दर्शन किए और उनके उपदेश को अनेक नर-नारियों के साथ बड़े ही ध्यान से सुना।

ग्यारह वर्ष का बालक कुन्दकुन्द उनके उपदेश से इतना प्रभावित हुआ कि वह उनसे दीक्षित हो गया। प्रतिभाशाली शिष्य कुन्दकुन्द को जिनचन्द्राचार्य ने ३३ वर्ष की अवस्था में ही आचार्य पद प्रदान कर दिया।

बहुत गहराई से चिन्तन करने पर भी कोई ज्ञेय आचार्य कुन्दकुन्द को स्पष्ट नही हो रहा था। उसी के चिन्तन मे मग्न कुन्दकुन्द ने विदेहक्षेत्र में विद्यमान तीर्थकर सीमधर भगवान को नमस्कार किया।

वहाँ सीमधर भगवान के मुख से सहज ही 'सद्धर्मवृद्धिरस्तु' प्रस्फुटित हुआ। समवसरण में उपस्थित श्रोताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। नमस्कार करनेवाले के बिना किसको आशीर्वाद दिया जा रहा है? – यह प्रश्न सबके हृदय मे सहज हो उपस्थित हो गया था। भगवान की वाणी में समाधान आया कि भरतक्षेत्र के आचार्य कुन्दकुन्द को यह आशीर्वाद दिया गया है।

वहाँ कुन्दकुन्द के पूर्वभव के दो मित्र चारणऋद्धिधारी मुनिराज उपस्थित थे। वे आचार्य कुन्दकुन्द को वहाँ ले गये। मार्ग में कुन्दकुन्द की मयूरपिच्छि गिर गई, तब

उन्होंने गृद्धपृच्छिका से काम चलाया। वे वहाँ सात दिन रहे। भगवान के दर्शन और दिव्यध्वनि श्रवण से उनकी समस्त शकाओं का समाधान हो गया।

कहते हैं वापिस आते समय वे कोई ग्रन्थ भी लाये थे, पर वह मार्ग में ही गिर गया। तीर्थों की यात्रा करते हुए वे भरतक्षेत्र में आ गये। उनका धर्मोपदेश सुनकर सात सौ स्त्री-पुरुषों ने दीक्षा ली।

कुछ समय पश्चात् गिरि-गिरनार पर श्वेताम्बरों के साथ उनका विवाद हो गया, तब ब्राह्मीदेवी ने स्वीकार किया कि दिगम्बर निर्ग्रन्थ मार्ग ही सच्चा है।

अन्त में अपने शिष्य उमास्वामी को आचार्य पद प्रदानकर वे स्वर्गवासी हो गये।"

एक कथा 'पुण्यास्रव कथाकोष' में भी आती है, जिसका सार इसप्रकार है :–

"भरतखण्ड के दक्षिणदेश में 'पिडथनाडू' नाम का प्रदेश है। इस प्रदेश के अन्तर्गत कुरुमरई नाम के ग्राम में करमण्डु नाम का धनिक वैश्य रहता था। उसकी पत्नी का नाम श्रीमती था। उनके यहाँ एक ग्वाला रहता था, जो उनके पशु चराया करता था। उस ग्वाले का नाम मतिवरण था। एक दिन जब वह अपने पशुओं को एक जंगल मे ले जा रहा था उसने बडे आश्चर्य से देखा कि सारा जगल दावाग्नि से जलकर भस्म हो गया है, किन्तु मध्य के कुछ वृक्ष हरे-भरे हैं। उसे उसका कारण जानने की बड़ी उत्सुकता हुई। वह उस स्थान पर गया तो उसे ज्ञात हुआ कि यह किसी मुनिराज का निवास स्थान है और वहाँ एक पेटी में आगम ग्रन्थ रखे हैं। वह पढ़ा-लिखा नहीं था। उसने सोचा कि इस आगम ग्रन्थ के कारण ही यह स्थान आग से बच गया है। अत वह उन्हें बडे आदर से घर ले आया। उसने उन्हें अपने मालिक के घर में एक पवित्र स्थान पर विराजमान कर दिया और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा।

कुछ दिनों के पश्चात् एक मुनि उनके घर पर पधारे। सेठ ने उन्हें बडे भक्तिभाव से आहार दिया। उसीसमय उस ग्वाले ने वह आगम उन मुनि को प्रदान किया। उस दान से मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दिया कि यह ग्वाला सेठ के घर में उसके पुत्ररूप में जन्म लेगा। तब तक सेठ के कोई पुत्र नहीं था। मुनि के आशीर्वाद के अनुसार उस ग्वाले ने सेठ के घर में पुत्ररूप में जन्म लिया और बड़ा होने पर वह एक महान मुनि और तत्त्वज्ञानी हुआ। उसका नाम कुन्दकुन्दाचार्य था।"

इसके बाद पूर्वविदेह जाने की कथा भी पूर्ववत् वर्णित है।

इसी से मिलती-जुलती कथा आराधनाकथाकोश में प्राप्त होती है।

आचार्य देवसेन, जयसेन एवं भट्टारक श्रुतसागर जैसे दिग्गज आचार्यों एवं विद्वानों के सहस्राधिक वर्ष प्राचीन उल्लेखों एवं उससे भी प्राचीन प्रचलित कथाओं की उपेक्षा सम्भव नहीं है, विवेक सम्मत भी नहीं कही जा सकती ।

अतः उक्त उल्लेखों और कथाओं के आधार पर यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि आचार्य कुन्दकुन्द दिगम्बर आचार्य परम्परा के चूडामणि हैं । वे विगत दो हजार वर्षों में हुए दिगम्बर आचार्यों, सन्तों, आत्मार्थी विद्वानो एवं आध्यात्मिक साधकों के आदर्श रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, भगवान महावीर और गौतम गणधर के समान प्रातःस्मरणीय रहे हैं, कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में स्मरण किये जाते रहे हैं । उन्होंने इसी भव में सदेह विदेहक्षेत्र जाकर सीमधर अरहन्त परमात्मा के दर्शन किए थे, उनकी दिव्यध्वनि का साक्षात् श्रवण किया था, उन्हें चारणऋद्धि प्राप्त थी । तभी तो कविवर वृन्दावनदास को कहना पड़ा :-

"हुए हैं, न होंहिगे; मुनिन्द कुन्दकुन्द से ।[1]

विगत दो हजार वर्षों में कुन्दकुन्द जैसे प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, पीढ़ियों तक प्रकाश बिखेरनेवाले समर्थ आचार्य न तो हुए ही हैं और पंचम काल के अन्त तक होने की संभावना भी नही है ।"

भगवान महावीर की उपलब्ध प्रामाणिक श्रुतपरम्परा में आचार्य कुन्दकुन्द के अद्वितीय योगदान की सम्यक् जानकारी के लिए पूर्वपरम्परा का सिंहावलोकन अत्यन्त आवश्यक है । समयसार के आद्य भाषाटीकाकार पण्डित जयचन्दजी छाबड़ा समयसार की उत्पत्ति का सम्बन्ध बताते हुए लिखते हैं :-

"यह श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव कृत गाथाबद्ध समयसार नामक ग्रन्थ है । उसकी आत्मख्याति नामक श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव कृत संस्कृत टीका है । इस ग्रंथ की उत्पत्ति का सम्बन्ध इसप्रकार है कि अन्तिम तीर्थंकरदेव सर्वज्ञ वीतराग परम भट्टारक श्री वर्धमानस्वामी के निर्वाण जाने के बाद पाँच श्रुतकेवली हुए, उनमें अन्तिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहुस्वामी हुए ।

वहाँ तक तो द्वादशांग शास्त्र के प्ररूपण से व्यवहार-निश्चयात्मक मोक्षमार्ग यथार्थ प्रवर्तता रहा, बाद में काल-दोष से अंगों के ज्ञान को व्युच्छित्ति होती गई और कितने ही मुनि शिथिलाचारी हुए, जिनमें श्वेताम्बर हुए; उन्होंने शिथिलाचार पोषण

[1] प्रवचनसार परमागम (प्रवचनसार छन्दानुवाद)

करने के लिए अलग से सूत्र बनाये, जिनमें शिथिलाचार पोषक अनेक कथाये लिखकर अपना सम्प्रदाय दृढ़ किया – यह सम्प्रदाय अब तक प्रसिद्ध है।

इनके अलावा जो जिनसूत्र की आज्ञा में रहे; उनका आचार यथावत् रहा, प्ररूपणा भी यथावत् रही; वे दिगम्बर कहलाये। इस सम्प्रदायानुसार श्री वर्धमान स्वामी को निर्वाण प्राप्त करने के ६८३ वर्ष के बाद दूसरे भद्रबाहुस्वामी हुए; उनकी परिपाटी में कितने ही वर्ष बाद मुनि हुए, जिन्होंने सिद्धान्तों का प्रदिपादन किया।

एक तो धरसेन नामक मुनि हुए, उनको अग्रायणी पूर्व के पाँचवें वस्तु अधिकार में महाकर्मप्रकृति नामक चौथे प्राभृत का ज्ञान था। उन्होंने यह प्राभृत भूतबली और पुष्पदन्त नाम के मुनियों को पढ़ाया। उन दोनों मुनियों ने आगामी काल-दोष से बुद्धि की मन्दता जानकर उस प्राभृत के अनुसार षट्खण्डसूत्र की रचना करके पुस्तकरूप लिखकर उसका प्रतिपादन किया। उनके बाद जो मुनि (वीरसेन) हुए, उन्होंने उन्हीं सूत्रों को पढ़कर विस्तार से टीका करके धवल, महाधवल जयधवल आदि सिद्धान्तों की रचना की। उनके बाद उन्हीं टीकाओं को पढ़कर श्री नेमिचन्द्र आदि आचार्यो ने गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार आदि शास्त्र बनाये।

इसप्रकार यह प्रथम सिद्धान्त की उत्पत्ति है। इसमें जीव और कर्म के संयोग से उत्पन्न हुई आत्मा की संसार पर्याय के विस्तार का गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि रूप में सक्षेप से वर्णन है। यह कथन तो पर्यायार्थिकनय को मुख्य करके है; इस ही नय को अशुद्धद्रव्यार्थिकनय भी कहते हैं तथा इसी को अध्यात्मभाषा में अशुद्धनिश्चयनय व व्यवहारनय भी कहते हैं।

भद्रबाहुस्वामी की परम्परा में ही दूसरे गुणधर नामक मुनि हुए। उनको ज्ञानप्रवाद पूर्व के दसवें वस्तु अधिकार में तीसरे प्राभृत का ज्ञान था। उनसे उस प्राभृत को नागहस्ती नामक मुनि ने पढ़ा। उन दोनों मुनियों से यतिनायक नामक मुनि ने पढ़कर उसकी चूर्णिका रूप में छह हजार सूत्रों के शास्त्र की रचना की, जिसकी टीका समुद्धरण नामक मुनि ने बारह हजार सूत्र प्रमाण की।

इसप्रकार आचार्यों की परम्परा से कुन्दकुन्द मुनि उन शास्त्रों के ज्ञाता हुए। इसतरह इस द्वितीय सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई। इसमें ज्ञान को प्रधान करके शुद्ध-द्रव्यार्थिकनय का कथन है। अध्यात्मभाषा में आत्मा का ही अधिकार होने से इसको शुद्धनिश्चय तथा परमार्थ भी कहते हैं। इसमें पर्यायार्थिकनय को गौण करके व्यवहार कहकर असत्यार्थ कहा है।

इस जीव को जब तक पर्यायबुद्धि रहती है, तब तक संसार रहता हे । जब इसे शुद्धनय का उपदेश पाकर द्रव्यबुद्धि होती है तथा अपने आत्मा को अनादि-अनन्त, एक, सर्व परद्रव्यों व परभावों के निमित्त से उत्पन्न हुए अपने भावों से भिन्न जानता है और अपने शुद्धस्वरूप का अनुभव करके शुद्धोपयोग में लीन होता है; तब यह जीव कर्मों का अभाव करके निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त करता है ।

इसप्रकार इस द्वितीय सिद्धान्त की परम्परा में शुद्धनय का उपदेश करनेवाले पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, परमात्मप्रकाश आदि शास्त्र हैं उनमे समयप्राभृत नामक शास्त्र प्राकृत भाषामय गाथाबद्ध है, उसकी आत्मख्याति नामक सस्कृत टीका श्री अमृतचन्द्राचार्य ने की है ।

काल-दोष से जीवों की बुद्धि मन्द होती जा रही है, उसके निमित्त से प्राकृत-सस्कृत के जाननेवाले भी विरले रह गये है तथा गुरुओं की परम्परा का उपदेश भी विरला हो गया है; अतः मैंने अपनी बुद्धि-अनुसार अन्य ग्रन्थों का अभ्यास करके इस ग्रन्थ की देशभाषामय वचनिका करना प्रारम्भ किया है ।

जो भव्यजीव इसका वाँचन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेगे तथा उसका तात्पर्य हृदय मे धारण करेगे, उनके मिथ्यात्व का अभाव होगा तथा सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होगी – ऐसा अभिप्राय है, अन्य पण्डिताई तथा मान-लोभादि का अभिप्राय नही है ।

इसमें कहीं बुद्धि की मन्दता तथा प्रमाद से हीनाधिक अर्थ लिखा जाय तो बुद्धि के धारक ज्ञानीजन मूलग्रन्थ देखकर शुद्ध करके वाँचन करना, हास्य मत करना; क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव गुण-ग्रहण करने का ही होता है – यह मेरी परोक्ष प्रार्थना है ।[1]"

इस युग के अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर की अचेलक परम्परा मे आचार्य कुन्दकुन्द का अवतरण उससमय हुआ, जब भगवान महावीर की अचेलक परम्परा को उन जैसे तलस्पर्शी अध्यात्मवेत्ता एव प्रखरप्रशासक आचार्य की आवश्यकता सर्वाधिक थी । यह समय श्वेताम्बर मत का आरम्भकाल ही था । इससमय वरती गई किसी भी प्रकार की शिथिलता भगवान महावीर के मूलमार्ग के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी ।

भगवान महावीर की मूल दिगम्बर परम्परा के सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ आचार्य होने के नाते आचार्य कुन्दकुन्द के समक्ष सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दो उत्तरदायित्व थे । एक तो द्वितीय श्रुतस्कन्धरूप परमागम (अध्यात्म-शास्त्र) को लिखितरूप से व्यवस्थित करना

[1] समयसार प्रस्तावना

और दूसरा शिथिलाचार के विरुद्ध सशक्त आन्दोलन चलाना एवं कठोर कदम उठाना। दोनों ही उत्तरदायित्वों को उन्होंने बखूबी निभाया।

प्रथम श्रुतस्कन्धरूप आगम की रचना धरसेनाचार्य के शिष्य पुष्पदन्त और भूतबलि द्वारा हो रही थी। द्वितीय श्रुतस्कन्धरूप परमागम का क्षेत्र खाली था। मुक्तिमार्ग का मूल तो परमागम ही है। अतः उसका व्यवस्थित होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था; जिसे कुन्दकुन्द जैसे प्रखर आचार्य ही कर सकते थे।

जिनागम में दो प्रकार के मूलनय बनाये गये हैं – निश्चय-व्यवहार और द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक। समयसार व नियमसार मे निश्चय-व्यवहार की मुख्यता से एवं प्रवचनसार व पंचास्तिकाय में द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक की मुख्यता से कथन करके उन्होंने अध्यात्म और वस्तुस्वरूप – दोनों को बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। उनके ये महान ग्रन्थ आगामी ग्रन्थकारों को आज तक आदर्श रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं।

अष्टपाहुड़ में उनके प्रशासकरूप के दर्शन होते हैं। इसमें उन्होंने शिथिलाचार के विरुद्ध कठोर भाषा में उस परमसत्य का उद्घाटन किया, जिसके जाने बिना साधकों के भटक जाने के अवसर अधिक थे। इसमे उन्होंने श्वेताम्बर मत का जिस कठोरता से निराकरण किया है, उसे देखकर कभी-कभी ऐसा विकल्प आता है कि कही इसे पढ़कर हमारे श्वेताम्बरभाई उनके अध्यात्म से भी दूर न हो जाये। पर यह हमारा भ्रम ही है; क्योंकि आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थों को पढ़कर विगत दो हजार वर्ष मे जितने श्वेताम्बर बन्धुओं ने दिगम्बर धर्म स्वीकार किया है, उतने किसी अन्य द्वारा नहीं। कविवर पण्डित बनारसीदास एवं आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इसके जाने-माने उदाहरण हैं।

आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के द्वारा तो कुन्दकुन्द के शास्त्रों के माध्यम से लाखों श्वेताम्बरभाइयों को भी दिगम्बर धर्म के प्रति श्रद्धालु बनाया गया है। यद्यपि आचार्य कुन्दकुन्द दिगम्बर परम्परा के शिरमौर हैं एवं उनके ग्रन्थ दिगम्बर साहित्य की अनुपम निधि हैं, तथापि वर्तमान दिगम्बर जैन समाज उनसे अपरिचित-सा ही था। दिगम्बर समाज की स्थिति का सही रूप जानने के लिए पण्डित कैलाशचन्दजी सिद्धान्ताचार्य, वाराणसी का निम्नलिखित कथन दृष्टव्य है :–

"आज से पचास वर्ष पूर्व तक शास्त्रसभा में शास्त्र बाँचने के पूर्व भगवान कुन्दकुन्द का नाममात्र तो लिया जाता था, किन्तु आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार आदि अध्यात्म की चर्चा करनेवाले अत्यन्त विरले थे। आज भी दिगम्बर जैन विद्वानों में भी समयसार का अध्ययन करनेवाले विरले हैं। हमने स्वय समयसार तब पढ़ा, जब

श्री कानजी स्वामी के कारण ही समयसार की चर्चा का विस्तार हुआ; अन्यथा हम भी समयसारी कहकर ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी की हँसी उड़ाया करते थे। यदि कानजी स्वामी का उदय न हुआ होता तो दिगम्बर जैन समाज में भी कुन्दकुन्द के साहित्य का प्रचार न होता।"[1]

परमपूज्य आचार्य कुन्दकुन्द के साथ-साथ इस युग में कुन्दकुन्द को जन-जन तक पहुँचानेवाले पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी का हम जैसे उन लाखों लोगों पर तो अनन्त-अनन्त उपकार है, जिन्होने साक्षात् उनके मुख से समयसार आदि ग्रन्थों पर प्रवचन सुने हैं और समझ मे न आने पर अपनी शंकाओं का सहज समाधान प्राप्त किया है। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, पर पैंतालीस वर्ष तक अनवरतरूप से किये गये उनके प्रवचन टेपों एव पुस्तकों के रूप में हमें आज भी उपलब्ध हैं। आज वे प्रवचन ही हमारे सर्वस्व है।

पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी ने आचार्य कुन्दकुन्द रचित परमागमों पर मात्र सरल प्रवचन ही नही किये, अपितु उक्त परमागमो के सस्ते सुलभ मनोज्ञ प्रकाशन भी कराये; तथा सोनगढ (जिला – भावनगर, गुजरात) में श्री महावीर कुन्दकुन्द परमागम मन्दिर का निर्माण कराके, उसमें संगमरमर के पाटियो पर समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय और नियमसार संस्कृत टीका सहित तथा अष्टपाहुड़ उत्कीर्ण कराकर उन्हें भौतिक दृष्टि से अमर कर दिया है। उक्त परमागम मन्दिर आज एक दर्शनीय तीर्थ बन गया है।

पवित्रता और पुण्य के अद्भुत संगम इस महापुरुष (कानजी स्वामी) के मात्र प्रवचन ही नही, अपितु व्यवस्थित जीवन भी अध्ययन की वस्तु है; उसका अध्ययन किया जाना स्वतत्ररूप से अपेक्षित है, तत्सम्बन्धी विस्तार न तो यहाँ सम्भव ही है और न उचित ही।

आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा रचित उपलब्ध साहित्य इसप्रकार हैं :–

(१) समयसार (समयपाहुड़) (२) प्रवचनसार (पवयणसार)
(३) नियमसार (णियमसार) (४) पंचास्तिकायसंग्रह (पंचत्थिकायसंग्रह)
(५) अष्टपाहुड़ (अट्ठपाहुड़)

इनके अतिरिक्त द्वादशानुप्रेक्षा (बारस अणुवेक्खा) एवं दशभक्ति भी आपकी कृतियाँ मानी जाती हैं। इसीप्रकार रयणसार और मूलाचार को भी आपकी रचनायें कहा जाता है। कुछ लोग तो कुरल काव्य को भी आपकी कृति मानते हैं।[2]

---

[1] जैनसन्देश, ४ नवम्बर १९७६, सम्पादकीय

[2] रयणसार प्रस्तावना

उल्लेखों के आधार पर कहा जाता है कि आपने षट्खण्डागम के प्रथम तीन खण्डों पर 'परिकर्म' नामक टीका लिखी थी, किन्तु वह आज उपलब्ध नही ।

अष्टपाहुड़ में निम्नलिखित आठ पाहुड़ संगृहीत हैं –

(१) दंसणपाहुड़ (२) सुत्तपाहुड (३) चारित्तपाहुड़ (४) बोधपाहुड
(५) भावपाहुड़ (६) मोक्खपाहुड (७) लिंगपाहुड एव (८) सीलपाहुड

समयसार जिन-अध्यात्म का प्रतिष्ठापक अद्वितीय महान शास्त्र है । प्रवचनसार और पचास्तिकायसग्रह भी जैनदर्शन मे प्रतिपादित वस्तुव्यवस्था के विशद् विवेचन करनेवाले जिनागम के मूल ग्रन्थराज हैं । ये तीनो ग्रन्थराज परवर्ती दिगम्बर जैन साहित्य के मूलाधार रहे हैं । उक्त तीनों को नाटकत्रयी, प्राभृतत्रयी और कुन्दकुन्दत्रयी भी कहा जाता है ।

उक्त तीनो ग्रन्थराजों पर कुन्दकुन्द के लगभग एक हजार वर्ष बाद एव आज से एक हजार वर्ष पहले आचार्य अमृतचन्द्रदेव ने सस्कृत भाषा मे गम्भीर टीकायें लिखी है । समयसार, प्रवचनसार एवं पंचास्तिकाय पर आचार्य अमृतचन्द्र द्वारा लिखी गई टीकाओं के सार्थक नाम क्रमश 'आत्मख्याति', तत्वप्रदीपिका' एव 'समयव्याख्या' है ।

इन तीन ग्रन्थो पर आचार्य अमृतचन्द्र से लगभग तीन सौ वर्ष बाद हुए आचार्य द्वारा जयसेन लिखी गई 'तात्पर्यवृत्ति' नामक सरल-सुबोध सस्कृत टीकायें भी उपलब्ध है ।

नियमसार पर परमवैरागी मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव ने विक्रम की बारहवी दसी में सस्कृत भाषा मे 'तात्पर्यवृत्ति' नामक टीका लिखी, जो वैराग्यभाव एवं शान्तरस से सराबोर है, भिन्न प्रकार की अद्भुत टीका है ।

अष्पाहुड के आरंभिक छह पाहुडों पर विक्रम की सोलहवी सदी मे लिखी गई भट्टारक श्रुतसागर सूरि की सस्कृत टीका प्राप्त होती है, जो षट्पाहुड़ नाम से प्रकाशित हुई । षट्पाहुड कोई स्वतन्त्र कृति नही है, अपितु अष्टपाहुड़ के आरंभिक छह पाहुड ही षट्पाहुड़ नाम से जाने जाते है ।

यहाँ इन सब पर विस्तृत चर्चा करना न तो संभव है और न आवश्यक ही । यहाँ तो अब प्रस्तुत कृति समयसार के प्रतिपाद्य पर दृष्टिपात करना प्रसंग प्राप्त है ।

समयसार

यदि आचार्य कुन्दकुन्द दिगम्बरजिन-आचार्य परम्परा में शिरोमणि है तो शुद्धात्मा का प्रतिपादक उनका यह ग्रन्थाधिराज समयसार सम्पूर्ण जिन-वाङ्मय का शिरमौर है। आचार्य अमृतचन्द्र ने इसे "इदमेकजगच्चक्षुरक्षय[1] – यह जगत का अद्वितीय अक्षय चक्षु है" कहा है, तथा इसकी महिमा "न खलु समयसारादुत्तर किंचिदस्ति[2] – समयसार से महान इस जगत मे कुछ भी नही है" कहकर गाई है।

आचार्य कुन्दकुन्द स्वय इसकी अन्तिम गाथा मे इसके अध्ययन का फल बताते हुए कहते है –

"जो समयपाहुडमिणं पढिदूण अत्थतच्चदो णादुं।
अत्थे ठाही चेदा सो होही उत्तम सोक्ख ।।४१५।।

जो आत्मा इस समयसार नामक शास्त्र को पढकर, इसमे प्रतिपादित आत्मवस्तु को अर्थ व तत्व से जानकर, उस आत्मवस्तु मे स्थित होता है, अपने को स्थापित करता है, वह आत्मा उत्तम सुख अर्थात् अतीन्द्रिय-अनन्त-आनन्द को प्राप्त करता है।"

आचार्य जयसेन के अनुसार आचार्य कुन्दकुन्द ने सक्षेपरुचि वाले शिष्यो के लिए पंचास्तिकाय, मध्यमरुचि वाले शिष्यो के लिए प्रवचनसार और विस्ताररुचि वाले शिष्यो के लिए इस ग्रन्थाधिराज समयसार की रचना की है। इस बात का उल्लेख उक्त ग्रन्थो पर उनके द्वारा लिखी गई तात्पर्यवृत्ति नामक टीकाओ के आरभ मे कर दिया गया है।

इस ग्रन्थाधिराज पर आद्योपान्त १९ बार सभा में व्याख्यान कर इस युग में इसे जन-जन की वस्तु बना देनेवाले आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी कहा करते थे कि "यह समयसार शास्त्र आगमो का भी आगम है, लाखो शास्त्रो का सार इसमें है। यह जैनशासन का स्तभ है, साधको की कामधेनु है, कल्पवृक्ष है। इसकी हर गाथा छठवे-सातवे गुणस्थान मे झूलते हुए महामुनि के आत्मानुभव मे से निकली हुई है।"

इस ग्रन्थाधिराज का मूल प्रतिपाद्य नवतत्वो के निरूपण के माध्यम मे नवतत्वो मे छुपी हुई परमशुद्धनिश्चयनय की विषयभूत वह आत्मज्योति है, जिसके आश्रय से निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की प्राप्ति होती है।

---

१. समयसार कलश २४५
२ वही २४४

आचार्यदेव पूर्वरंग में ही कहते है कि मै अपने सम्पूर्ण वैभव से उस एकत्व-विभक्त आत्मा का दिग्दर्शन करूँगा, जो न प्रमत्त है, न अप्रमत्त है, न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है; मात्र अभेद-अखण्ड एक ज्ञायकभाव रूप है, परमशुद्ध है। परमध्यान का ध्येय, एकमात्र श्रद्धेय वह भगवान आत्मा न तो कर्मो से बद्ध ही है और न कोई परपदार्थ उसे स्पर्श ही कर सकता है। वह ध्रुवतत्व पर से पूर्णत: असंयुक्त, अपने में ही सम्पूर्णत: नियत, अपने से अनन्य एव समस्त विशेषो से रहित है।

तात्पर्य यह है कि पर से भिन्न और अपने से अभिन्न इस भगवान आत्मा मे प्रदेशभेद, गुणभेद एव पर्यायभेद का भी अभाव है। भगवान आत्मा के अभेद-अखण्ड इस परमभाव को ग्रहणकरनेवाला नय ही शुद्धनय है और यही भूतार्थ है, सत्यार्थ है, शेष सभी व्यवहारनय अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। जो व्यक्ति इस शुद्धनय के विषयभूत भगवान आत्मा को जानता है, वह समस्त जिनशासन का ज्ञाता है; क्योंकि समस्त जिनशासन का प्रतिपाद्य एक शुद्धात्मा ही है, इसके ही आश्रय से निश्चय सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मोक्षमार्ग प्रगट होता है। मोक्षार्थियो के द्वारा एकमात्र यही आराध्य है, यही उपास्य है, इसकी आराधना-उपासना का नाम ही सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है।

इस भगवान आत्मा के अतिरिक्त सभी देहादि पर पदार्थों, रागादि विकारी भावो एवं गुणभेदादि के विकल्पों में अपनापन ही मिथ्यात्व है, अज्ञान है। यद्यपि देहादि परपदार्थो एव रागादि विकारी भावो को जिनागम मे व्यवहार से आत्मा कहा गया है, आत्मा का कहा गया है, पर वह व्यवहार प्रयोजनविशेषपुरत: ही सत्यार्थ है।

जिसप्रकार अनार्य को समझाने के लिए अनार्यभाषा का उपयोग उपयोगी ही है, पर अनार्य हो जाना कदापि उपयुक्त नही हो सकता, उसीप्रकार परमार्थ की सिद्धि के लिए परमार्थ के प्रतिपादक व्यवहार का उपयोग उपयुक्त ही है, तथापि व्यवहार-विमुग्ध हो जाना ठीक नही है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार के विषयभूत देहादि एवं रागादि को वास्तव में आत्मा जान लेना – मान लेना, अपना जान लेना – मान लेना कदापि उपयुक्त नही कहा जा सकता है।

भगवान आत्मा तो देहादि में पाये जाने वाले रूप, रस, गंध और स्पर्श से रहित अरस, अरूप, अगंध और अस्पर्शी स्वभाववाला चेतन तत्व है, शब्दादि से पार अवक्तव्य तत्व है, इसे बाह्य चिन्हों से पहिचानना संभव नही है। भले ही उसे व्यवहार से वर्णादि-मय अर्थात् गोरा-काला कहा जाता हो, पर कहने मात्र से वह वर्णादिमय नही हो जाता।

कहा भी है –

> "घृतकुम्भाभिधानेऽपि कुम्भो घृतमयो न चेत् ।
> जीवो वर्णादिमज्जीवजल्पनेऽपि न तन्मयः ॥[1]

जिसप्रकार 'घी का घड़ा' – इसप्रकार का वचनव्यवहार होने पर भी घड़ा घीमय नहीं हो जाता, उसीप्रकार 'वर्णादि वाला जीव' ऐसा वचनव्यवहार होने मात्र से जीव वर्णादि वाला नहीं हो जाता ।"

यह सार है समयसार के जीवाजीवाधिकार का । सम्पूर्ण विश्व को स्व और पर इन दो भागों में विभक्त कर, पर से भिन्न और अपने मे अभिन्न निज भगवान आत्मा की पहिचान कराना इस अधिकार का मूल प्रयोजन है ।

जीवाजीवाधिकार के अध्ययन से स्व और पर की भिन्नता अत्यन्त स्पष्ट हो जाने पर भी जबतक यह आत्मा स्वयं को पर का कर्त्ता-भोक्ता मानता रहता है, तबतक वास्तविक भेद-विज्ञान उदित नहीं होता । यही कारण है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने जीवाजीवाधिकार के तुरन्त बाद कर्ता-कर्म अधिकार लिखना आवश्यक समझा । पर के कर्तृत्व के बोझ से दबा आत्मा न तो स्वतंत्र ही हो सकता है और न उसमें स्वावलम्बन का भाव ही जागृत हो सकता है । यदि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के कार्यों का कर्ता-भोक्ता स्वीकार किया जाता है तो फिर प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है । इस बात को कर्ता-कर्म अधिकार में बडी ही स्पष्टता से समझाया गया है ।

आचार्य कुन्दकुन्द तो साफ-साफ कहते है –

> "कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्सय तहेव परिणामं ।
> ण करेइ एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥[2]

जो आत्मा क्रोधादि भावकर्मो, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मो एवं शरीरादि नोकर्मों का कर्ता नही होता, उन्हे मात्र जानता ही है, वही वास्तविक ज्ञानी है ।"

यदि हम गहराई से विचार करे तो यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्यो को करता है, उनके स्वतंत्र परिणमन में हस्तक्षेप करता है, उन्हे भोगता है तो फिर प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का क्या अर्थ शेष रह जाता है ? इस कर्ता-कर्म-अधिकार की उक्त गाथा में तो यहाँ तक कहा गया है कि पर के लक्ष्य से

---

१. समयसार कलश ४०
२. समयसार गाथा ७५

आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह-राग-द्वेष आदि विकारी भावों का कर्त्ता भी ज्ञानी नहा होता, वह तो उन्हे भी मात्र जानता ही है।

आत्मा में उत्पन्न होनेवाले मोह-राग-द्वेष के भाव आस्रवभाव है। इस कर्ता-कर्म-अधिकार का आरभ ही आत्मा और आस्रवों के बीच भेदविज्ञान से होता है। जब आत्मा भिन्न है और आस्रव भिन्न हैं तो फिर आस्रभावो का कर्त्ता-भोक्ता भगवान आत्मा कैसे हो सकता है? जिनागम मे जहाँ भी आत्मा को पर का या विकार का कर्ता-भोक्ता कहा गया है, उसे प्रयोजन विशेष से किया-गया व्यवहारनय का कथन समझना चाहिए।

आचार्य अमृतचन्द्र के शब्दो मे वस्तुस्थिति तो यह है –

"आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किम्।
परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्॥"[1]

आत्मा ज्ञानस्वरूप ही है, स्वय ज्ञान ही है, वह ज्ञान के अतिरिक्त और क्या करे? आत्मा परभावों का कर्ता है – ऐसा मानना-कहना व्यवहार-विमुग्धो का मोह ही है, अज्ञान ही है।"

कर्ता-कर्म की स्थिति स्पष्ट करते हुए समयसार नाटक के कर्ता-कर्म अधिकार मे कविवर बनारसीदासजी लिखते है –

"ग्यानभाव ग्यानी करै, अग्यानी अग्यान।
दर्व कर्म पुदगल करै, यह निहचै परवान॥ १७॥

आत्मा मे उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप ज्ञानभावो का कर्ता ज्ञानी आत्मा है, मोह-राग-द्वेष आदि अज्ञानभावो का कर्ता अज्ञानी आत्मा है और ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मो, शरीरादि नोकर्मो का कर्ता पुद्गल-द्रव्य ही है।"

यद्यपि युद्ध योद्धाओ द्वारा ही किया जाता है, तथापि व्यवहार मे यही कहा जाता है कि युद्ध राजा ने किया है। जीव को ज्ञानावरणादि कर्मो का कर्ता कहना – इसीप्रकार का व्यवहार है। जिसप्रकार प्रजा के दोष-गुणो का उत्पादक राजा को कहा जाता है, उसीप्रकार पुद्गल द्रव्य के परिणमन का कर्ता जीव को कहा जाता है। इसप्रकार अनेक उदाहरणो द्वारा परकर्तृत्व के व्यवहार की स्थिति स्पष्ट करते हुए आ० कुन्दकुन्द लिखते है –

"उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिण्हादि य।
आदा पोग्गलदव्वं ववहारणयस्स वत्तव्वं॥"[2]

---

१. समयसार कलश ६२
२. समयसार गाथा १०७

आत्मा पुद्गल द्रव्य को करता है, उत्पन्न करता है, बाँधता है, परिणमन कराता है और ग्रहण करता है – यह सब व्यवहारनय का कथन है ।"

वास्तव में देखा जाय तो आत्मा का परद्रव्य के साथ कोई भी संबंध नही है ।

अज्ञानी आत्मा देहादि परपदार्थों एव रागादि विकारो को निजरूप ही मानता है या फिर उन्हे अपना मानकर उनसे स्व-स्वामी सम्बन्ध स्थापित करता है, उनका स्वामी बनता है । यदि कदाचित् उन्हे अपना न भी माने तो भी उनका कर्ता-भोक्ता तो बनता ही है ।

इसप्रकार अज्ञानी के पर से एकत्व-ममत्व एव कर्तृत्व-भोक्तृत्व पाये जाते है । उक्त चारो ही स्थितियो को अध्यात्म की भाषा मे पर से अभेद ही माना जाता है । अत: पर से एकत्व-ममत्व एव कर्तृत्व-भोक्तृत्व तोडना ही भेदविज्ञान है । जीवाजीवाधिकार मे पर से एकत्व-ममत्व और कर्ता-कर्म-अधिकार मे पर के कर्तृत्व-भोक्तृत्व का निषेध कर भेदविज्ञान कराया गया है ।

इसप्रकार उक्त दोनो ही अधिकार भेदविज्ञान के लिए हो समर्पित है ।

ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मो एव रागादिभावकर्मो को पुण्य-पाप के रूप मे भी विभाजित किया जाता है । इसप्रकार शुभभाव एवं शुभकर्मो को पुण्य एव अशुभभाव एव अशुभकर्मो को पाप कहा जाता है । यद्यपि शुभाशुभरूप पुण्य और पाप दोनों ही कर्म है, कर्मबध के कारण हैं, आत्मा को बंधन मे डालनेवाले हैं, तथापि अज्ञानीजन पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा मानते है । अज्ञानजन्य इस मान्यता का निषेध करने के लिए ही आचार्य कुन्दकुन्द ने पुण्य-पाप अधिकार का प्रणयन किया है ।

वे अधिकार के आरंभ में ही लिखते है –

"कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणह सुसीलं ।
कह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि ।।
सोवण्णियं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं ।
बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं ।।
तम्हा दु कुसीलेहि य रागं का कुणह मा व संसग्गं ।
साहीणो हि विणासो कुसील संसग्ग रायेण ।।'[1]

---

१. समयसार गाथा १४५-४७

अज्ञानीजनों को संबोधित करते हुए आचार्य कहते है कि तुम ऐसा जानते हो कि शुभकर्म सुशील है और अशुभकर्म कुशील है, पर जो शुभाशुभ कर्म संसार में प्रवेश कराते है, उनमें से कोई भी कर्म सुशील कैसे हो सकता है ?

जिसप्रकार लोहे की बेडी पुरुष को बाँधती है, उसीप्रकार सोने की बेड़ी भी बाँधती ही है । इसीप्रकार जैसे अशुभ (पाप) कर्म जीव को बाँधता है, वैसे ही शुभकर्म भी जीव को बाँधता ही है । बंधन में डालने की अपेक्षा पुण्य-पाप दोनों ही कर्म समान ही है ।

सचेत करते हुए आचार्य कहते है कि इसलिए पुण्य-पाप इन दोनों कुशीलों के साथ राग मत करो, ससर्ग भी मत करो, क्योंकि कुशील के साथ ससर्ग और राग करने से स्वाधीनता का नाश होता है ।"

उक्त सदर्भ में समयसार नाटक के पुण्य-पाप अधिकार में समागत कतिपय महत्वपूर्ण छन्द इसप्रकार है –

पापबंध पुन्नबंध दुहूं मै मुकति नांहि,
कटुक मधुर स्वाद पुग्गल कौ पेखिए ।
संकलेस विसुद्ध सहज दोऊ कर्मचाल,
कुगति सुगति जगजाल मैं विसेखिए ।।
कारनादि भेद तोहि सूझत मिथ्यात मांहि,
ऐसो द्वैतभाव ग्यान दृष्टि मै न लेखिए ।
दोऊ महा अंधकूप दोऊ कर्मबंध रूप,
दुहूं कौ विनास मोख मारग मैं देखिए ।। ६ ।।

सील तप संजम विरति दान पूजादिक,
अथवा असंजम कषाय विषैभोग है ।
कोऊ सुभरूप कोऊ अशुभ स्वरूप मूल–
वस्तु के विचारत दुविध कर्मरोग है ।।
ऐसी बंधपद्धति बखानी वीतराग देव,
आतम धरम मै करम त्याग-जोग है ।
भौ–जल तरैया राग-द्वेष कौ हरैया महा–
मोख को करैया एक सुद्ध उपयोग है ।। ७ ।।

करम सुभासुभ दोइ, पुद्गलपिंड विभाव मल ।
इनसौं मुकति न होइ, नहिं केवल पद पाइए ।।११।।

शुभाशुभभावरूप पुण्य-पापभाव भावास्रव है एव उनके निमित्त से पौद्गलिक कार्माणवर्गणाओं का पुण्य-पाप प्रकृतियोरूप परिणमित होना द्व्यास्रव है। भगवान आत्मा (जीवतत्व) इन दोनों ही आस्रवो से भिन्न है। अज्ञानी जीव पुण्य और पाप मे अच्छे-बुरे का भेद कर पुण्य को अपनाना चाहता है, उपादेय मानता है, मोक्षमार्ग जानता है; जबकि आस्रवतत्त्व होने मे पाप के समान पुण्यतत्त्व भी हेय है, उपादेय नही; संसारमार्ग है, मोक्षमार्ग नही। यही भेदज्ञान कराना पुण्य-पाप अधिकार का मूल-प्रयोजन है।

ज्ञानावरणादि कर्मो के बध के कारण होने से मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग आस्रव है। ये मिथ्यात्वादि आस्रव भावास्रव और द्रव्यास्रव के भेद मे दो प्रकार के है। मिथ्यात्व, अविरति और कषाय तो मोह-राग-द्वेषरूप ही है, योग मन-वचन-काय की चचलता एवं उसके निमित्त से आत्मप्रदेशो में होनेवाले कपन को कहते है। आत्मप्रदेशो मे होनेवाला कपन भावयोग है और मन-वचन-काय की चंचलता द्रव्ययोग है। इसीप्रकार परपदार्थो मे एकत्व-ममत्व-कर्तृत्व-भोक्तृत्वबुद्धि भावमिथ्यात्व है और उसके निमित्त से कार्माणवर्गणा का मिथ्यात्व कर्मरूप परिणमित होना द्रव्यमिथ्यात्व है। इसीप्रकार अविरति और कषाय को भी समझ लेना चाहिए।

उक्त सम्पूर्ण आस्रवभावो से भगवान आत्मा (जीवतत्व) अत्यन्त भिन्न है। आस्रवभावों से भिन्न निज भगवान आत्मा को ही निज जानने-माननेवाले ज्ञानीजनों को मिथ्यात्वसबंधी आस्रव नही होते। इसकारण उन्हे निरास्रव कहा जाता है। कहा भी है–

> **"जो दरबास्रव रूप न होई। जहं भावास्रव भाव न कोई।**
> **जाकी दशा ग्यानमय लहिए। तो ग्यातार निरास्रव कहिए।।[1]"**

इस अधिकार में सम्यग्दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को निरास्रव सिद्ध किया गया है एवं इस संदर्भ में उठनेवाली शंका-आशंकाओं का निराकरण भी किया गया है। समय-सार नाटक के तत्संबधी कतिपय छन्द इसप्रकार है –

> प्रश्न – **ज्यौं जग मैं विचरै मतिमंद, सुछन्द सदा वरतं बुध तैसो।**
> **चंचल चित्त असंजित वैन, सरीर-सनेह जथावत जैसो।।**

---

१. समयसार नाटक, आस्रवद्वार, छन्द ४

भोग संजोग परिग्रह संग्रह, मोह विलास करै जहं ऐसो।
पूछत सिष्य आचारज सौं यह, सम्यकवंत निरास्रव कैसो ।।[१]

उत्तर – पूरव अवस्था जे करम-बंध कीने अब,
तेई उदै आइ नाना भाँति रस देत हैं।
केई सुभ साता केई असुभ असाता रूप,
दुहूं सौं न राग न विरोध समचेत है ।।
जथाजोग क्रिया करै फल की न इच्छा धरै,
जीवन-मुकति को बिरद गहि लेत है।
यातै ग्यानवंत कौं न आस्रव कहत कोऊ,
मुद्धता सौं न्यारे भये सुद्धता समेत है ।।[२]

वस्तुत बात यह है कि शुद्धनय के विषयभूत अर्थ (निज भगवान आत्मा) का आश्रय करनेवाले ज्ञानीजनों को अनत ससार के कारगभूत आस्रव-बध नही होते। रागाश के शेष रहने से जो थोडे-बहुत आस्रव-बध होते है, उनकी उपेक्षा कर यहाँ ज्ञानी को निरास्रव और निर्बंध कहा गया है। कहा तो यहाँ तक गया है कि–

"यह निचोर या ग्रन्थ कौ, यहै परमरस पोख।
तजै सुद्धनय बंध है, गहै सुद्धनय मोख ।।[३]"

आस्रव का निरोध सवर है। अत मिथ्यात्वादि आस्रवों के निरोध होने पर सवर की उत्पत्ति होती है। संवर से ससार का अभाव और मोक्षमार्ग का आरभ होता है, अत सवर साक्षात् धर्मस्वरूप ही है। कहा भी है –

"तेसिं हेदू भणिदा अज्भवासाणाणि सव्वदरिसीहिं।
मिच्छित्तं अण्णाणं अविरयभावो य जोगो य ।।
हेदु अभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसव रोहो।
आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि णिरोहो ।।
कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं पि जायदि णिरोहो।
णोकम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होदि ।।[४]"

१. समयसार नाटक, आस्रवद्वार छन्द ६
२. समयसार नाटक, आस्रवद्वार छन्द ७
३ समयसार नाटक आस्रवद्वार छन्द १३
४ समयसार गाथा १९०-९२

सर्वदर्शी भगवान ने मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूप अध्यवसानों को आस्रव का कारण कहा है। मिथ्यात्वादि कारणो के अभाव मे ज्ञानियो के नियम मे आस्रवो का निरोध होता है और आस्रवभाव के बिना कर्म का निरोध होता है। इसीप्रकार कर्म के अभाव में नोकर्म का एवं नोकर्म के अभाव में संसार का ही निरोध हो जाता है।"

इसप्रकार हम देखते है कि सवर अनंतदुखरूप ससार का अभाव करनेवाला एवं अनत सुखस्वरूप मोक्ष का कारण है।

संवररूप धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण भेदविज्ञान है। यही कारण है कि इस ग्रन्थराज में आरभ मे ही पर और विकारो से भेदविज्ञान कराते आ रहे है।

भेदविज्ञान की भावना निरन्तर भाते रहने की प्रेरणा देते हुए आचार्य अमृतचद्र लिखते है –

"संपद्यते संवर एष साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलंभात्।
स भेदविज्ञानत एव तस्मात् तद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यम्॥
भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्न धारया।
तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठिते॥
भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धाः ये किल केचन।
अस्यैवाभावतो वद्धा वद्धा ये किल केचन॥[3]

यह साक्षात् सवर शुद्धात्मतत्व की उपलब्धि (आत्मानुभव) से होता है और शुद्धात्मतत्व की उपलब्धि भेदविज्ञान से ही होती है। अत यह भेदविज्ञान अत्यन्त भाने योग्य है। यह भेदविज्ञान तबतक अविच्छिन्न धारा से भाना चाहिए, जबतक कि ज्ञान परभावों से छूटकर ज्ञान मे ही स्थिर न हो जावे; क्योकि आजतक जितने भी सिद्ध हुए है, वे सब भेदविज्ञान से ही हुए है और जितने भी जीव कर्मबन्धन में बधे हुए है, वे सब भेदविज्ञान के अभाव से ही बधे हुए है।"

भेदविज्ञान की महिमा और फल बताते हुए कविवर बनारसीदासजी लिखते है –

---

१ समयसार कलश १२९-३१

छप्पय – "प्रगटि भेदविग्यान, आपगुन परगुन जानै ।
पर परिणति परित्याग, सुद्ध अनुभौ थियो ठानै ।।
करि अनुभौ अभ्यास सहज संवर परगासै ।
आस्रवद्वार निरोधि, करमघन-तिमिर विनासै ।।
छय करि विभाव समभाव भजि, निरविकलप निजपद गहै ।
निर्मल विसुद्धि सासुत सुथिर, परम अतीन्द्रिय सुख लहै ।।[1]"

सम्यग्दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के आस्रव के अभावरूप संवर पूर्वक निज भगवान आत्मा का उग्र आश्रय होता है, उसके बल से आत्मा में उत्पन्न शुद्धि की वृद्धिपूर्वक जो कर्म खिरते है, उसे निर्जरा कहते है । शुद्धि की वृद्धि भावनिर्जरा है और कर्मो का खिरना द्रव्यनिर्जरा । कविवर बनारसीदास ने निर्जरा की वंदना करते हुए उसका स्वरूप इसप्रकार स्पष्ट किया है –

चौपाई – "जो संवरपद पाइ अनंदै । सो पूरवकृत कर्म निकंदै ।।
जो अफंद ह्वै बहुरि न फंदै । सो निरजरा बनारसि वंदै ।।[2]"

निर्जरा अधिकार के आरभ मे ही आचार्य कहते हैं –

"उवभोगमिंदयेहिं दव्वाणमचेदणाणमिदराणं ।
जं कुणदि सम्मदिट्ठी तं सव्वं णिज्जरणिमित्तं ।।
जह विसमुवभुंजंतो वेज्जो पुरिसो मरणमुवयादि ।
पोग्गलकम्मस्सुदयं तह भुंजदि णेव बज्झदे णाणी ।।
जह मज्जं पिबमाणो अरदीभावेण मज्जदि ण पुरिसो ।
दव्वुवभोगे अरदो णाणी वि ण बज्झदि तहेव ।।[3]

सम्यग्दृष्टि जीव इन्द्रियो के द्वारा जो अचेतन और चेतन द्रव्यों का उपभोग करता है, वह सर्व निर्जरा का निमित्त होता है ।

जिसप्रकार वैद्य पुरुष विष को भोगता हुआ भी मरण को प्राप्त नही होता, उसीप्रकार ज्ञानीपुरुष पुद्गलकर्म के उदय को भोगता हुआ भी बध को प्राप्त नही होता ।

---

१. समयसार नाटक सवरद्वार, छन्द ११
२. समयसार नाटक निर्जराद्वार, छन्द २
३. समयसार, गाथा १९३, १९५–९६

जिसप्रकार मदिरा को अरतिभाव से पीनेवाला पुरुष मतवाला नहीं होता, उसी-प्रकार ज्ञानी भी द्रव्यों के उपभोग के प्रति अरत रहने से बध को प्राप्त नहीं होता।"

सम्यग्दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को क्रिया करते हुए एवं उसका फल भोगते हुए भी यदि कर्मबंध नही होता है और निर्जरा होती है तो उसका कारण उसके अन्दर विद्यमान ज्ञान और वैराग्य का बल ही है। इस बात को निर्जरा अधिकार में बहुत ही विस्तार से स्पष्ट किया गया है। उक्त संदर्भ में कविवर बनारसीदासजी के कतिपय छन्द द्रष्टव्य हैं –

दोहा – **महिमा सम्यग्ज्ञान की, अरु विराग बल जोइ।**
क्रिया करत फल भुंजतैं, करम बंध नहि होइ॥ ३ ॥

सोरठा – **पूर्व उदै सनबंध, विषै भोगवै समकिती।**
करै न नूतन बंध, महिमा ग्यान विराग की॥ ६ ॥

दोहा – **ग्यानी ग्यानमगन रहै, रागादिक मल खोइ।**
चित उदास करनी करै, करमबंध नहि होइ॥ ३६ ॥

चौपाई – **मूढ़ करम कौ करता होवै। फल अभिलाष धरै फल जोवै॥**
ग्यानी क्रिया करै फलसूनी। लगै न लेप निर्जरा दूनी॥ ४३ ॥[1]

परपदार्थ एव रागभाव में रचमात्र भी एकत्वबुद्धि नही रखनेवाले एव अपने आत्मा को मात्र ज्ञायकस्वभावी जाननेवाले आत्मज्ञानी सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा को संबोधित करते हुए आचार्यदेव कहते है –

"एदम्हि रदो णिच्चं संतुट्ठो होहि णिच्चमेदम्हि।
एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तमं सोक्खं॥[2]

हे आत्मन्! तू इस ज्ञानानन्दस्वभावी भगवान आत्मा मे ही नित्य रत रह, इसमें ही नित्य सन्तुष्ट रह, इससे ही तृप्त हो – ऐसा करने से तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी।"

इसप्रकार निर्जराधिकार समाप्त कर अब बधाधिकार मे कहते है कि जिसप्रकार धूल भरे स्थान मे तेल लगाकर विभिन्न शस्त्रो से व्यायाम करनेवाले पुरुष को सचित्त-

---

१. समयसार नाटक, निर्जरा अधिकार
२ समयसार गाथा २०६

अचित्त केले आदि वृक्षों के छिन्न-भिन्न करने पर जो धूल चिपटती है, उसका कारण तेल की चिकनाहट ही है, धूल और शारीरिक चेष्टाये नही। उसीप्रकार हिंसादि पापों में प्रवर्तित मिथ्यादृष्टि जीव को होनेवाले पापबंध का कारण रागादिभाव ही है, अन्य चेष्टायें या कर्मरज आदि नही। बंधाधिकार के आरम्भ में ही अभिव्यक्त इस भाव को बनारसीदासजी ने इसप्रकार व्यक्त किया है –

"कर्मजाल-वर्गना सौं जग मैं न बंधै जीव,
बंधै न कदापि मन-वच-काय जोग सौं।
चेतन अचेतन की हिंसा सौं न बंधै जीव,
बंधै न अलख पंच विषै-विष रोग सौं॥
कर्म सौं अबंध सिद्ध जोग सौं अबंध जिन,
हिंसा सौं अबंध साधु ग्याता विषै-भोग सौं।
इत्यादिक वस्तु के मिलाप सौं न बंधै जीव,
बंधै एक रागादि असुद्ध-उपयोग सौं॥[1]"

निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि बध का मूल कारण रागादिभावरूप अशुद्धोपयोग ही है।

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि अकेला अशुद्धोपयोग ही बध का कारण क्यों है? परजीवों का घात करना, उन्हे दुःख देना, उनकी सम्पत्ति आदि का अपहरण करना, झूठ बोलना आदि को बंध का कारण क्यो नही कहा गया है?

इसका उत्तर देते हुए आचार्यदेव कहते है कि प्रत्येक जीव अपने सुखदुःख और जीवनमरण आदि का उत्तरदायी स्वयं ही है, कोई अन्य जीव अन्य जीव को सुखी-दुःखी नही कर सकता और न मार-जिला ही सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी का कुछ कर ही नही सकता तो फिर किसी अन्य के जीवन-मरण और सुख-दुःख के कारण किसी अन्य को बध भी क्यो हो?

सभी जीव अपने आयुकर्म के उदय से जीते है और आयुकर्म के समाप्त होने पर मरते है। इसीप्रकार सभी जीव अपने कर्मोदय के अनुसार सुखी-दुःखी होते है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के आयु या अन्य कर्म को ले-दे नही सकता तो फिर उसके जीवन-मरण और सुख-दुःख का जिम्मेवार भी कैसे हो सकता है?

१. समयसार नाटक बधद्वार, छन्द ४

हाँ यह बात अवश्य है कि जीव दूसरों को मारने-बचाने एवं सुखी-दुखी करने के भाव (अध्यवसान) अवश्य कर सकता है और उन भावो के कारण कर्मबंधन को भी प्राप्त हो सकता है। इसीप्रकार झूठ बोलने, चोरी करने, कुशील सेवन करने एवं परिग्रह जोड़ने के संबंध में भी समझना चाहिए।

उक्त संदर्भ में विस्तृत चर्चा करने के उपरान्त आचार्य कुन्दकुन्द लिखते है –

"अज्झवसिदेण बंधो सत्ते मारेउ मा व मारेउ।
एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥[1]
वत्थुं पडुच्च जं पुण अज्झवसाणं तु होदि जीवाणं।
ण य वत्थुदो दु बंधो अज्झवसाणेण बंधोत्थि ॥[2]

बंध के सन्दर्भ में निश्चयनय की दो टूक बात यह है कि जीवों को चाहे मारो चाहे न मारो कर्मबंध अध्यवसान से ही होता है। यद्यपि यह बात भी सत्य है कि अध्यवसानभाव वस्तु के अवलम्बनपूर्वक ही होते है, तथापि बंध वस्तु से नहीं, अध्यवसान भावों से ही होता है।"

यद्यपि यह बात सत्य है कि कर्मजाल, योग, हिसा और भोगक्रिया के कारण बंध नही होता, तथापि सम्यग्दृष्टी ज्ञानी धर्मात्मा के अनर्गल प्रवृत्ति नही होती और न होनी ही चाहिए; क्योंकि पुरुषार्थहीनता और भोगों मे लीनता मिथ्यात्व की भूमिका मे ही होते है। कहा भी है –

"कर्मजाल जोग हिंसा भोग सौं न बंधै पै,
तथापि ग्याता उद्दिमी बखान्यौ जिनबैन मैं।
ग्यानदिष्टि देत विषै-भोगनि सौं हेत दोऊ–
क्रिया एक खेत यौं तौ बनै नांहि जैन मैं॥
उदैबल उद्दिम गहै पै फल कौं न चहै,
निरदै दसा न होइ हिरदै के नैन मैं।
आलस निरुद्दिम की भूमिका मिथ्यात मांहि,
जहां न संभारै जीव मोह नींद सैन मैं॥[3]

संक्षेप में बंधाधिकार की यही विषयवस्तु है। अब मोक्षाधिकार में कहते है कि जिसप्रकार बधनों में जकड़ा हुआ पुरुष बंधन का विचार करते रहने से बंधन से मुक्त

१. समयसार गाथा २६२ २ समयसार गाथा २६५ ३ समयसार नाटक बंधद्वार छन्द ६

नही होता, अपितु बंधनों को छेदकर बंधनों से मुक्त होता है, उसीप्रकार कर्मबन्धन का विचार करते रहने मात्र से कोई आत्मा कर्मबन्धन से मुक्त नहीं होता, अपितु वह कर्मबन्धन को छेदकर मुक्ति प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि जो आत्मा बंध और आत्मा का स्वभाव जानकर बंध से विरक्त होते है, वे ही कर्मबन्धनों से मुक्त होते हैं।

बध और आत्मा के बीच भेद करने का काम प्रज्ञारूपी छेनी से होता है। कहा भी गया है –

"जैसी छैनी लोह की, करै एक सौ दोइ।
जड़ चेतन की भिन्नता, त्यौं सुबुद्धि सौं होइ ॥[1]"

आत्मा और बंध के बीच प्रज्ञारूपी छैनी को डालकर जो आत्मा उन्हे भिन्न-भिन्न पहिचान लेते है, वे बंध को छेदकर शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर लेते है। जिस प्रज्ञा से बध से भिन्न निज आत्मा को जानते है, उसी प्रज्ञा से बंध से भिन्न निज को ग्रहण भी करते है। ज्ञानी आत्मा भलीभाति जानते है कि मै तो ज्ञान-दर्शनस्वभावी आत्मा ही हूँ, शेष सभी भाव मुझसे भिन्न भाव है।

जिसप्रकार लोक मे अपराधी व्यक्ति निरन्तर सशंक रहता है और निरपराधी व्यक्ति को पूर्ण निशकता रहती है, उसीप्रकार आत्मा की आराधना करनेवाले निरपराधी आत्मा को कर्मबन्धन की शका नही होती। यह सार है मोक्षाधिकार का।

अब सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार मे कहते है कि – जिसप्रकार आँख परपदार्थो को मात्र देखती ही है, उन्हे करती या भोगती नही, उसीप्रकार ज्ञान भी पुण्य-पापरूप अनेक कर्मो को, उनके फल को, उनके बध को, निर्जरा व मोक्ष को जानता ही है, करता नही।

"नास्ति सर्वोऽपि सबध परद्रव्यात्मतत्त्वयो.[2]" – आचार्य अमृतचन्द्र की इस उक्ति के अनुसार जब भगवान आत्मा का परद्रव्य के साथ कोई भी सबध नही है तो फिर वह परपदार्थो का कर्त्ता-भोक्ता कैसे हो सकता है ?

एक द्रव्य को दूसरे पदार्थो का कर्त्ता-भोक्ता कहना मात्र व्यवहार का ही कथन है, निश्चय से विचार करे तो दो द्रव्यों के बीच कर्त्ता-कर्मभाव ही नही है। कहा भी है –

"व्यावहारिकदृशैव केवलं कर्तृ कर्म च विभिन्नमिष्यते।
निश्चयेन यदि वस्तु चिंत्यते कर्तृ कर्म च सदैकमिष्यते ॥[3]

---

१. समयासार नाटक, मोक्षद्वार, छन्द ४   २ समयसार कलश २००   ३ समयसार कलश २१०

केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही कर्त्ता और कर्म भिन्न जाने जाते है, यदि निश्चय से वस्तु का विचार किया जाये तो कर्त्ता और कर्म सदा एक ही माने जाते है ।"

स्पर्श, रस, गध, वर्ण और शब्दादिरूप परिणमित पुद्गल आत्मा से यह नही कहते कि 'तुम हमें जानो' और आत्मा भी अपने स्थान को छोडकर उन्हे जानने को कहीं नही जाता, दोनों अपने-अपने स्वभावानुसार स्वतंत्रता से परिणमित होते है। इसप्रकार स्वभाव से आत्मा परद्रव्यों के प्रति अत्यन्त उदासीन होने पर भी अज्ञान अवस्था मे उन्हे अच्छे-बुरे जानकर रागद्वेष करता है ।

शास्त्र में ज्ञान नही है, क्योंकि शास्त्र कुछ जानते नही है, इसलिए ज्ञान अन्य है और शास्त्र अन्य है – ऐसा जिनदेव कहते है। इसीप्रकार शब्द, रूप, गध, रस, स्पर्श, कर्म, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, काल, आकाश एवं अध्यवसान में भी ज्ञान नही है, क्योंकि ये सब कुछ जानते नही है, अत. ज्ञान अन्य है और ये सब अन्य है। इसप्रकार सभी परपदार्थों एव अध्यवसानभावो से भेदविज्ञान कराया गया है ।

अन्त में आचार्यदेव कहते है कि बहुत से लोग लिंग (भेष) को ही मोक्षमार्ग मानते है, किन्तु निश्चय से मोक्षमार्ग तो सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र ही है – ऐसा जिनदेव कहते हैं। इसलिए हे भव्यजनो ! अपने आत्मा को आत्मा की आराधनारूप सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रमय मोक्षमार्ग में लगाओ, अपने चित्त को अन्यत्र मत भटकाओ ।

अत्यन्त करुणा भरे शब्दों में आचार्यदेव कहते है –

"मोक्खपहे अप्पाणं ठवेहि तं चेव झाहि तं चेय ।
तत्थेव विहर णिच्चं मा विहरसु अण्णदव्वेसु ।।४१२।।

हे आत्मन् ! तू स्वय को निजात्मा के अनुभवरूप मोक्षमार्ग में स्थापित कर, निजात्मा का ही ध्यान धर, निजात्मा में ही चेत, निजात्मा का ही अनुभव कर एव निजात्मा के अनुभवरूप मोक्षमार्ग में ही नित्य विहार कर, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर, उपयोग को अन्यत्र मत भटका। समयसार शास्त्र का यही सार है, यही शास्त्र तात्पर्य है ।

इसप्रकार आचार्य अमृतचन्द्र के अनुसार ४१५ गाथाओं में आचार्य कुन्दकुन्द कृत समयसार समाप्त हो जाता है। इसके उपरान्त आचार्य अमृतचन्द्र आत्मख्याति टीका के परिशिष्ट के रूप में अनेकात-स्याद्वाद, उपाय-उपेयभाव एव ज्ञानमात्र भगवान आत्मा की ४७ शक्तियों का बड़ा ही मार्मिक निरूपण करते है, जो मूलत पठनीय है ।

परिशिष्ट के आरंभ में ही आचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं –

"अत्र स्याद्वादशुद्धयर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः ।
उपायोपेयभावश्च मनाग्भूयोऽपि चिन्त्यते ।।२४७।।

यहाँ स्याद्वाद की शुद्धि के लिए वस्तुतत्त्व की व्यवस्था और उपाय-उपेयभाव का जरा फिर से विचार करते है ।"

इसप्रकार इस ग्रन्थाधिराज समयसार मे नवतत्त्वों के माध्यम से मूलप्रयोजनभूत उस शुद्धात्मवस्तु का प्ररूपण है, जिसके आश्रय से निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप मोक्षमार्ग प्रगट होता है । अत प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के इसका स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए ।

द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव का बहाना लेकर परमाध्यात्म के प्रतिपादक इस शास्त्र के अध्ययन का निषेध करनेवाले मनीषियों को पण्डित टोडरमलजी के इस कथन की ओर ध्यान देना चाहिए –

"यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्मशास्त्रों को पढने-सुनने का निषेध करे तो मोक्षमार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ है, उसका निषेध करने से तो मोक्षमार्ग का निषेध होता है । जैसे – मेघवर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान हो, तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नही करना, उसीप्रकार सभा में अध्यात्म-उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्षमार्ग की प्राप्ति होती है, परन्तु कोई उल्टा पाप मे प्रवर्ते, तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्मशास्त्रो का निषेध नही करना ।

तथा अध्यात्मग्रन्थों से कोई स्वच्छन्द हो, सो वह तो पहले भी मिथ्यादृष्टि था, अब भी मिथ्यादृष्टि ही रहा । इतना ही नुकसान होगा कि सुगति न होकर कुगति होगी । परन्तु अध्यात्म-उपदेश न होनेपर बहुत जीवो के मोक्षमार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है और इसमें बहुत जीवो का बुरा होता है, इसलिये अध्यात्म-उपदेश का निषेध नही करना ।"[1]

भव और भव के भाव का अभाव करने मे सम्पूर्णत समर्थ इस ग्रन्थाधिराज का प्रकाशन, वितरण, पठन-पाठन निरन्तर होता रहे और आप सबके साथ में भी इसके मूल प्रतिपाद्य समयसारभूत निजात्मा मे ही एकत्व स्थापित कर तल्लीन हो जाऊँ अथवा मेरा यह नश्वर जीवन भी इसी के अध्ययन, मनन, चिन्तन, तथा रहस्योद्घाटन मे ही अविराम लगा रहे – इस पावन भावना के साथ विराम लेता हूँ ।

१ नवम्बर, १९८६ ई. **–डॉ. हुकमचंद भारिल्ल**

१ मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ २९२

प्रस्तुत संस्करण की कीमत कम करने वाले दातारों की सूची

श्री भगवान जी भाई कचराभाई शाह ट्रस्ट, थाणा	३६५३५=५०
श्री नेमीचन्द जैन शांतिकुरू चेरिटी ट्रस्ट, नई दिल्ली	४000=00
श्रीमती मीना गोयल, रायपुर	१00१=00
श्री सौभाग्यमल जी पाटनी, बम्बई	१000=00
झनकारीबाई खेमराज बाफना चेरिटेबल ट्रस्ट, खैरागढ़	१000=00
गुलकन्दाबेन सुन्दरलाल जी जैन, भिण्ड	५0१=00
शिल्पाबेन कुमुदचन्द्र सुतरिया, बम्बई	५0१=00
स्व. श्री पूनमचन्द जी सेठी, बारां	५00=00
डॉ उज्जवलता दिनेशचन्द शाह, बम्बई	५00=00
स्व लक्ष्मीबाई ध.प श्री मोतीलाल जी मेहता, सेमारी	५00=00
श्री प्रेमचन्दजी जैन, जयपुर	५00=00
श्री शामजी भाणजी शाह, गोरेगांव-बम्बई	२५१=00
श्रीमती अमृतबेन प्रेमजी जैन, मलाड़-बम्बई	२५१=00
श्री हंसमुखलाल एस जैन, कात्रजगाव	२५0=00
श्री मनोहरलाल जी काला	२0१=00
श्री मन्नालाल जी कलशधरजी, जाबरा	२0१=00
श्री प्रकाशचंद जी गंभीरचन्द जी जैन, अहमदाबाद	२0१=00
श्री अरुण कुमार जी सर्राफ, भीलवाड़ा	२0१=00
श्री मदनराज जी छाजेड, जोधपुर	२00=00
फुटकर राशि	२१४६३=00
कुल योग:	५0२१७=५0

विषयानुक्रमणिका

पूर्वरंग

प्रवचन भक्ति

सर्वाङ्गी 'सन्मति' श्रुत धारा, गुरु गौतमने मुख धारी,
थी करुणा हो भाव मग्ग बिन, तृषित तप्त भवि ससारी।
हृदय शुद्ध मुनि कुन्दकुन्दने वह सजीवन दया विचार,
घट 'प्रवचन', पचास्ति, समयमे ली लख शोषित अमृत धार।।
कुन्द रचित पद सार्थक कर मुनि अमृत ने अमृत सीचा,
ग्रन्थराज त्रय तुमने अद्भुत मृदुरस ब्रह्म-भाव सीचा।।

वीर वाक्य यह अहो नितारे साम्य सुधारस
भर हृदयाञ्जुलि पिये मुमुक्षू वमे विषय-विष
गहरी-मूर्छा प्रबल-मोह दुस्तर-मल उतरे
तज विभाव हो स्वमुख परिणती ले निज लहरे
यह है निश्चय ग्रन्थ भग सयोगी भेदे
अरु है प्रज्ञा-शस्त्र उदय-मति सधी छेदे
साधक साथी जगत सूर्य सदेश वीरका
क्लान्त जगत विश्राम स्थान सतपथ सुधीरका
सुने, समझले, रुचे, जगत रुचिसे अलसावे
पडे बधरस शिथिल हृदय ज्ञानीका पावे
कुन्दन पत्र बना लिखे, अक्षर रत्न तथापि
कुन्द सूत्रके मूल्यका अकन हो न कदापि

--"युगल" (कोटा-राज०)

शास्त्रका अर्थ करनेकी पद्धति

व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको तथा उसके भावोको एव कारण कार्यादिको किसीके किसीमे मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, अत इसका त्याग करना चाहिये। और निश्चयनय उसीको यथावत् निरूपण करता है, तथा किसीको किसीमे नही मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, अत उसका श्रद्धान करना चाहिये।

प्रश्न——यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमें दोनों नयोका ग्रहण करना कहा है, उसका क्या कारण ?

उत्तर——जिनमार्गमें कही तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो "सत्यार्थ इसी प्रकार है" ऐसा समझना चाहिये, तथा कही व्यवहारनयकी मुख्यता लेकर कथन किया गया है, उसे "ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है" ऐसा जानना चाहिये; और इस प्रकार जाननेका नाम ही दोनो नयोंका ग्रहण है। किन्तु दोनों नयोंके व्याख्यान (कथन-विवेचन) को समान सत्यार्थ जानकर "इस प्रकार भी है और इस प्रकार भी है" इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनेसे तो दोनो नयोका ग्रहण करना कहा नही है।

प्रश्न——यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है तो जिनमार्गमें उसका उपदेश क्यो दिया है ? एक मात्र निश्चयनयका ही निरूपण करना चाहिये था।

उत्तर——ऐसा ही तर्क इस श्री समयसारमें भी करते हुए यह उत्तर दिया है कि-जैसे किसी अनार्यम्लेच्छको म्लेच्छ भाषाके बिना अर्थ ग्रहण करानेमें कोई समर्थ नही है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थका उपदेश अशक्य है इसलिये व्यवहारका उपदेश है। और फिर इसी सूत्रकी व्याख्यामें ऐसा कहा है कि——इस प्रकार निश्चयको अंगीकार करानेके लिये व्यवहारके द्वारा उपदेश देते है, किन्तु व्यवहारनय है वह अंगीकार करने योग्य नही है।

——श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक

— नमः समयसाराय —

श्रीमद्‌भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित

श्री

समयसार

पूर्वरंग

श्रीमदमृतचन्द्रसूरिकृता आत्मख्यातिः ।

(अनुष्टुभ्)

नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते ।
चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे ॥१॥

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव कृत मूल गाथाओं और श्रीमद्
अमृतचन्द्रसूरि कृत आत्मख्याति नामक टीकाकी

हिन्दी भाषा वचनिका

श्री परमातमको प्रणमि, शारद सुगुरु मनाय ।
समयसार शासन करू देशवचनमय, भाय ॥१॥

(अनुष्टुभ्)

अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यंती प्रत्यगात्मनः ।
अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् ।।२।।

शब्दब्रह्मपरब्रह्मके वाचकवाच्यनियोग ।
मंगलरूप प्रसिद्ध ह्वै, नमो धर्मधनभोग ।।२।।
नय नय लहइ सार शुभवार, पय पय दहइ मार दुखकार ।
लय लय गहइ पार भवधार, जय जय समयसार अविकार ।।३।।
शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाये
मत सिद्धान्त रु काल भेदत्रय नाम बताये ।
इनहि आदि शुभ अर्थसमयवचके सुनिये बहु
अर्थसमयमे जीव नाम है सार सुनहु सहु ।
तातै जु सार बिन कर्ममल शुद्ध जीव शुध नय कहै ।
इस ग्रन्थ माँहि कथनी सबै समयसार बुधजन गहै ।।४।।
नामादिक छह ग्रन्थमुख, तामे मगल सार ।
विघन हरन नास्तिक हरन, शिष्टाचार उचार ।।५।।
समयसार जिनराज है, स्याद्वाद जिनवैन ।
मुद्रा जिन निरग्रन्थता, नमू करै सब चैन ।।६।।

प्रथम, संस्कृत टीकाकार श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेव ग्रन्थके प्रारम्भमे मगलके लिये इष्टदेवको नमस्कार करते है :—

श्लोकार्थ :—[नमः समयसाराय] 'समय' अर्थात् जीव नामक पदार्थ, उसमे सार जो द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म रहित शुद्ध आत्मा—उसे मेरा नमस्कार हो। वह कैसा है ? **[भावाय]** शुद्ध सत्तास्वरूप वस्तु है। इस विशेषणपदसे सर्वथा अभाववादी नास्तिकोंका मत खडित हो गया। और वह कैसा है ? **[चित्स्वभावाय]** जिसका स्वभाव चेतनागुणरूप है। इस विशेषणसे गुण-गुणीका सर्वथा भेद माननेवाले नैयायिकोका निषेध हो गया। और वह कैसा है ? **[स्वानुभूत्या चकासते]** अपनी ही अनुभवनरूप क्रियासे प्रकाश करता है, अर्थात् अपनेको अपनेसे ही जानता है—प्रगट करता है। इस विशेषणसे, आत्माको तथा ज्ञानको सर्वथा परोक्ष ही माननेवाले जैमिनीय-भट्ट-प्रभाकरके भेदवाले मीमांसकोंके मतका खण्डन हो गया। तथा ज्ञान अन्य ज्ञानसे जाना जा सकता है—स्वय अपनेको नहीं जानता, ऐसा माननेवाले नैयायिकोंका भी प्रतिषेध हो गया। और वह कैसा है ? **[सर्वभावान्तरच्छिदे]** स्वत. अन्य सर्व जीवाजीव, चराचर पदार्थोंको सर्व क्षेत्र काल सम्बन्धी सर्व विशेषणोंके साथ एक ही समयमे जाननेवाला है। इस विशेषणसे, सर्वज्ञका अभाव माननेवाले

(मालिनी)

परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा-
दविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः ।

मीमासक आदि का निराकरण हो गया । इसप्रकारके विशेषणो (गुणों) से शुद्ध आत्माको ही इष्टदेव सिद्ध करके (उसे) नमस्कार किया है ।

भावार्थ —यहाँ मंगलके लिये शुद्ध आत्माको नमस्कार किया है । यदि कोई यह प्रश्न करे कि किसी इष्टदेवका नाम लेकर नमस्कार क्यो नही किया ? तो उसका समाधान इस प्रकार है.—वास्तवमें इष्टदेवका सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित, सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा ही है, इसलिये इस अध्यात्म ग्रन्थमे 'समयसार' कहनेमे इसमे इष्टदेवका समावेश हो गया । तथा एक ही नाम लेनेमें अन्यमतवादी मतपक्षका विवाद करते है, उन सबका निराकरण समयसारके विशेषणोंसे किया है । और अन्य-वादीजन अपने इष्टदेवका नाम लेते है, उसमें इष्ट शब्दका अर्थ घटित नही होता, उसमें अनेक बाधाए आती हैं । और स्याद्वादी जैनोको तो सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध आत्मा ही इष्ट है, फिर चाहे भले ही इष्टदेवको परमात्मा कहो, परमज्योति कहो, परमेश्वर, परब्रह्म, शिव, निरंजन, निष्कलंक, अक्षय, अव्यय, शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, अनुपम, अच्छेद्य, अभेद्य, परमपुरुष, निराबाध, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानंद, सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हत्, जिन, आप्त, भगवान, समयसार—इत्यादि हजारो नामोसे कहो, वे सब नाम कथंचित् सत्यार्थ हैं । सर्वथा एकान्तवादियोको भिन्न नामोमे विरोध है, स्याद्वादीको कोई विरोध नही है । इसलिये अर्थको यथार्थ समझना चाहिए ।

प्रगटै निज अनुभव करै, सत्ता चेतनरूप ।
सब ज्ञाता लखिके नमौ समयसार सब भूप ॥—॥१॥

अब सरस्वतीको नमस्कार करते है—

श्लोकार्थ —[**अनेकान्तमयी मूर्तिः**] जिसमे अनेक अन्त (धर्म) हैं ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति [**नित्यम् एव**] सदा ही [**प्रकाशताम्**] प्रकाशरूप हो । [**अनंतधर्मणः प्रत्यगात्मनः तत्त्वं**] जो अनन्त धर्मोंवाला है और परद्रव्योंसे तथा परद्रव्योके गुण–पर्यायोंसे भिन्न एवं परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने विकारोसे कथंचित् भिन्न एकाकार है, ऐसे आत्माके तत्त्वको अर्थात् असाधारण—सजातीय विजातीय द्रव्योंसे विलक्षण—निजस्वरूपको [**पश्यन्ती**] वह मूर्ति अवलोकन करती है ।

भावार्थ —यहा सरस्वतीकी मूर्तिको आशीर्वचनरूपसे नमस्कार किया है । लौकिकमे जो सरस्वतीकी मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नही है, इसलिये यहा उसका यथार्थ वर्णन किया है । सम्यक्ज्ञान ही सरस्वतीकी सत्यार्थ मूर्ति है । उसमे भी सम्पूर्ण ज्ञान तो केवलज्ञान है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष

मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूर्ते-
र्भवतु समयसारव्याख्ययैवानुभूतेः ॥३॥

भासित होते हैं। वह अनन्त धर्म सहित आत्मतत्त्वको प्रत्यक्ष देखता है, इसलिये वह सरस्वतीकी मूर्ति है, और उसीके अनुसार जो श्रुतज्ञान है वह आत्मतत्त्वको परोक्ष देखता है इसलिये वह भी सरस्वतीकी मूर्ति है। और द्रव्यश्रुत वचनरूप है, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनोंके द्वारा अनेक धर्मवाले आत्माको बतलाती है। इसप्रकार समस्त पदार्थोंके तत्त्वको बतानेवाली ज्ञानरूप तथा वचनरूप अनेकांतमयी सरस्वतीकी मूर्ति है; इसीलिये सरस्वतीके वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुतसे नाम कहे जाते हैं। यह सरस्वतीकी मूर्ति अनन्तधर्मोंको 'स्यात्' पदसे एक धर्मीमें अविरोधरूपसे साधती है, इसलिये सत्यार्थ है। कितने ही अन्यवादीजन सरस्वतीकी मूर्तिको अन्यथा (प्रकारान्तरसे) स्थापित करते हैं, किन्तु वह पदार्थको सत्यार्थ कहनेवाली नहीं है।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्माको अनन्तधर्मवाला कहा है, सो उसमें वे अनन्त धर्म कौन कौनसे हैं? उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि—वस्तुमें अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तिकत्व, अमूर्तिकत्व इत्यादि (धर्म) तो गुण है; और उन गुणोंका तीनों कालमें समय—समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, जो कि अनन्त है। और वस्तुमें एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व, आदि अनेक धर्म है। वे सामान्यरूप धर्म तो वचन-गोचर हैं, किन्तु अन्य विशेषरूप अनन्त धर्म भी है जो कि वचनके विषय नहीं है, किन्तु वे ज्ञानगम्य है। आत्मा भी वस्तु है, इसलिये उसमें भी अपने अनन्त धर्म है।

आत्माके अनन्त धर्मोंमें चेतनत्व असाधारण धर्म है वह अन्य अचेतन द्रव्योंमें नहीं है। सजातीय जीवद्रव्य अनन्त हैं, उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है तथापि सबका चेतनत्व निजस्वरूपसे भिन्न भिन्न कहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यके प्रदेशभेद होनेसे वह किसीका किसीमे नहीं मिलता। वह चेतनत्व अपने अनन्त धर्मोंमें व्यापक है, इसलिये उसे आत्मा का तत्त्व कहा है, उसे यह सरस्वतीकी मूर्ति देखती है, और दिखाती है। इसप्रकार इसके द्वारा सर्व प्राणियोंका कल्याण होता है, इसलिए 'सदा प्रकाशरूप रहो' इसप्रकार इसके प्रति आशीर्वादरूप वचन कहा ॥२॥

अब टीकाकार इस ग्रंथका व्याख्यान करनेका फल चाहते हुए प्रतिज्ञा करते है :—

श्लोकार्थः—श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेव कहते हैं कि [**समयसार-व्याख्यया एव**] इस समयसार (शुद्धात्मा तथा ग्रंथ) की व्याख्या (टीका) से ही [**मम अनुभूतेः**] मेरी अनुभूतिकी अर्थात् अनुभवनरूप परिणतिकी [**परमविशुद्धिः**] परमविशुद्धि (समस्त रागादि विभावपरिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता) [**भवतु**] हो। कैसी है यह मेरी परिणति? [**परपरिणतिहेतोः मोहनाम्नः**

अथ सूत्रावतारः—

वंदित्तु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ।
वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुदकेवलीभणिदं ।।१।।

वंदित्वा सर्वसिद्धान् ध्रुवामचलामनौपम्यां गतिं प्राप्तान् ।
वक्ष्यामि समयप्राभृतमिदं अहो श्रुतकेवलिभणितम् ।।१।।

अनुभावात्] परपरिणतिका कारण जो मोह नामक कर्म है, उसके अनुभाव (उदयरूप विपाक) से [**अविरतम् अनुभाव्य-व्याप्ति-कल्माषितायाः**] जो अनुभाव्य (रागादि परिणामों) की व्याप्ति है, उससे निरन्तर कल्माषित अर्थात् मैली है । और मैं [**शुद्ध-चिन्मात्र-मूर्तेः**] द्रव्यदृष्टिसे शुद्ध चैतन्यमात्र मूर्ति हूँ ।

भावार्थः—आचार्यदेव कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिसे तो मैं शुद्ध चैतन्यमात्र मूर्ति हूँ, किन्तु मेरी परिणति मोहकर्मके उदयका निमित्त पा करके मैली है — रागादिस्वरूप हो रही है। इसलिए शुद्ध आत्माकी कथनीरूप इस समयसार ग्रंथकी टीका करनेका फल यह चाहता हूँ कि मेरी परिणति रागादि रहित होकर शुद्ध हो, मेरे शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति हो। मैं दूसरा कुछ भी ख्याति, लाभ, पूजादिक नहीं चाहता, इस प्रकार आचार्यने टीका करनेकी प्रतिज्ञागर्भित उसके फलकी प्रार्थना की है ।।३।।

अब मूलगाथासूत्रकार श्रीमद्‌भगवत्‌कुन्दकुन्दाचार्यदेव ग्रन्थके प्रारम्भमें मंगलपूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं—

(हरिगीतिका छन्द)

ध्रुव अचल अरु अनुपम गति, पाये हुए सब सिद्धको,
मैं वंद श्रुतकेवलिकथित, कहूँ समयप्राभृतको अहो ।।१।।

गाथार्थः—[**ध्रुवां**] ध्रुव, [**अचलां**] अचल और [**अनौपम्यां**] अनुपम—इन तीन विशेषणोंसे युक्त [**गतिं**] गतिको [**प्राप्तान्**] प्राप्त हुए [**सर्वसिद्धान्**] सर्व सिद्धोंको [**वंदित्वा**] नमस्कार करके [**अहो**] अहो ! [**श्रुतकेवलिभणितं**] श्रुतकेवलियोंके द्वारा कथित [**इदं**] यह [**समयप्राभृतं**] समयसार नामक प्राभृत [**वक्ष्यामि**] कहूँगा ।

अथ प्रथमत एव स्वभावभावभूततया ध्रुवत्वमवलंबमानामनादिभावांतरपरपरिवृत्तिविश्रांतिवशेनाचलत्वमुपगतामखिलोपमानविलक्षणाद्भुतमाहात्म्यत्वेनाविद्यमानौपम्यामपवर्गसंज्ञिकां गतिमापन्नान् भगवतः सर्वसिद्धान् सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः प्रतिच्छंदस्थानीयान् भावद्रव्यस्तवाभ्यां स्वात्मनि परात्मनि च निधायानादिनिधनश्रुतप्रकाशितत्वेन निखिलार्थसार्थसाक्षात्कारिकेवलिप्रणीतत्वेन श्रुतकेवलिभिः स्वयमनुभवद्भिरभिहितत्वेन

टीका:—यहा (संस्कृत टीकामे) 'अथ' शब्द मगलके अर्थको सूचित करता है। ग्रथके प्रारम्भमें सर्व सिद्धोंको भाव—द्रव्य स्तुतिसे अपने आत्मामे तथा परके आत्मामे स्थापित करके इस समय नामक प्राभृतका भाववचन और द्रव्यवचनसे परिभाषण (व्याख्यान) प्रारम्भ करते है— इस प्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव कहते है—वे सिद्ध भगवान्, सिद्धत्वके कारण, साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छन्दके स्थान पर है,—जिनके स्वरूपका ससारी भव्यजीव चिन्तवन करके, उनके समान अपने स्वरूपको ध्याकर उन्हीके समान हो जाते हैं और चारो गतियाम विलक्षण पचमगति–मोक्षको प्राप्त करते है। वह पचमगति स्वभावसे उत्पन्न हुई है, इसलिए ध्रुवत्वका अवलम्बन करती है। चारों गतिया परनिमित्तसे होती है, इसलिए ध्रुव नही किन्तु विनाशीक है। 'ध्रुव' विशेषणसे पंचमगतिमें इस विनाशीकताका व्यवच्छेद हो गया। और वह गति अनादिकालसे परभावोके निमित्तसे होनेवाले परमें भ्रमण, उसकी विश्राति (अभाव) के वश अचलताको प्राप्त है। इस विशेषणसे, चारों गतियोंमें पर निमित्तसे जो भ्रमण होता है, उसका (पचमगतिमे) व्यवच्छेद हो गया। और वह जगत्में जो समस्त उपमायोग्य पदार्थ है उनसे विलक्षण - अद्भुत महिमावाली है, इसलिए उसे किसीकी उपमा नही मिल सकती। इस विशेषणसे चारो गतियोमे जो परस्पर कथचित् समानता पाई जाती है, उसका (पंचमगतिमे) निराकरण हो गया। और उस गतिका नाम अपवर्ग है। धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग कहलाते है, मोक्षगति इस वर्गमे नही है, इसलिए उसे अपवर्ग कही है। ऐसी पंचमगतिको सिद्ध भगवान् प्राप्त हुए हैं। उन्हे अपने तथा परके आत्मामे स्थापित करके, समयका (सर्व पदार्थोंका अथवा जीव पदार्थका) प्रकाशक जो प्राभृत नामक अर्हत्-प्रवचनका अवयव है उसका, अनादिकालसे उत्पन्न हुए अपने और परके मोहका नाश करनेके लिए परिभाषण करता हूँ। वह अर्हन्‌प्रवचनका अवयव अनादिनिधन परमागम शब्दब्रह्मसे प्रकाशित होनेसे, सर्व पदार्थोंके समूहको साक्षात् करनेवाले केवली भगवान्—सर्वज्ञदेव द्वारा प्रणीत होनेसे और केवलियोके निकटवर्ती साक्षात् सुननेवाले तथा स्वय अनुभव करनेवाले श्रुतकेवली- गणधर देवोंके द्वारा कथित होनेसे प्रमाणताको प्राप्त है। यह अन्यवादियोंके आगमकी भाति छद्मस्थ (अल्प ज्ञानियो) की कल्पनामात्र नही है कि जिससे अप्रमाण हो।

च प्रमाणतामुपगतस्यास्य समयप्रकाशकस्य प्राभृताह्वयस्यार्हत्प्रवचनावयवस्य स्वपरयोरनादिमोहप्रहाणाय भाववाचा द्रव्यवाचा च परिभाषणमुपक्रम्यते ॥१॥

तत्र तावत्समय एवाभिधीयते—

भावार्थः—गाथासूत्रमे आचार्यदेवने 'वक्ष्यामि' कहा है, उसका अर्थ टीकाकारने 'वच्-परिभाषणे' धातुमे परिभाषण किया है। उसका आशय इसप्रकार सूचित होता है कि—चौदह पूर्वोमेसे ज्ञानप्रवाद नामक पाँचवे पूर्वमे बारह 'वस्तु' अधिकार है, उनमे भी एक एकके बीस बीस 'प्राभृत' अधिकार है। उनमेसे दशवे वस्तुमे समय नामक जो प्राभृत है उसके मूलसूत्रोके शब्दोका ज्ञान पहले बडे आचार्योको था और उसके अर्थका ज्ञान आचार्योकी परिपाटीके अनुसार श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवको भी था। उन्होने समयप्राभृतका परिभाषण किया—परिभाषासूत्र बनाया। सूत्रकी दश जातिया कही गई है, उनमेसे एक 'परिभाषा' जाति भी है। जो अधिकारको अर्थके द्वारा यथास्थान सूचित करे वह 'परिभाषा' कहलाती है। श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव समयप्राभृतका परिभाषण करते है,—अर्थात् वे समयप्राभृतके अर्थको ही यथास्थान बतानेवाला परिभाषासूत्र रचते है।

आचार्यने मगलके लिए सिद्धोको नमस्कार किया है। ससारीके लिए शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात् शुद्धात्मा है, इसलिए उन्हे नमस्कार करना उचित है। यहा किसी इष्टदेवका नाम लेकर नमस्कार क्यो नही किया ? इसकी चर्चा टीकाकारके मगलाचरण पर की गई है, उसे यहा भी समझ लेना चाहिए। सिद्धोको 'सर्व' विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अनन्त है। इससे यह माननेवाले अन्यमतियोंका खण्डन हो गया कि 'शुद्ध आत्मा एक ही है'। 'श्रुतकेवली' शब्दके अर्थमे (१) श्रुत अर्थात् अनादिनिधन प्रवाहरूप आगम और केवली अर्थात् सर्वज्ञदेव कहे गये है, तथा (२) श्रुत-अपेक्षासे केवली समान ऐसे गणधरदेवादि विशिष्ट श्रुतज्ञानधर कहे गये है, उनसे समयप्राभृतकी उत्पत्ति बताई गई है। इसप्रकार ग्रन्थकी प्रमाणता बताई है, और अपनी बुद्धिसे कल्पित कहनेका निषेध किया है। अन्यवादी छद्मस्थ (अल्पज्ञ) अपनी बुद्धिसे पदार्थका स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते है, उनका असत्यार्थपन बताया है।

इस ग्रन्थके अभिधेय, सम्बन्ध और प्रयोजन तो प्रकट ही है। शुद्ध आत्माका स्वरूप अभिधेय (कहने योग्य) है। उसके वाचक इस ग्रंथमें जो शब्द हैं उनका और शुद्ध आत्माका वाच्यवाचकरूप सम्बन्ध है सो सम्बन्ध है। और शुद्धात्माके स्वरूपकी प्राप्तिका होना प्रयोजन है।

प्रथम गाथामें समयका प्राभृत कहनेकी प्रतिज्ञा की है। इसलिए यह आकांक्षा होती है कि समय क्या है ? इसलिए पहले उस समयको ही कहते हैं :—

जीवो चरित्तदंसणणाणट्ठिदो तं हि ससमयं जाण।
पोग्गलकम्मपदेसट्ठिदं च तं जाण परसमयं ॥२॥

जीवः चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः तं हि स्वसमयं जानीहि।
पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं च तं जानीहि परसमयम् ॥२॥

योयं नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात् उत्पादव्ययध्रौव्यैक्यानुभूतिलक्षणया सत्तयानुस्यूतश्चैतन्यस्वरूपत्वान्नित्योदितविशददृशिज्ञप्तिज्योतिरनंतधर्मा-

---

जीव चरितदर्शनज्ञानस्थित, स्वसमय निश्चय जानना;
स्थित कर्मपुद्गलके प्रदेशों, परसमय जीव जानना ॥२॥

गाथार्थः—हे भव्य! [**जीवः**] जो जीव [**चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः**] दर्शन, ज्ञान चारित्रमे स्थित हो रहा है [**तं**] उसे [**हि**] निश्चयसे (वास्तवमे) [**स्वसमयं**] स्वसमय [**जानीहि**] जानो [**च**] और जो जीव [**पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं**] पुद्गलकर्मके प्रदेशोमे स्थित है [**तं**] उसे [**परसमयं**] परसमय [**जानीहि**] जानो।

टीकाः—'समय' शब्दका अर्थ इस प्रकार है :—'सम्' उपसर्ग है, जिसका अर्थ 'एकपना' है, और '**अय् गतौ**' धातु है, जिसका अर्थ गमन और ज्ञान भी है, इसलिए एक साथ ही (युगपद्) जानना और परिणमन करना,—यह दोनो क्रियाये एकत्वपूर्वक करे वह समय है। यह जीव नामक पदार्थ एकत्वपूर्वक एक ही समयमे परिणमन भी करता है और जानता भी है। इसलिये वह समय है। यह जीव-पदार्थ सदा ही परिणामस्वरूप स्वभावमें रहता हुआ होनेसे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यकी एकतारूप अनुभूति लक्षणयुक्त सत्ता सहित है। (इस विशेषणसे जीवकी सत्ताको न माननेवाले नास्तिकवादियोका मत खण्डन हो गया, तथा पुरुषको—जीवको अपरिणामी माननेवाले साख्यवादियोका मत परिणमन-स्वभाव कहनेसे खण्डित हो गया। नैयायिक और वैशेषिक सत्ताको नित्य ही मानते है, और बौद्ध क्षणिक ही मानते हैं; उनका निराकरण, सत्ताको उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप कहनेसे हो गया।) और जीव चैतन्यस्वरूपतासे नित्य उद्योतरूप निर्मल स्पष्ट दर्शनज्ञानज्योतिस्वरूप है, (क्योंकि चैतन्यका परिणमन दर्शनज्ञानस्वरूप है)। (इस विशेषणसे चैतन्यको ज्ञानाकारस्वरूप न माननेवाले साख्यमतवालोंका निराकरण हो गया।) और वह जीव, अनन्त धर्मोंमे रहनेवाला जो एकधर्मीपना है उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रगट है, ऐसा है, (क्योंकि अनन्त धर्मोंकी एकता द्रव्यत्व है)। (इस विशेषणसे,

धिरूढैकधर्मित्वादुद्योतमानद्रव्यत्वः क्रमाक्रमप्रवृत्तविचित्रभावस्वभावत्वादुत्संगितगुणपर्यायः स्वपराकारावभासनसमर्थत्वादुपात्तवैश्वरूप्यैकरूपः प्रतिविशिष्टावगाहगतिस्थितिवर्त्तनानिमित्तत्वरूपित्वाभावादसाधारणचिद्रूपतास्वभावसद्भावाच्चाकाशधर्माधर्मकालपुद्गलेभ्यो भिन्नोऽत्यंतमनंतद्रव्यसंकरेपि स्वरूपादप्रच्यवनाट्टङ्कोत्कीर्णचित्स्वभावो जीवो नाम पदार्थः स समयः, समयत एकत्वेन युगपज्जानाति गच्छति चेति निरुक्तेः अयं खलु यदा सकलभावस्वभावभासनसमर्थविद्यासमुत्पादकविवेकज्योतिरुद्गमनात्समस्तपरद्रव्यात्प्रच्युत्य दृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपात्मतत्त्वैकत्वगतत्वेन वर्त्तते तदा दर्शनज्ञानचारित्रस्थितत्वात्स्वमेकत्वेन युगपज्जानन् गच्छंश्च स्वसमय इति। यदा त्वनाद्यविद्याकंदलीमूलकंदायमानमोहानुवृत्तितंत्रतया दृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपादात्मतत्त्वात्प्रच्युत्य परद्रव्यप्रत्ययमोहरागद्वेषादिभावैकत्वगतत्वेन वर्त्तते तदा पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वात्पर-

---

वस्तुको धर्मोंसे रहित माननेवाले बौद्धमतियोंका निषेध होगया।) और वह क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होनेसे जिसने गुणपर्यायोंको अंगीकार किया है,—ऐसा है। (पर्याय क्रमवर्ती होती है और गुण सहवर्ती होता है, सहवर्तीको अक्रमवर्ती भी कहते है।) (इस विशेषणसे, पुरुषको निर्गुण माननेवाले सांख्यमतवालोंका निरसन हो गया।) और वह, अपने और परद्रव्योंके आकारोंको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य होनेसे जिसने समस्तरूपको प्रकाशनेवाली एकरूपता प्राप्त की है,—ऐसा है, (अर्थात् जिसमें अनेक वस्तुओंके आकार प्रतिभासित होते है, ऐसे एक ज्ञानके आकाररूप है) इस विशेषणमे, ज्ञान अपनेको ही जानता है परको नही,—इसप्रकार एकाकारको ही माननेवालेका, तथा अपनेको नही जानता किन्तु परको जानता है, इसप्रकार अनेकाकारको ही माननेवालेका व्यवच्छेद हो गया। और वह, अन्य द्रव्योंके जो विशिष्ट गुण—अवगाहन—गति-स्थिति—वर्तना-हेतुत्व और रूपित्व है, उनके अभावके कारण और असाधारण चैतन्यरूपतास्वभावके सद्भावके कारण आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल—इन पाच द्रव्योसे भिन्न है। (इस विशेषणसे एक ब्रह्मवस्तुको ही माननेवालेका खण्डन हो गया।) और वह, अनन्त अन्य द्रव्योंके साथ अत्यन्त एक-क्षेत्रावगाहरूप होनेपर भी, अपने स्वरूपसे न छूटनेमे टंकोत्कीर्ण चैतन्यस्वभावरूप है। (इस विशेषणसे वस्तु—स्वभावका नियम बताया है।)—ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है।

जब यह (जीव), सर्व पदार्थोंके स्वभावको प्रकाशित करनेमें समर्थ केवलज्ञानको उत्पन्न करने वाली भेदज्ञानज्योतिका उदय होनेसे, सर्व परद्रव्योसे छूटकर दर्शन-ज्ञानस्वभावमे नियत वृत्तिरूप (अस्तित्वरूप) आत्मतत्त्वके साथ एकत्वरूपमें लीन होकर प्रवृत्ति करता है तब दर्शन—ज्ञान—चारित्रमें स्थित होनेसे अपने स्वरूपको एकत्वरूपसे एक ही समयमें जानता तथा परिणमता हुआ वह 'स्वसमय' है, इस प्रकार प्रतीत किया जाता है, किन्तु जब वह, अनादि अविद्यारूपी केलेके मूलकी गांठकी भाँति

मेकत्वेन युगपज्जानन् गच्छंश्च परसमय इति प्रतीयते । एवं किल समयस्य द्वैविध्य-मुद्धावति ॥

अथैतद्बाध्यते—

एयत्तणिच्छयगदो समओ सव्वत्थ सुन्दरो लोए ।
बंधकहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होदि ॥३॥

एकत्वनिश्चयगतः समयः सर्वत्र सुन्दरो लोके ।
बंधकथैकत्वे तेन विसंवादिनी भवति ॥३॥

(पुष्ट हुआ) मोह उसके उदयानुसार प्रवृत्तिकी आधीनतासे, दर्शनज्ञानस्वभावमे नियत वृत्तिरूप आत्मतत्त्वसे छूटकर परद्रव्यके निमित्तसे उत्पन्न मोहरागद्वेषादि भावोमे एकतारूपसे लीन होकर प्रवृत्त होता है तब पुद्गलकर्मके (कार्माणस्कन्धरूप) प्रदेशोंमें स्थित होनेसे युगपद् परको एकत्वपूर्वक जानता और पररूपसे एकत्वपूर्वक परिणमित होता हुआ 'परसमय' है, इस प्रकार प्रतीति की जाती है । इसप्रकार जीव नामक पदार्थकी स्वसमय और परसमयरूप द्विविधता प्रगट होती है ।

भावार्थः—जीव नामक वस्तुको पदार्थ कहा है । 'जीव' इसप्रकार अक्षरोका समूह 'पद' है और उस पदसे जो द्रव्यपर्यायरूप अनेकातस्वरूपता निश्चित की जाये वह पदार्थ है । यह जीवपदार्थ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमयी सत्तास्वरूप है, दर्शनज्ञानमयी चेतनास्वरूप है, अनतधर्मस्वरूप द्रव्य है, द्रव्य होनेसे वस्तु है, गुणपर्यायवान है, उसका स्वपरप्रकाशक ज्ञान अनेकाकाररूप एक है, और वह (जीव-पदार्थ) आकाशादिसे भिन्न असाधारण चैतन्यगुणस्वरूप है, तथा अन्य द्रव्योके साथ एक क्षेत्रमे रहने पर भी अपने स्वरूपको नही छोडता । ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है । जब वह अपने स्वभाव-मे स्थित हो तब स्वसमय है, और परस्वभाव-रागद्वेषमोहरूप होकर रहे तब परसमय है । इसप्रकार जीवके द्विविधता आती है ॥

अब, समयकी द्विविधतामें आचार्य बाधा बतलाते है :—

एकत्व-निश्चय-गत समय, सर्वत्र सुन्दर लोकमें ।
उससे बने बंधनकथा, जु विरोधिनी एकत्वमें ॥३॥

गाथार्थः—[**एकत्वनिश्चयगतः**] एकत्वनिश्चयको प्राप्त जो [**समयः**] समय है वह [**लोके**]

समयशब्देनात्र सामान्येन सर्व एवार्थोऽभिधीयते । समयत एकीभावेन स्वगुणपर्यायान् गच्छतीति निरुक्तेः । ततः सर्वत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि लोके ये यावंतः केचनाऽप्यर्थास्ते सर्व एव स्वकीयद्रव्यांतर्मग्नानंतस्वधर्मचक्रचुम्बिनोऽपि परस्परमचुम्बंतोऽत्यंतप्रत्यासत्तावपि नित्यमेव स्वरूपादपतंतः पररूपेणापरिणमनादविनष्टानंतव्यक्तित्वाट्टङ्कोत्कीर्णा इव तिष्ठंतः समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुतया शश्वदेव विश्वमनुगृह्णंतो नियतमेकत्वनिश्चयगतत्वेनैव सौंदर्यमापद्यंते, प्रकारांतरेण सर्वसंकरादिदोषापत्तेः । एवमेकत्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति जीवाह्वयस्य समयस्य बंधकथाया एव विसंवादापत्तिः । कुतस्तन्मूलपुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वमूलपरसमयत्वोत्पादितमेतस्य द्वैविध्यम् । अतः समयस्यैकत्वमेवावतिष्ठते ॥

लोकमें [**सर्वत्र**] सब जगह [**सुन्दरः**] सुन्दर है [**तेन**] इसलिये [**एकत्वे**] एकत्वमें [**बंधकथा**] दूसरेके साथ बंधकी कथा [**विसंवादिनी**] विसंवाद–विरोध करनेवाली [**भवति**] है ।

टीका:—यहाँ 'समय' शब्दसे सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते है, क्योंकि व्युत्पत्तिके अनुसार 'समयते' अर्थात् एकीभावसे (एकत्वपूर्वक) अपने गुण-पर्यायोंको प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है । इसलिये धर्म–अधर्म–आकाश–काल–पुद्गल–जीवद्रव्यस्वरूप लोकमे सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ है वे सभी निश्चयसे (वास्तवमें) एकत्वनिश्चयको प्राप्त होने से ही सुन्दरताको पाते है, क्योंकि अन्य प्रकारसे उसमें सर्वसंकर आदि दोष आजायेंगे । वे सब पदार्थ अपने द्रव्यमें अन्तर्मग्न रहने वाले अपने अनन्त धर्मोंके चक्रको (समूहको) चुम्बन करते है–स्पर्श करते है तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नही करते, अत्यन्त निकट एकक्षेत्रावगाहरूपसे तिष्ठ रहे है तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूपसे च्युत नही होते, पररूप परिणमन न करनेसे अनन्त व्यक्तिता नष्ट नही होती इसलिये वे टंकोत्कीर्णकी भाँति (शाश्वत) स्थित रहते है और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनोंकी हेतुतासे वे सदा विश्वका उपकार करते है–टिकाये रखते है । इसप्रकार सर्व पदार्थोंका भिन्न २ एकत्व सिद्ध होनेसे जीव नामक समयको बंधकी कथासे ही विसंवादकी आपत्ति आती है, तो फिर बंध जिसका मूल है ऐसा जो पुद्गलकर्मके प्रदेशोंमें स्थित होना, वह जिसका मूल है ऐसा परसमयपना, उससे उत्पन्न होनेवाला (परसमय–स्वसमयरूप) द्विविधपना उसको (जीव नामके समयको) कहांसे हो ? इसलिये समयके एकत्वका होना ही सिद्ध होता है ।

भावार्थ:—निश्चयसे सर्व पदार्थ अपने २ स्वभावमे स्थित रहते हुए ही शोभा पाते हैं । परन्तु जीव नामक पदार्थकी अनादि कालसे पुद्गलकर्मके साथ निमित्तरूप बंध–अवस्था है, उससे इस जीवमें विसंवाद खडा होता है, इसलिये वह शोभाको प्राप्त नही होता । इसलिये वास्तवमें विचार किया जाये तो एकत्व ही सुन्दर है; उससे यह जीव शोभाको प्राप्त होता है ॥

अथैतदसुलभत्वेन विभाव्यते—

सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगबंधकहा ।
एयत्तस्सुवलंभो णवरि ण सुलहो विहत्तस्स ।।४।।

श्रुतपरिचितानुभूता सर्वस्यापि कामभोगबंधकथा ।
एकत्वस्योपलंभः केवलं न सुलभो विभक्तस्य ।।४।।

इह किल सकलस्यापि जीवलोकस्य संसारचक्रक्रोडाधिरोपितस्याश्रांतमनंतद्रव्यक्षेत्रकालभवभावपरावर्तैः समुपक्रांतभ्रांतेरेकच्छत्रीकृतविश्वतया महता मोहग्रहेण गोरिव वाह्यमानस्य प्रसभोज्जृम्भिततृष्णातंकत्वेन व्यक्तांतराधेरुत्तम्योत्तम्य मृगतृष्णायमानं

अब, उस एकत्वकी असुलभता बताते है —

है सर्व श्रुत-परिचित-अनुभूत, भोगबंधः की कथा ।
परसे जुदा एकत्वकी, उपलब्धि केवल सुलभ ना ।।४।।

गाथार्थ :—[**सर्वस्य अपि**] सर्व लोकको [**कामभोगबन्धकथा**] कामभोगसंबंधी बन्धकी कथा तो [**श्रुतपरिचितानुभूता**] सुननेमे आगई है, परिचयमे आगई है, और अनुभवमे भी आगई है, इसलिये सुलभ है, किन्तु [**विभक्तस्य**] भिन्न आत्माका [**एकत्वस्य उपलंभः**] एकत्व होना कभी न तो सुना है, न परिचयमे आया है, और न अनुभवमे आया है, इसलिये [**केवलं**] एकमात्र वही [**न सुलभः**] सुलभ नही है ।

टीका:—इस समस्त जीवलोकको, कामभोगसम्बन्धी कथा एकत्वसे विरुद्ध होनेसे अत्यन्त विसवाद करानेवाली है (आत्माका अत्यन्त अनिष्ट करनेवाली है) तथापि पहले अनन्त बार सुननेमे आई है, अनन्त बार परिचयमे आई है, और अनन्त बार अनुभवमे भी आई है । वह जीवलोक, ससाररूपी चक्रके मध्यमे स्थित है, निरन्तर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप अनन्त परावर्तनके कारण भ्रमणको प्राप्त हुआ है, समस्त विश्वको एकछत्र राज्यसे वश करनेवाला महा मोहरूपी भूत जिसके पास बैलकी भाति भार वहन कराता है, जोरसे प्रगट हुए तृष्णारूपी रोगके दाहसे अतरगमे पीडा प्रगट हुई है, आकुलित हो होकर मृगजलकी भांति विषयग्रामको (इन्द्रियविषयोंके समूहको) जिसने घेरा डाल रखा है, और वह परस्पर आचार्यत्व भी करता है (अर्थात् दूसरोसे कहकर उसी प्रकार अगीकार करवाता है) । इसलिये कामभोगकी कथा तो सबके लिये सुलभ है । किन्तु निर्मल

विषयग्राममुपरुन्धानस्य परस्परमाचार्यत्वमाचरतोऽनंतशः श्रुतपूर्वानंतशः परिचितपूर्वा-नंतशोऽनुभूतपूर्वा चैकत्वविरुद्धत्वेनात्यंतविसंवादिन्यपि कामभोगानुबद्धा कथा। इदं तु नित्यव्यक्ततयांतःप्रकाशमानमपि कषायचक्रेण सहैकीक्रियमाणत्वादत्यंततिरोभूतं सत् स्वस्यानात्मज्ञतया परेषामात्मज्ञानामनुपासनाच्च न कदाचिदपि श्रुतपूर्वं न कदाचिदपि परिचितपूर्वं न कदाचिदप्यनुभूतपूर्वं च निर्मलविवेकालोकविविक्तं केवलमेकत्वम्। अत एकत्वस्य न सुलभत्वम्॥

अत एवैतदुपदर्श्यते—

तं एयत्तविहत्तं दाएहं अप्पणो सविहवेण।
जदि दाएज्ज पमाणं चुक्केज्ज छलं ण घेत्तव्वं॥५॥

तमेकत्वविभक्तं दर्शयेहमात्मनः स्वविभवेन।
यदि दर्शयेयं प्रमाणं स्खलेयं छलं न गृहीतव्यम्॥५॥

भेदज्ञानरूपी प्रकाशमे स्पष्ट भिन्न दिखाई देनेवाला यह मात्र भिन्न आत्माका एकत्व ही है,—जो कि सदा प्रगटरूपमे अन्तरङ्गमे प्रकाशमान है, तथापि कषायचक्र (–कषायसमूह) के साथ एकरूप जैसा किया जाता है, इसलिये अत्यन्त तिरोभावको प्राप्त हुआ है (–ढक रहा है) वह, अपनेमे अनात्मज्ञता होनेसे (–स्वय आत्माको न जाननेसे) और अन्य आत्माको जाननेवालोकी सगति–सेवा न करनेसे, न तो पहले कभी सुना है, न परिचयमे आया है और न कभी अनुभवमे आया है, इसलिये भिन्न आत्मा-का एकत्व सुलभ नही है।

भावार्थः—इस लोकमे समस्त जीव ससाररूपी चक्रपर चढकर पच परावर्तनरूप भ्रमण करते है। वहा उन्हे मोहकर्मोदयरूपी पिशाचके द्वारा जोता जाता है, इसलिये वे विषयोकी तृष्णारूपी दाहसे पीडित होते है, और उस दाहका इलाज (उपाय) इन्द्रियोके रूपादि विषयोको जानकर उनकी ओर दौडते हैं, तथा परस्पर भी विषयोका ही उपदेश करते है। इसप्रकार काम तथा भोगकी कथा तो अनन्तबार सुनी, परिचयमें प्राप्त की और उसीका अनुभव किया इसलिये वह सुलभ है। किन्तु सर्व परद्रव्योंसे भिन्न एक चैतन्यचमत्कारस्वरूप अपने आत्माकी कथाका ज्ञान अपनेको अपनेसे कभी नही हुआ, और जिन्हे वह ज्ञान हुआ है उनकी कभी सेवा नही की, इसलिये उसकी कथा न तो कभी सुनी, न परिचय किया और न अनुभव किया इसलिये उसकी प्राप्ति सुलभ नही, दुर्लभ है॥

अब आचार्य कहते हैं कि इसीलिये जीवोको उस भिन्न आत्माका एकत्व बतलाते हैं:—

दर्शाउँ एक विभक्तको, आत्मातने निज विभवसे।
दर्शाउँ तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्खलना बने॥५॥

इह किल सकलोद्भासिस्यात्पदमुद्रितशब्दब्रह्मोपासनजन्मा समस्तविपक्षक्षोदक्षमातिनिस्तुषयुक्त्यवलंबनजन्मा निर्मलविज्ञानघनांतर्निमग्नपरापरगुरुप्रसादीकृतशुद्धात्मतत्त्वानुशासनजन्मा अनवरतस्यंदिसुन्दरानंदमुद्रितामंदसंविदात्मकस्वसंवेदनजन्मा च यः कश्चनापि ममात्मनः स्वो विभवस्तेन समस्तेनाप्ययं तमेकत्वविभक्तमात्मानं दर्शयेहमिति बद्धव्यवसायोस्मि। किंतु यदि दर्शयेयं तदा स्वयमेव स्वानुभवप्रत्यक्षेण परीक्ष्य प्रमाणी-

---

गाथार्थः—[**तं**] उस [**एकत्वविभक्तं**] एकत्वविभक्त आत्माको [**अहं**] मैं [**आत्मनः**] आत्माके [**स्वविभवेन**] निज वैभवसे [**दर्शये**] दिखाता हूँ, [**यदि**] यदि मैं [**दर्शयेयं**] दिखाऊँ तो [**प्रमाणं**] प्रमाण (स्वीकार) करना, [**स्खलेयं**] और यदि कही चूक जाऊँ तो [**छलं**] छल [**न**] नही [**गृहीतव्यं**] ग्रहण करना।

टीका:—आचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्माका निजवैभव है, उस सबसे मैं इस एकत्व-विभक्त आत्माको दिखाऊँगा, ऐसा मैंने व्यवसाय (उद्यम, निर्णय) किया है। मेरे आत्माका वह निज वैभव इस लोकमें प्रगट समस्त वस्तुओंका प्रकाशक है, और 'स्यात्' पदकी मुद्रावाला जो शब्द-ब्रह्म–अर्हन्तका परमागम है, उसकी उपासनासे उसका जन्म हुआ है। ('स्यात्' का अर्थ 'कथंचित्' है अर्थात् किसी प्रकारसे किसी अपेक्षासे कहना। परमागमको शब्दब्रह्म कहनेका कारण यह है कि–अर्हन्तके परमागममें सामान्य धर्मोंके–वचनगोचर समस्त धर्मोंके नाम आते है और वचनसे अगोचर जो विशेषधर्म है उनका अनुमान कराया जाता है; इस प्रकार वह सर्व वस्तुओंका प्रकाशक है, इसलिये उसे सर्वव्यापी कहा जाता है, और इसीलिए उसे शब्दब्रह्म कहते हैं।) समस्त विपक्ष—अन्यवादियोके द्वारा गृहीत सर्वथा एकान्तरूप नयपक्षके निराकरणमें समर्थ अतिनिस्तुष निर्बाध युक्तिके अवलम्बनसे उस निज वैभवका जन्म हुआ है। और निर्मल विज्ञानघन आत्मामें अन्तर्निमग्न (अन्तर्लीन) परम-गुरु—सर्वज्ञदेव और अपरगुरु—गणधरादिकसे लेकर हमारे गुरुपर्यन्त,—उनके प्रसादरूपसे दिया गया जो शुद्धात्मतत्त्वका अनुग्रहपूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्योंके अनुसार जो उपदेश है उससे निज वैभवका जन्म हुआ है। निरन्तर झरता हुआ—स्वादमें आता हुआ जो सुन्दर आनन्द है, उसकी मुद्रासे युक्त प्रचुरसंवेदनस्वरूप स्वसंवेदनसे निज वैभवका जन्म हुआ है। यों जिस जिस प्रकारसे मेरे ज्ञानका वैभव है उस समस्त वैभवसे दिखाता हूँ। मैं जो यह दिखाऊँ तो उसे स्वयमेव अपने अनुभव-प्रत्यक्षसे परीक्षा करके प्रमाण करना, और यदि कही अक्षर, मात्रा, अलंकार, युक्ति आदि प्रकरणोंमें चूक जाऊँ तो छल (दोष) ग्रहण करने में सावधान मत होना। शास्त्रसमुद्रके बहुतसे प्रकरण हैं, इसलिए यहा स्वसंवेदनरूप अर्थ प्रधान है; इसलिए अर्थकी परीक्षा करनी चाहिए।

कर्तव्यम् । यदि तु स्खलेयं तदा तु न छलग्रहणजागरूकैर्भवितव्यम् ॥

कोऽसौ शुद्ध आत्मेति चेत्—

ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो ।
एवं भणंति सुद्धं णादो जो सो दु सो चेव ॥६॥

नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः ।
एवं भणंति शुद्धं ज्ञातो यः स तु स चैव ॥६॥

यो हि नाम स्वतःसिद्धत्वेनानादिरनंतो नित्योद्योतो विशदज्योतिर्ज्ञायक एको भावः स संसारावस्थायामनादिबंधपर्यायनिरूपणया क्षीरोदकवत्कर्मपुद्गलैः सममेकत्वेपि

भावार्थः—आचार्य आगमका सेवन, युक्तिका अवलंबन, पर और अपर गुरुका उपदेश और स्वसंवेदन—यों चार प्रकारसे उत्पन्न हुए अपने ज्ञानके वैभवसे एकत्व-विभक्त शुद्ध आत्माका स्वरूप दिखाते है। हे श्रोताओ ! उसे अपने स्वसंवेदन-प्रत्यक्षसे प्रमाण करो; यदि कही किसी प्रकरणमें भूल जाऊँ तो उतने दोषको ग्रहण मत करना। कहनेका आशय यह है कि यहा अपना अनुभव प्रधान है; उससे शुद्ध स्वरूपका निश्चय करो ॥

अब यहा यह प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए ? इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं :—

नहिं अप्रमत्त प्रमत्त नहिं, जो एक ज्ञायक भाव है ।
इस रीति शुद्ध कहाय अरु, जो ज्ञात वो तो वो हि है ॥६॥

गाथार्थ—[**यः तु**] जो [**ज्ञायकः भावः**] ज्ञायक भाव है वह [**अप्रमत्तः अपि**] अप्रमत्त भी [**न भवति**] नही और [**न प्रमत्तः**] प्रमत्त भी नही है, [**एवं**] इसप्रकार [**शुद्धं**] इसे शुद्ध [**भणंति**] कहते हैं; [**च यः**] और जो [**ज्ञातः**] ज्ञायकरूपसे ज्ञात हुआ [**सः तु**] वह तो [**स एव**] वही है, अन्य कोई नहीं ।

टीकाः—जो स्वयं अपनेसे ही सिद्ध होनेसे (किसीसे उत्पन्न हुआ न होनेसे), अनादि सत्तारूप है, कभी विनाशको प्राप्त न होनेसे अनन्त है, नित्यउद्योतरूप होनेसे क्षणिक नही है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक 'भाव' है, वह संसारकी अवस्थामें अनादि बन्धपर्यायकी निरूपणासे (अपेक्षासे) क्षीरनीरकी भांति कर्मपुद्गलोंके साथ एकरूप होने पर भी, द्रव्यके स्वभावकी अपेक्षासे

द्रव्यस्वभावनिरूपणाया दुरंतकषायचक्रोदयवैचित्र्यवशेन प्रवर्त्तमानानां पुण्यपापनिर्वर्त्तका-नामुपात्तवैश्वरूप्याणां शुभाशुभभावानां स्वभावेनापरिणमनात्प्रमत्तोऽप्रमत्तश्च न भवति। एष एवाशेषद्रव्यांतरभावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्यते। न चास्य ज्ञेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्वप्रसिद्धेः दाह्यनिष्ठदहनस्येवाशुद्धत्वं, यतो हि तस्यामवस्थायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूपप्रकाशनदशायां प्रदीपस्येव कर्तृकर्मणोरनन्यत्वात् ज्ञायक एव।

देखा जाय तो दुरन्त कषायचक्रके उदयकी (–कषायसमूहके अपार उदयोंकी) विचित्रताके वशसे प्रवर्त्तमान पुण्य–पापको उत्पन्न करनेवाले समस्त अनेकरूप शुभाशुभ भाव, उनके स्वभावरूप परिणमित नही होता (ज्ञायकभावसे जडभावरूप नही होता) इसलिये वह प्रमत्त भी नही है और अप्रमत्त भी नही है, वही समस्त अन्यद्रव्योंके भावोसे भिन्नरूपसे उपासित होता हुआ 'शुद्ध' कहलाता है।

और जैसे दाह्य (–जलने योग्य पदार्थ) के आकार होनेसे अग्निको दहन कहते है तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नही होती, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होनेसे उस 'भाव' के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नही है, क्योकि ज्ञेयाकार अवस्थामें जो ज्ञायकरूपसे ज्ञात हुआ वह स्वरूपप्रकाशनकी (स्वरूपको जाननेकी) अवस्थामे भी, दीपककी भांति, कर्ताकर्म का अनन्यत्व (एकत्व) होनेसे ज्ञायक ही है–स्वय जाननेवाला है इसलिए स्वय कर्ता और अपनेको जाना इसलिए स्वय ही कर्म है। (जैसे दीपक घटपटादि को प्रकाशित करनेकी अवस्थामें भी दीपक है, और अपने को–अपनी ज्योतिरूप शिखाको प्रकाशित करनेकी अवस्थामे भी दीपक ही है, अन्य कुछ नही, उसी-प्रकार ज्ञायकका समझना चाहिये।)

भावार्थः—अशुद्धता परद्रव्यके सयोगसे आती है। उसमे मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्यरूप नही होता, मात्र परद्रव्यके निमित्तसे अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य–दृष्टिसे तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय (अवस्था) –दृष्टिसे देखा जाये तो मलिन ही दिखाई देता है। इसीप्रकार आत्माका स्वभाव ज्ञायकत्व-मात्र है, और उसकी अवस्था पुद्गलकर्मके निमित्तसे रागादिरूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्यायदृष्टिसे देखा जाये तो वह मलिन ही दिखाई देता है और द्रव्यदृष्टिसे देखा जाय तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है; यह कही जड़त्व नहीं हुआ। यहाँ द्रव्यदृष्टिको प्रधान करके कहा है। जो प्रमत्त–अप्रमत्तके भेद हैं वे परद्रव्यकी सयोगजनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्यदृष्टिमें गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। द्रव्यदृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। इसलिये आत्मा ज्ञायक ही है, उसमे भेद नही हैं इसलिये वह प्रमत्त–अप्रमत्त नही है। 'ज्ञायक' नाम भी उसे ज्ञेयको जाननेसे दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेयका प्रतिबिम्ब जब झलकता है तब ज्ञानमें वैसा ही अनुभव होता है। तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नही है, क्योकि जैसा ज्ञेय ज्ञानमें प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायकका ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। 'यह जो मैं जाननेवाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नही'–ऐसा अपनेको अपना अभेदरूप अनुभव हुआ तब इस जाननेरूप क्रियाका कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही

दर्शनज्ञानचारित्रवत्त्वेनास्याशुद्धत्वमिति चेत्—

ववहारेणुवदिस्सदि णाणिस्स चरित्त दंसणं णाणं ।
ण वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो ।।७।।

व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनश्चरित्रं दर्शनं ज्ञानम् ।
नापि ज्ञानं न चरित्रं न दर्शनं ज्ञायकः शुद्धः ।।७।।

है। ऐसा एक ज्ञायकत्वमात्र स्वयं शुद्ध है।—यह शुद्धनयका विषय है। अन्य जो परसंयोगजनित भेद हैं वे सब भेदरूप अशुद्धद्रव्यार्थिकनयके विषय है। अशुद्धद्रव्यार्थिकनय भी शुद्ध द्रव्यकी दृष्टिमें पर्यायार्थिक ही है इसलिये व्यवहारनय ही है ऐसा आशय समझना चाहिए।

यहां यह भी जानना चाहिए कि जिनमतका कथन स्याद्वादरूप है, इसलिए अशुद्धनयको सर्वथा असत्यार्थ न माना जाये; क्योंकि स्याद्वादप्रमाणसे शुद्धता और अशुद्धता—दोनों वस्तुके धर्म है और वस्तुधर्म वस्तुका सत्त्व है, अन्तर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्यके संयोगसे होती है। अशुद्धनयको यहा हेय कहा है क्योकि—अशुद्धनयका विषय ससार है और ससारमे आत्मा क्लेश भोगता है, जब स्वय परद्रव्यमे भिन्न होता है तब ससार छूटता है और क्लेश दूर होता है। इसप्रकार दुःख मिटानेके लिये शुद्धनयका उपदेश प्रधान है। अशुद्धनयको असत्यार्थ कहनेसे यह न समझना चाहिए कि आकाशके फूलकी भाति वह वस्तुधर्म सर्वथा ही नही है, ऐसा सर्वथा एकान्त समझनेसे मिथ्यात्व होता है, इसलिये स्याद्वादकी शरण लेकर शुद्धनयका आलम्बन लेना चाहिए। स्वरूपकी प्राप्ति होनेके बाद शुद्धनयका भी आलम्बन नही रहता। जो वस्तुस्वरूप है वह है—यह प्रमाणदृष्टि है। इसका फल वीतरागता है। इसप्रकार निश्चय करना योग्य है।

यहाँ, (ज्ञायकभाव) प्रमत्त-अप्रमत्त नही है ऐसा कहा है। वह गुणस्थानोंकी परिपाटीमे छट्ठे गुणस्थान तक प्रमत्त और सातवेंसे लेकर अप्रमत्त कहलाता है। किन्तु यह सब गुणस्थान अशुद्धनयकी कथनीमे है, शुद्धनयसे तो आत्मा ज्ञायक ही है।

अब, प्रश्न यह होता है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्रको आत्माका धर्म कहा गया है, किन्तु यह तो तीन भेद हुए, और इन भेदरूप भावोंसे आत्माको अशुद्धता आती है? इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं —

चारित्र, दर्शन, ज्ञान भी, व्यवहार कहता ज्ञानिके।
चारित्र नहिं, दर्शन नहीं, नहिं ज्ञान, ज्ञायक शुद्ध है ।।७।।

गाथार्थ:—[**ज्ञानिनः**] ज्ञानीके [**चरित्रं दर्शनं ज्ञानं**] चारित्र, दर्शन, ज्ञान—यह तीन भाव [**व्यवहारेण**] व्यवहारसे [**उपदिश्यते**] कहे जाते हैं; निश्चयसे [**ज्ञानं अपि न**] ज्ञान भी नही है,

आस्तां तावद्बन्धप्रत्ययात् ज्ञायकस्याशुद्धत्वं, दर्शनज्ञानचारित्राण्येव न विद्यन्ते। यतो ह्यनन्तधर्मण्येकस्मिन् धर्मिण्यनिष्णातस्यांतेवासिजनस्य तत्त्वबोधविधायिभिः कैश्चिद्धर्मैस्तमनुशासतां सूरिणां धर्मधर्मिणोः स्वभावतोऽभेदेपि व्यपदेशतो भेदमुत्पाद्य व्यवहारमात्रेणैव ज्ञानिनो दर्शनं ज्ञानं चारित्रमित्युपदेशः। परमार्थतस्त्वेकद्रव्यनिष्पीतानन्तपर्यायतयैकं किंचिन्मिलितास्वादमभेदमेकस्वभावमनुभवतो न दर्शनं न ज्ञानं न चारित्रं, ज्ञायक एवैकः शुद्धः।

[**चरित्रं न**] चारित्र भी नही है और [**दर्शनं न**] दर्शन भी नही है, ज्ञानी तो एक [**ज्ञायकः शुद्धः**] शुद्ध ज्ञायक ही है।

टीकाः—इस ज्ञायक आत्माको बन्धपर्यायके निमित्तसे अशुद्धता तो दूर रहो, किन्तु उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी विद्यमान नही है, क्योंकि अनन्त धर्मोंवाले एक धर्मीमें जो निष्णात नही है ऐसे निकटवर्ती शिष्योंको, धर्मीको बतलानेवाले कितने ही धर्मोंके द्वारा, उपदेश करते हुए आचार्योंका-यद्यपि धर्म और धर्मीका स्वभावसे अभेद है तथापि नामसे भेद करके—व्यवहारमात्रसे ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। किन्तु परमार्थसे देखा जाये तो अनन्त पर्यायोंको एक द्रव्य पी गया होनेसे जो एक है ऐसे कुछ—मिले हुए आस्वादवाले, अभेद, एक स्वभावी (तत्त्व)—का अनुभव करनेवालेको दर्शन भी नही है, ज्ञान भी नही है, चारित्र भी नही है, एक शुद्ध ज्ञायक ही है।

भावार्थः—इस शुद्ध आत्माके कर्मबन्धके निमित्तसे अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो, किन्तु उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्रके भी भेद नही है, क्योंकि वस्तु अनन्तधर्मरूप एकधर्मी है। परन्तु व्यवहारीजन धर्मोंको ही समझते हैं, धर्मीको नही जानते; इसलिये वस्तुके किन्ही असाधारण धर्मोंको उपदेशमें लेकर अभेदरूप वस्तुमे भी धर्मोंके नामरूप भेदको उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया जाता है कि ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। इस प्रकार अभेदमे भेद किया जाता है, इसलिए वह व्यवहार है। यदि परमार्थसे विचार किया जाये तो एक द्रव्य अनन्त पर्यायोको अभेदरूपसे पी कर बैठा है, इसलिये उसमें भेद नही है।

यहा कोई कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्यके ही भेद है, अवस्तु नही, तब फिर उन्हे व्यवहार कैसे कहा जा सकता है? उसका समाधान यह है—यह ठीक है, किन्तु यहां द्रव्यदृष्टिसे अभेदको प्रधान करके उपदेश दिया है। अभेददृष्टिमें भेदको गौण कहनेसे ही अभेद भलीभाति मालूम हो सकता है। इसलिये भेदको गौण करके उसे व्यवहार कहा है। यहा यह अभिप्राय है कि भेददृष्टिमें भी निर्विकल्प दशा नहीं होती और सरागीके विकल्प होते रहते है; इसलिये जहाँ तक रागादिक दूर नही हो जाते वहां तक भेदको गौण करके अभेदरूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है। वीतराग होनेके बाद भेदाभेदरूप वस्तुका ज्ञाता हो जाता है, वहां नयका आलम्बन ही नही रहता।

तर्हि परमार्थ एवैको वक्तव्य इति चेत्—

जह ण वि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा दु गाहेदुं ।
तह ववहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसक्कं ॥८॥

यथा नापि शक्योऽनार्योऽनार्यभाषां विना तु ग्राहयितुम् ।
तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेशनमशक्यम् ॥८॥

यथा खलु म्लेच्छः स्वस्तीत्यभिहिते सति तथाविधवाच्यवाचकसंबंधावबोधबहिष्कृतत्वान्न किंचिदपि प्रतिपद्यमानो मेष इवानिमेषोन्मेषितचक्षुः प्रेक्षत एव । यदा तु स एव तदेतद्भाषासंबंधैकार्थज्ञेनान्येन तेनैव वा म्लेच्छभाषां समुदाय स्वस्तिपदस्याविनाशो भवतो भवत्वित्यभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यदमंदानंदमयाश्रुझलझलल्लोचनपात्र-

---

अब यहां पुन. यह प्रश्न उठा है कि—यदि ऐसा है तो एक परमार्थका ही उपदेश देना चाहिये; व्यवहार किसलिये कहा जाता है ? इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते है :—

भाषा अनार्य बिना न, समझाना ज्यु शक्य अनार्यको ।
व्यवहार बिन परमार्थका, उपदेश होय अशक्य यों ॥८॥

गाथार्थः—[**यथा**] जैसे [**अनार्यः**] अनार्य (म्लेच्छ) जनको [**अनार्यभाषां विना तु**] अनार्यभाषाके विना [**ग्राहयितुम्**] किसी भी वस्तुका स्वरूप ग्रहण करनेके लिये [**न अपि शक्यः**] कोई समर्थ नही है [**तथा**] उसीप्रकार [**व्यवहारेण विना**] व्यवहारके बिना [**परमार्थोपदेशनम्**] परमार्थका उपदेश देना [**अशक्यम्**] अशक्य है।

टीकाः—जैसे किसी म्लेच्छसे यदि कोई ब्राह्मण 'स्वस्ति' ऐसा शब्द कहे तो वह म्लेच्छ उस शब्दके वाच्यवाचक सम्बन्धको न जाननेसे कुछ भी न समझकर उस ब्राह्मणकी ओर मेंढेकी भांति आंखे फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है, किन्तु जब ब्राह्मणकी और म्लेच्छकी भाषाका-दोनोंका अर्थ जाननेवाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण म्लेच्छभाषा बोलकर उसे समझाता है कि 'स्वस्ति' शब्दका अर्थ यह है कि "तेरा अविनाशी कल्याण हो", तब तत्काल ही उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त आनंदमय अश्रुओसे जिसके नेत्र भर जाते हैं ऐसा वह म्लेच्छ इस 'स्वस्ति' शब्दके अर्थको समझ जाता है, इसीप्रकार व्यवहारीजन भी 'आत्मा' शब्दके कहनेपर 'आत्मा' शब्दके अर्थका ज्ञान न होनेसे कुछ भी न समझकर मेंढेकी भांति आंखे फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, किन्तु जब व्यवहार-परमार्थ मार्ग पर सम्यग्ज्ञानरूपी महारथको चलानेवाले सारथीकी भांति अन्य कोई आचार्य अथवा 'आत्मा' शब्दको कहनेवाला स्वयं ही व्यवहारमार्गमें रहता हुआ आत्मा शब्दका यह अर्थ

स्तत्प्रतिपद्यत एव । तथा किल लोकोप्यात्मेत्यभिहिते सति यथावस्थितात्मस्वरूपपरिज्ञानबहिष्कृतत्वान्न किंचिदपि प्रतिपद्यमानो मेष इवानिमेषोन्मेषितचक्षुः प्रेक्षत एव । यदा तु स एव व्यवहारपरमार्थपथप्रस्थापितसम्यग्बोधमहारथरथिनान्येन तेनैव वा व्यवहारपथमास्थाय दर्शनज्ञानचारित्राण्यततीत्यात्मेत्यात्मपदस्याभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यदमंदानंदांतःसुन्दरबंधुरबोधतरंगस्तत्प्रतिपद्यत एव । एवं म्लेच्छस्थानीयत्वाज्जगतो व्यवहारनयोपि म्लेच्छभाषास्थानीयत्वेन परमार्थप्रतिपादकत्वादुपन्यसनीयः, अथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्य इति वचनाद्व्यवहारनयो नानुसर्त्तव्यः ।

कथं व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वमिति चेत्—

जो हि सुदेणहिगच्छदि अप्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं ।
तं सुदकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ।।९।।
जो सुदणाणं सव्वं जाणदि सुदकेवलिं तमाहु जिणा ।
णाणं अप्पा सव्वं जम्हा सुदकेवली तम्हा ।।१०।। जुम्मं।।

बतलाता है कि—"दर्शन, ज्ञान, चारित्रको जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है", तब तत्काल ही उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त आनन्दसे जिसके हृदयमें सुन्दर बोधतरंग (ज्ञानतरंग) उछलने लगती है ऐसा वह व्यवहारीजन उस "आत्मा" शब्दके अर्थको अच्छी तरह समझ लेता है। इसप्रकार जगत तो म्लेच्छके स्थान पर होनेसे, और व्यवहारनय भी म्लेच्छभाषाके स्थान पर होनेसे परमार्थका प्रतिपादित (कहनेवाला) है इसलिये, व्यवहारनय स्थापित करने योग्य है, किन्तु ब्राह्मणको म्लेच्छ नहीं हो जाना चाहिए—इस वचनसे वह (व्यवहारनय) अनुसरण करने योग्य नहीं है।

भावार्थः—लोग शुद्धनयको नहीं जानते, क्योंकि शुद्धनयका विषय अभेद एकरूप वस्तु है, किन्तु वे अशुद्धनयको ही जानते हैं क्योंकि उसका विषय भेदरूप अनेकप्रकार है, इसलिये वे व्यवहारके द्वारा ही परमार्थको समझ सकते हैं। अत व्यवहारनयको परमार्थका कहनेवाला जानकर उसका उपदेश किया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि यहाँ व्यवहारका आलम्बन कराते हैं, प्रत्युत व्यवहारका आलम्बन छुडाकर परमार्थमें पहुँचाते है,—यह समझना चाहिये।

अब, प्रश्न यह होता है कि व्यवहारनय परमार्थका प्रतिपादक कैसे है ? इसके उत्तर-स्वरूप गाथासूत्र कहते है :—

इस आत्मको श्रुतसे नियत, जो शुद्ध केवल जानते ।
ऋषिगण प्रकाशक लोकके, श्रुतकेवली उसको कहें ।।९।।
श्रुतज्ञान सब जानें जु, जिन श्रुतकेवली उसको कहे ।
सब ज्ञान सो आत्मा हि है, श्रुतकेवली उससे बने ।।१०।।

यो हि श्रुतेनाभिगच्छति आत्मानमिमं तु केवलं शुद्धम् ।
तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणंति लोकप्रदीपकराः ॥९॥
यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति श्रुतकेवलिनं तमाहुर्जिनाः ।
ज्ञानमात्मा सर्वं यस्माच्छ्रुतकेवली तस्मात् ॥१०॥युग्मम्॥

यः श्रुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति तावत्परमार्थो, यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवलीति तु व्यवहारः । तदत्र सर्वमेव तावत् ज्ञानं निरूप्यमाणं किमात्मा किमनात्मा ? न तावदनात्मा समस्तस्याप्यनात्मनश्चेतनेतरपदार्थ-पंचतयस्य ज्ञानतादात्म्यानुपपत्तेः । ततो गत्यंतराभावात् ज्ञानमात्मेत्यायाति । अतः श्रुतज्ञानमप्यात्मैव स्यात् । एवं सति यः आत्मानं जानाति स श्रुतकेवलीत्यायाति, स तु परमार्थ एव । एवं ज्ञानज्ञानिनोर्भेदेन व्यपदिशता व्यवहारेणापि परमार्थमात्रमेव

गाथार्थ :—[**यः**] जो जीव [**हि**] निश्चयसे (वास्तवमे) [**श्रुतेन तु**] श्रुतज्ञानके द्वारा [**इमं**] इस अनुभवगोचर [**केवलं शुद्धम्**] केवल एक शुद्ध [**आत्मानं**] आत्माको [**अभिगच्छति**] सम्मुख होकर जानता है, [**तं**] उसे [**लोकप्रदीपकराः**] लोकको प्रगट जाननेवाले [**ऋषयः**] ऋषीश्वर [**श्रुतकेवलिनं**] श्रुतकेवली [**भणंति**] कहते है, [**यः**] जो जीव [**सर्वं**] सर्व [**श्रुतज्ञानं**] श्रुतज्ञानको [**जानाति**] जानता है [**तं**] उसे [**जिनाः**] जिनदेव [**श्रुतकेवलिनं**] श्रुतकेवली [**आहुः**] कहते है, [**यस्मात्**] क्योकि [**ज्ञानं सर्वं**] ज्ञान सब [**आत्मा**] आत्मा ही है [**तस्मात्**] इसलिये [**श्रुतकेवली**] (वह जीव) श्रुतकेवली है ।

टीका:—प्रथम, 'जो श्रुतसे केवल शुद्ध आत्माको जानते है वे श्रुतकेवली है'' वह तो परमार्थ है, और "जो सर्व श्रुतज्ञानको जानते है वे श्रुतकेवली है'' यह व्यवहार है। यहा दो पक्ष लेकर परीक्षा करते है—उपरोक्त सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा ? यदि अनात्माका पक्ष लिया जाये तो वह ठीक नही है, क्योकि जो समस्त जड़रूप अनात्मा आकाशादिक पाच द्रव्य हैं, उनका ज्ञानके साथ तादात्म्य बनता ही नही (क्योकि उनमे ज्ञान सिद्ध नही है) । इसलिये अन्य पक्षका अभाव होनेसे 'ज्ञान आत्मा ही है' यह पक्ष सिद्ध हुआ । इसलिये श्रुतज्ञान भी आत्मा ही है । ऐसा होनेसे 'जो आत्माको जानता है, वह श्रुतकेवली है' ऐसा ही घटित होता है, और वह तो परमार्थ ही है । इसप्रकार ज्ञान और ज्ञानीके भेदसे कहनेवाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं कहा जाता । और "जो श्रुतसे केवल शुद्ध आत्माको जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं,'' इसप्रकार **परमार्थका प्रतिपादन करना अशक्य होनेसे, "जो सर्व श्रुतज्ञानको जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं'' ऐसा व्यवहार परमार्थके प्रतिपादकत्वसे अपनेको दृढ़तापूर्वक स्थापित करता है ।**

प्रतिपाद्यते, न किंचिदप्यतिरिक्तम् । अथ च यः श्रुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति परमार्थस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्वाद्यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवलीति व्यवहारः परमार्थप्रतिपादकत्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति ।

कुतो व्यवहारनयो नानुसर्तव्य इति चेत्—

ववहारोऽभूदत्थो भूदत्थो देसिदो दु सुद्धणओ ।
भूदत्थमस्सिदो खलु सम्माइट्ठी हवदि जीवो ।।११।।

व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो दर्शितस्तु शुद्धनयः ।
भूतार्थमाश्रितः खलु सम्यग्दृष्टिर्भवति जीवः ।।११।।

व्यवहारनयो हि सर्व एवाभूतार्थत्वादभूतमर्थं प्रद्योतयति, शुद्धनय एक एव भूतार्थत्वात् भूतमर्थं प्रद्योतयति । तथा हि—यथा प्रबलपंकसंवलनतिरोहितसहजैकाच्छभावस्य

भावार्थः—जो शास्त्रज्ञानसे अभेदरूप ज्ञायकमात्र शुद्ध आत्माको जानता है वह श्रुतकेवली है, यह तो परमार्थ (निश्चय कथन) है । और जो सर्व शास्त्रज्ञानको जानता है उसने भी ज्ञानको जाननेसे आत्माको ही जाना है, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है; इसलिये ज्ञान–ज्ञानीके भेदको कहनेवाला जो व्यवहार उसने भी परमार्थ ही कहा है, अन्य कुछ नहीं कहा । और परमार्थका विषय तो कथंचित् वचनगोचर भी नहीं है, इसलिये व्यवहारनय ही आत्माको प्रगटरूपसे कहता है, ऐसा जानना चाहिए ।

अब, यह प्रश्न उपस्थित होता है कि–पहले यह कहा था कि व्यवहारको अङ्गीकार नही करना चाहिए, किन्तु यदि वह परमार्थको कहनेवाला है तो ऐसे व्यवहारको क्यों अङ्गीकार न किया जाये ? इसके उत्तररूपमें गाथासूत्र कहते हैं :—

व्यवहारनय अभूतार्थ दर्शित, शुद्धनय भूतार्थ है ।
भूतार्थ आश्रित आत्मा, सदृष्टि निश्चय होय है ।।११।।

गाथार्थः—[**व्यवहारः**] व्यवहारनय [**अभूतार्थः**] अभूतार्थ है [**तु**] और [**शुद्धनयः**] शुद्धनय [**भूतार्थः**] भूतार्थ है, ऐसा [**दर्शितः**] ऋषीश्वरोंने बताया है; [**जीवः**] जो जीव [**भूतार्थं**] भूतार्थका [**आश्रितः**] आश्रय लेता है वह जीव [**खलु**] निश्चयसे (वास्तवमें) [**सम्यग्दृष्टिः**] सम्यग्दृष्टि [**भवति**] है ।

टीकाः—व्यवहारनय सब ही अभूतार्थ है, इसलिये वह अविद्यमान, असत्य, अभूत, अर्थको प्रगट करता है; शुद्धनय एक ही भूतार्थ होनेसे विद्यमान, सत्य, भूत अर्थको प्रगट करता है । यह बात दृष्टान्तसे बतलाते हैं:—जैसे प्रबल कीचड़के मिलनेसे जिसका सहज एक निर्मलभाव तिरोभूत (आच्छादित) होगया है, ऐसे जलका अनुभव करनेवाले पुरुष—जल और कीचडका विवेक न करनेवाले (दोनोंके

पयसोनुभवितारः पुरुषाः पंकपयसोर्विवेकमकुर्वंतो बहवोनच्छमेव तदनुभवंति । केचित्तु स्वकरविकीर्णकतकनिपातमात्रोपजनितपंकपयोविवेकतया स्वपुरुषकाराविर्भावितसहजैकाच्छभावत्वादच्छमेव तदनुभवंति । तथा प्रबलकर्मसंवलनतिरोहितसहजैकज्ञायकभावस्यात्मनोऽनुभवितारः पुरुषा आत्मकर्मणोर्विवेकमकुर्वंतो व्यवहारविमोहितहृदयाः प्रद्योतमानभाववैश्वरूप्यं तमनुभवंति । भूतार्थदर्शिनस्तु स्वमतिनिपातितशुद्धनयानुबोधमात्रोपजनितात्मकर्मविवेकतया स्वपुरुषकाराविर्भावितसहजैकज्ञायक भावत्वात् प्रद्योतमानैकज्ञायकभावं तमनुभवंति । तदत्र ये भूतार्थमाश्रयंति त एव सम्यक् पश्यंतः सम्यग्दृष्टयो भवंति, न पुनरन्ये, कतकस्थानीयत्वात् शुद्धनयस्य । अतः प्रत्यगात्मदर्शिभिर्व्यवहारनयो नानुसर्त्तव्यः ।

भेदको न समझनेवाले)–बहुतसे तो उस जलको मलिन ही अनुभवते है, किन्तु कितने ही अपने हाथसे डाले हुवे कतकफल[1] के पडने मात्रसे उत्पन्न जल–कादवके विवेकतासे, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किये गये सहज एक निर्मलभावपनेसे उस जलको निर्मल ही अनुभव करते है, इसीप्रकार प्रबल कर्मोंके मिलनेसे जिसका सहज एक ज्ञायकभाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्माका अनुभव करनेवाले पुरुष–आत्मा और कर्मका विवेक (भेद) न करनेवाले, व्यवहारसे विमोहित हृदयवाले तो, उसे (आत्माको) जिसमे भावोकी विश्वरूपता (अनेकरूपता) प्रगट है ऐसा अनुभव करते है; किन्तु भूतार्थदर्शी (शुद्धनयको देखनेवाले) अपनी बुद्धिसे डाले हुवे शुद्धनयके अनुसार बोध होनेमात्रसे उत्पन्न आत्म-कर्मके विवेकतासे, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किये गये सहज एक ज्ञायकभावत्वके कारण उसे (आत्माको) जिसमे एक ज्ञायकभाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करते हैं । यहां, शुद्धनय कतकफलके स्थानपर है, इसलिये जो शुद्धनयका आश्रय लेते है वे ही सम्यक् अवलोकन करनेसे सम्यग्दृष्टि है, दूसरे (जो अशुद्धनयका सर्वथा आश्रय लेते हैं वे) सम्यग्दृष्टि नही है । इसलिये कर्मोंसे भिन्न आत्माके देखने वालोंको व्यवहारनय अनुसरण करने योग्य नही है ।

भावार्थः—यहा व्यवहारनयको अभूतार्थ, और शुद्धनयको भूतार्थ कहा है । जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो उसे अभूतार्थ कहते है । व्यवहारनयको अभूतार्थ कहनेका आशय यह है कि शुद्धनयका विषय अभेद एकाकाररूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टिमें भेद दिखाई नही देता; इसलिए उसकी दृष्टिमें भेद अविद्यमान, असत्यार्थ ही कहना चाहिए । ऐसा न समझना चाहिए कि भेदरूप कोई वस्तु ही नहीं है । यदि ऐसा माना जाये तो जैसे वेदान्त मतवाले भेदरूप अनित्यको देखकर अवस्तु मायास्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्मको वस्तु कहते हैं वैसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकान्त शुद्धनयके पक्षरूप मिथ्यादृष्टिका ही प्रसंग आये, इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी स्याद्वादरूप है, वह प्रयोजनवश नयको मुख्य–गौण करके कहती है । प्राणियोंको

---

१. कतकफल = निर्मली, (एक औषधि जिससे कीचड़ नीचे बैठ जाता है) ।

अथ च केषांचित्कदाचित्सोपि प्रयोजनवान् । यतः—

सुद्धो सुद्धादेसो णादव्वो परमभावदरिसीहिं ।
ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे ट्ठिदा भावे ।।१२।।

शुद्धः शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्शिभिः ।
व्यवहारदेशिताः पुनर्ये त्वपरमे स्थिता भावे ।।१२।।

ये खलु पर्यंतपाकोत्तीर्णजात्यकार्त्तस्वरस्थानीयं परमं भावमनुभवंति तेषां प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरंपरापच्यमानकार्त्तस्वरानुभवस्थानीयापरमभावानुभवनशून्यत्वाच्छुद्धद्रव्यादे -

---

भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो अनादि कालसे ही है और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते है। और जिनवाणीमे व्यवहारका उपदेश शुद्धनयका हस्तावलम्बन (सहायक) जानकर बहुत किया है; किन्तु उसका फल ससार ही है। शुद्धनयका पक्ष तो कभी आया नही और उसका उपदेश भी विरल है—वह कही कही पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्रीगुरुने शुद्धनयके ग्रहणका फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानतासे दिया है कि—"शुद्धनय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका आश्रय लेनेसे सम्यक्‌दृष्टि हो सकता है, इसे जाने बिना जबतक जीव व्यवहारमे मग्न है तबतक आत्माका ज्ञान--श्रद्धानरूप निश्चय सम्यक्त्व नही हो सकता।" ऐसा आशय समझना चाहिए।

अब, "यह व्यवहारनय भी किसी किसीको किसी काल प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने योग्य नही है, इसलिए उसका उपदेश है" यह कहते है--

देखे परम जो भाव उसको, शुद्धनय ज्ञातव्य है ।
ठहरा जु अपरमभावमें, व्यवहारसे उपदिष्ट है ।।१२।।

गाथार्थः—[**परमभावदर्शिभिः**] जो शुद्धनय तक पहुँचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान-चारित्रवान हो गये उन्हे तो [**शुद्धादेशः**] शुद्ध (आत्मा) का उपदेश (आज्ञा) करनेवाला [**शुद्धः**] शुद्धनय [**ज्ञातव्यः**] जाननेयोग्य है, [**पुनः**] और [**ये तु**] जो जीव [**अपरमे भावे**] अपरम-भावमें—अर्थात् श्रद्धा तथा ज्ञानचारित्रके पूर्ण भावको नही पहुँच सके है, साधक अवस्थामे ही—[**स्थिताः**] स्थित हैं वे [**व्यवहारदेशिताः**] व्यवहारद्वारा उपदेश करने योग्य है।

टीकाः—जो पुरुष अन्तिम पाकसे उतरे हुए शुद्ध स्वर्णके समान (वस्तुके) उत्कृष्ट भावका अनुभव करते है उन्हे प्रथम, द्वितीय आदि पाकोकी परम्परासे पच्यमान (पकाये जाते हुए) अशुद्ध **स्वर्णके समान जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव है उनका अनुभव नही होता, इसलिए, शुद्धद्रव्यको कहनेवाला होनेसे जिसने अचलित अखण्ड एकस्वभावरूप एक भाव प्रगट किया है ऐसा शुद्धनय ही, सबसे ऊपरकी**

शितया समुद्योतितास्खलितैकस्वभावैकभावः शुद्धनय एवोपरितनैकप्रतिवर्णिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानः प्रयोजनवान् । ये तु प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरंपरापच्यमानकार्त्तस्वरस्थानीयमपरमं भावमनुभवंति तेषां पर्यंतपाकोत्तीर्णजात्यकार्त्तस्वरस्थानीयपरमभावानुभवनशून्यत्वादशुद्धद्रव्यादेशितयोपदर्शितप्रतिविशिष्टैकभावानेकभावो व्यवहारनयो विचित्रवर्णमालिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानस्तदात्वे प्रयोजनवान्, तीर्थतीर्थफलयोरित्थमेव व्यवस्थितत्वात् । उक्तं च—"जइ जिणमयं पवज्जह ता मा ववहारणिच्छए मुयह । एक्केण विणा छिज्जइ तित्थं अण्णेण उण तच्चं ॥"

एक प्रतिवर्णिका (स्वर्ण-वर्ण) समान होनेसे, जाननेमें आता हुआ प्रयोजनवान है । परन्तु जो पुरुष प्रथम, द्वितीय आदि अनेक पाको (तावों) की परम्परासे पच्यमान अशुद्ध स्वर्णके समान जो (वस्तुका) अनुत्कृष्ट मध्यमभावका अनुभव करते है उन्हें अन्तिम तावसे उतरे हुए शुद्ध स्वर्णके समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नही होता; इसलिये, अशुद्ध द्रव्यको कहनेवाला होनेसे जिसने भिन्न भिन्न एक एक भावस्वरूप अनेक भाव दिखाये हैं ऐसा व्यवहारनय, विचित्र अनेक वर्णमालाके समान होनेसे, जाननेमे आता (–ज्ञात होता) हुआ उस काल प्रयोजनवान है । क्योंकि तीर्थ और तीर्थके फलकी ऐसी ही व्यवस्थिति है । (जिससे तिरा जाये वह तीर्थ है, ऐसा व्यवहार धर्म है और पार होना व्यवहारधर्मका फल है, अथवा अपने स्वरूपको प्राप्त करना तीर्थफल है ।) अन्यत्र भी कहा है कि:—

अर्थः—आचार्य कहते है कि हे भव्य जीवो ! यदि तुम जिनमतका प्रवर्तना करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय—दोनो नयोंको मत छोडो, क्योंकि व्यवहारनयके बिना तो तीर्थ—व्यवहार मार्गका नाश हो जायगा और निश्चयनयके बिना तत्त्व (वस्तु) का नाश हो जायेगा ।

भावार्थः—लोकमे सोनेके सोलह वान (ताव) प्रसिद्ध हैं । पन्द्रहवे वान तक उसमें चूरी आदि परसंयोगकी कालिमा रहती है, इसलिए तबतक वह अशुद्ध कहलाता है, और ताव देते देते जब अन्तिम तावसे उतरता है तब वह सोलहवान या सौटंची शुद्ध सोना कहलाता है । जिन्हे सोलहवानवाले सोनेका ज्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हुई है उन्हे पन्द्रह-वान तकका सोना कोई प्रयोजनवान नही होता, और जिन्हें सोलह–वानवाले शुद्ध सोनेकी प्राप्ति नही हुई है उन्हें तबतक पन्द्रह-वान तकका सोना भी प्रयोजनवान है । इसीप्रकार यह जीव नामक पदार्थ है, जो कि पुद्गलके सयोगसे अशुद्ध अनेकरूप हो रहा है । उसका, समस्त परद्रव्योंसे भिन्न, एक ज्ञायकत्वमात्रका–ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरणरूप प्राप्ति—यह तीनो जिसे हो गये है उसे पुद्गलसयोगजनित अनेकरूपताको कहनेवाला अशुद्धनय कुछ भी प्रयोजनवान (किसी मतलबका) नही है, किन्तु जहाँ तक शुद्धभावकी प्राप्ति नही हुई वहां तक जितना अशुद्धनयका कथन है उतना यथापदवो प्रयोजनवान है । जहां तक यथार्थ ज्ञानश्रद्धानकी प्राप्तिरूप सम्यक्दर्शनकी प्राप्ति नहीं हुई हो वहां तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिनवचनोंको सुनना, धारण करना तथा जिनवचनोंको कहनेवाले श्री जिन–गुरुकी भक्ति, जिनबिम्बके दर्शन इत्यादि

(मालिनी)

उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदांके
जिनवचसि रमंते ये स्वयं वांतमोहाः ।
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चै-
रनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षंत एव ।।४।।

व्यवहारमार्गमें प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है; और जिन्हें श्रद्धान-ज्ञान तो हुआ है किन्तु साक्षात् प्राप्ति नही हुई उन्हें पूर्वकथित कार्य, परद्रव्यका आलम्बन छोड़नेरूप अणुव्रत-महाव्रतका ग्रहण, समिति, गुप्ति, और पंच परमेष्ठीका ध्यानरूप प्रवर्तन तथा उसीप्रकार प्रवर्तन करनेवालोंकी संगति एव विशेष जाननेके लिये शास्त्रोंका अभ्यास करना इत्यादि व्यवहारमार्गमें स्वय प्रवर्तन करना और दूसरोंको प्रवर्तन कराना—ऐसे व्यवहारनयका उपदेश अङ्गीकार करना प्रयोजनवान है। *व्यवहारनयको कथचित् असत्यार्थ कहा गया है, किन्तु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह शुभोपयोगरूप व्यवहारको ही छोड़ देगा और उसे शुद्धोपयोगकी साक्षात् प्राप्ति तो नही हुई है, इसलिए उल्टा अशुभोपयोगमें ही आकर, भ्रष्ट होकर, चाहे जैसी स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादि गति तथा परम्परासे निगोद को प्राप्त होकर संसारमें ही भ्रमण करेगा। इसलिए शुद्धनयका विषय जो साक्षात् शुद्ध आत्मा है उसकी प्राप्ति जबतक न हो तबतक व्यवहार भी प्रयोजनवान है—ऐसा स्याद्वाद मतमें श्रीगुरुओंका उपदेश है।

इसी अर्थका कलशरूप काव्य टीकाकार कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**उभय-नय-विरोध-ध्वंसिनि**] निश्चय और व्यवहार—इन दो नयोंके विषयके भेदसे परस्पर विरोध है, उस विरोधका नाश करनेवाला [**स्यात् पद-अंके**] 'स्यात्'-पदसे चिह्नित जो [**जिनवचसि**] जिन भगवानका वचन (वाणी) है उसमें [**ये रमन्ते**] जो पुरुष रमते है (-प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते है) [**ते**] वे [**स्वयं**] अपने आप ही (अन्य कारणके बिना) [**वान्त मोहाः**] मिथ्यात्वकर्मके उदयका वमन करके [**उच्चैः परं ज्योतिः समयसारं**] इस अतिशयरूप परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्माको [**सपदि ईक्षन्ते एव**] तत्काल ही देखते हैं। वह समयसाररूप शुद्ध-आत्मा [**अनवम्**] नवीन उत्पन्न नही हुआ; किन्तु पहले कर्मोंसे आच्छादित था सो वह प्रगट व्यक्ति रूप होगया है। और वह [**अनय-पक्ष-अक्षुण्णम्**] सर्वथा एकान्तरूप कुनयके पक्षसे खण्डित नहीं होता, निर्बाध है।

---

* **व्यवहारनयके उपदेशसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा परद्रव्यकी क्रिया कर सकता है, लेकिन ऐसा समझना कि व्यवहारोपदिष्ट शुभभावोको आत्मा व्यवहारसे कर सकता है। और उस उपदेशसे ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि शुभ भाव करनेसे आत्मा शुद्धताको प्राप्त करता है, परन्तु ऐसा समझना कि साधक दशामें भूमिकाके अनुसार शुभ भाव आये बिना नही रहते।**

(मालिनी)

व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्या-
मिह निहितपदानां हंत हस्तावलंबः ।
तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारमात्रं
परविरहितमंतः पश्यतां नैष किंचित् ।।५।।

भावार्थः—जिनवचन (जिनवाणी) स्याद्वादरूप हैं। जहां दो नयोंके विषयका विरोध है, जैसे कि—जो सत्‌रूप होता है वह असत्‌रूप नही होता, जो एक होता है वह अनेक नही होता, जो नित्य होता है वह अनित्य नही होता, जो भेदरूप होता है वह अभेदरूप नहीं होता, जो शुद्ध होता है वह अशुद्ध नही होता इत्यादि नयोंके विषयमे विरोध है—वहा जिनवचन कथंचित् विवक्षासे सत्-असत्‌रूप, एक–अनेकरूप, नित्य–अनित्यरूप, भेद–अभेदरूप, शुद्ध–अशुद्धरूप जिसप्रकार विद्यमान वस्तु है उसी-प्रकार कहकर विरोध मिटा देता है, असत् कल्पना नही करता। जिनवचन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक-दोनों नयोमें, प्रयोजनवश शुद्धद्रव्यार्थिक नयको मुख्य करके उसे निश्चय कहते हैं और अशुद्धद्रव्यार्थिक-रूप पर्यायार्थिकनयको गौण करके व्यवहार कहते हैं।—ऐसे जिनवचनमें जो पुरुष रमण करते हैं वे इस शुद्ध आत्माको यथार्थ प्राप्त कर लेते हैं, अन्य सर्वथा—एकान्तवादी सांख्यादिक उसे प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वस्तु सर्वथा एकान्त पक्षका विषय नहीं है तथापि वे एक ही धर्मको ग्रहण करके वस्तुकी असत्य कल्पना करते है—जो असत्यार्थ है, बाधासहित मिथ्यादृष्टि है ।।४।।

इसप्रकार इन बारह गाथाओंमें पीठिका (भूमिका) है।

अब आचार्य शुद्धनयको प्रधान करके निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैं। अशुद्धनयकी (व्यवहारनयकी) प्रधानतामे जीवादि तत्त्वोंके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है, जब कि यहां उन जीवादि तत्त्वोंको शुद्धनयके द्वारा जाननेसे सम्यक्त्व होता है, यह कहते हैं। टीकाकार इसकी सूचनारूप तीन श्लोक कहते हैं, उनमेंसे प्रथम श्लोकमें यह कहते हैं कि व्यवहारनयको कथंचित् प्रयोजनवान कहा तथापि वह कुछ वस्तुभूत नही है :—

श्लोकार्थः—[**व्यवहरण-नयः**] जो व्यवहारनय है वह [**यद्यपि**] यद्यपि [**इह प्राक्-पदव्यां**] इस पहली पदवीमें (जब तक शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति नहीं हो जाती तबतक) [**निहित-पदानां**] जिन्होंने अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषोंको [**हन्त**] अरे रे ! [**हस्तावलंबः स्यात्**] हस्तावलम्बन तुल्य कहा है, [**तद्-अपि**] तथापि [**चित्-चमत्कार-मात्रं पर-विरहितं परमं अर्थं अन्तः पश्यतां**] जो पुरुष चैतन्य–चमत्कारमात्र, परद्रव्यभावोंसे रहित (शुद्धनयके विषयभूत) परम 'अर्थ' को अन्तरङ्गमें अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं तथा उसरूप लीन होकर चारित्रभावको प्राप्त होते हैं उन्हें [**एषः**] यह व्यवहारनय [**किञ्चित् न**] कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है।

(शार्दूलविक्रीड़ित)

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः
पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् ।
सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं
तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसंततिमिमामात्मायमेकोस्तु नः ॥६॥

भावार्थः—शुद्ध स्वरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण होनेके बाद अशुद्धनय कुछ भी प्रयोजनकारी नही है ॥५॥

अब निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप कहते है —

श्लोकार्थः—[**अस्य आत्मनः**] इस आत्माको [**यद् इह द्रव्यान्तरेभ्य पृथक् दर्शनम्**] अन्य द्रव्योंसे पृथक् देखना (श्रद्धान करना) [**एतद् एव नियमात् सम्यग्दर्शनम्**]—ही नियमसे सम्यक्दर्शन है, यह आत्मा [**व्याप्तुः**] अपने गुण–पर्यायोमें व्याप्त रहनेवाला है, और [**शुद्धनयत· एकत्वे नियतस्य**] शुद्धनयसे एकत्वमे निश्चित् किया गया है तथा [**पूर्ण-ज्ञान-घनस्य**] पूर्ण ज्ञानघन है। [**च**] एवं [**तावान् अयं आत्मा**] जितना सम्यक्दर्शन है उतना ही आत्मा है, [**तत्**] इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं कि [**इमाम् नव-तत्त्व-सन्तति मुक्त्वा**] "इस नवतत्त्वकी परिपाटीको छोडकर, [**अयम् आत्मा एकः अस्तु नः**] यह आत्मा एक ही हमे प्राप्त हो।"

भावार्थ—सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्थारूप गुणपर्यायभेदोंमे व्यापनेवाला यह आत्मा शुद्धनयसे एकत्वमें निश्चित किया गया है—शुद्धनयसे ज्ञायकमात्र एक–आकार दिखलाया गया है, उसे सर्व अन्यद्रव्यों और अन्यद्रव्योंके भावोंसे अलग देखना, श्रद्धान करना सो नियमसे सम्यक्दर्शन है। व्यवहारनय आत्माको अनेक भेदरूप कहकर सम्यक्दर्शनको अनेक भेदरूप कहता है, वहां व्यभिचार (दोष) आता है, नियम नहीं रहता। शुद्धनयकी सीमा तक पहुँचनेपर व्यभिचार नहीं रहता इसलिये नियमरूप है, शुद्धनयका विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञानघन है—सर्व लोकालोकको जाननेवाला ज्ञानस्वरूप है। ऐसे आत्माका श्रद्धानरूप सम्यक्दर्शन है। यह कही पृथक् पदार्थ नही है,—आत्माका ही परिणाम है, इसलिये आत्मा ही है। अतः जो सम्यक्दर्शन है सो आत्मा है, अन्य नही।

यहां इतना विशेष समझना चाहिए कि जो नय है सो श्रुतप्रमाणका अंश है, इसलिये शुद्धनय भी श्रुतप्रमाणका ही अश हुवा। श्रुतप्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योकि वस्तुको सर्वज्ञके आगमके वचनसे जाना है; इसलिये यह शुद्धनय सर्वद्रव्योसे भिन्न, आत्माकी सर्व पर्यायोंमें व्याप्त, पूर्ण चैतन्य केवलज्ञानरूप–सर्व लोकालोकको जाननेवाले, असाधारण चैतन्यधर्मको परोक्ष दिखाता है। यह व्यवहारी छद्मस्थ जीव आगमको प्रमाण करके शुद्धनयसे दिखाये गये पूर्ण आत्माका श्रद्धान करे सो वह श्रद्धान निश्चय सम्यक्दर्शन है। जबतक केवल व्यवहारनयके विषयभूत जीवादिक भेदरूप तत्त्वोंका ही श्रद्धान रहता है

(अनुष्टुभ्)

अतः शुद्धनयायत्तं प्रत्यग्ज्योतिश्चकास्ति तत् ।
नवतत्त्वगतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति ॥७॥

भूदत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।
आसवसंवरणिज्जरबंधो मोक्खो य सम्मत्तं ॥१३॥

भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवौ च पुण्यपापं च ।
आस्रवसंवरनिर्जरा बंधो मोक्षश्च सम्यक्त्वम् ॥१३॥

तबतक निश्चय सम्यक्‌दर्शन नही होता। इसलिये आचार्य कहते है कि इन नवतत्त्वोकी संतति (परिपाटी) को छोडकर शुद्धनयका विषयभूत एक आत्मा ही हमे प्राप्त हो, हम दूसरा कुछ नही चाहते। यह वीतराग अवस्थाकी प्रार्थना है, कोई नयपक्ष नही है। यदि सर्वथा नयोका पक्षपात ही हुआ करे तो मिथ्यात्व ही है।

यहा कोई प्रश्न करता है कि—आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभवमे आये तो इतनी श्रद्धा सम्यक्‌दर्शन है या नही ? उसका समाधान यह है—नास्तिकोको छोडकर सभी मतवाले आत्माको चैतन्यमात्र मानते है, यदि इतनी ही श्रद्धाको सम्यक्‌दर्शन कहा जाये तो सबको सम्यक्त्व सिद्ध हो जायेगा, इसलिए सर्वज्ञकी वाणीमे जैसा सम्पूर्ण आत्माका स्वरूप कहा है वैसा श्रद्धान होनेसे ही निश्चय सम्यक्त्व होता है, ऐसा समझना चाहिए ॥६॥

अब, टीकाकार–आचार्य निम्नलिखित श्लोकमे यह कहते है कि—'तत्पश्चात् शुद्धनयके आधीन, सर्व द्रव्योंसे भिन्न, आत्मज्योति प्रगट हो जाती है'—

श्लोकार्थः—[**अतः**] तत्पश्चात् [**शुद्धनय-आयत्तं**] शुद्धनयके आधीन [**प्रत्यग् ज्योतिः**] जो भिन्न आत्मज्योति है [**तत्**] वह [**चकास्ति**] प्रगट होती है [**यद्**] कि जो [**नव-तत्त्व-गतत्वे अपि**] नवतत्त्वोमे प्राप्त होने पर भी [**एकत्वं**] अपने एकत्वको [**न मुंचति**] नही छोडती।

भावार्थः—नवतत्त्वोमे प्राप्त हुआ आत्मा अनेकरूप दिखाई देता है, यदि उसका भिन्न स्वरूप विचार किया जाये तो वह अपनी चैतन्यचमत्कारमात्र ज्योतिको नही छोडता ॥७॥

इसप्रकार ही शुद्धनयसे जानना सो सम्यक्त्व है, यह सूत्रकार इस गाथामे कहते है—

भूतार्थसे जाने अजीव जीव, पुण्य पाप रु निर्जरा।
आस्रव संवर बंध मुक्ति, ये हि समकित जानना ॥१३॥

अमूनि हि जीवादीनि नवतत्त्वानि भूतार्थेनाभिगतानि सम्यग्दर्शनं संपद्यंत एव, अमीषु तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तमभूतार्थनयेन व्यपदिश्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षलक्षणेषु नवतत्त्वेष्वेकत्वद्योतिना भूतार्थनयेनैकत्वमुपानीय शुद्धनयत्वेन व्यवस्थापितस्यात्मनोनुभूतेरात्मख्यातिलक्षणायाः संपद्यमानत्वात्। तत्र विकार्यविकारकोभयं पुण्यं तथा पापम्, आस्राव्यास्रावकोभयमास्रवः, संवार्यसंवारकोभयं संवरः, निर्जर्यनिर्जरकोभयं निर्जरा, बंध्यबंधकोभयं बंधः, मोच्यमोचकोभयं मोक्षः, स्वयमेकस्य पुण्यपापास्रवसंवर-

---

गाथार्थः—[**भूतार्थेन अभिगताः**] भूतार्थ नयसे ज्ञात [**जीवाजीवौ**] जीव, अजीव [**च**] [illegible] [**पुण्यपापं**] पुण्य, पाप [**च**] तथा [**आस्रवसंवरनिर्जराः**] आस्रव, संवर, निर्जरा [**बंधः**] [illegible] [**च**] और [**मोक्षः**] मोक्ष [**सम्यक्त्वम्**]—यह नव तत्त्व सम्यक्त्व है।

टीकाः—यह जीवादि नवतत्त्व भूतार्थ नयसे जाने हुवे सम्यग्दर्शन ही है (—यह नियम कहा); [illegible] तीर्थकी (व्यवहार धर्मकी) प्रवृत्तिके लिये अभूतार्थ (व्यवहार) नयसे कहा जाता है ऐसे नवतत्त्व —जिनके लक्षण जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा बन्ध और मोक्ष है—उनमें [illegible] प्रगट करनेवाले भूतार्थनयसे [illegible] प्राप्त करके, शुद्धनयरूपसे स्थापित आत्माकी अनुभूति—जिसका लक्षण आत्मख्याति है—[illegible] है (शुद्धनयसे नवतत्त्वोको जाननेसे आत्माकी अनुभूति होती है [illegible] यह नियम कहा है।) [illegible] विकारी होने योग्य और विकार करनेवाला—दोनो पुण्य है तथा दोनों पाप है [illegible] और आस्रव करनेवाला—दोनों आस्रव है, सवररूप होने [illegible] (संवार्य) और सवर करनेवाला (संवारक)—दोनों सवर है, निर्जरा होनेके योग्य और निर्जरा [illegible]—दोनों निर्जरा है, [illegible] और बन्धन करनेवाला—दोनों बन्ध हैं, और मोक्ष होने [illegible] तथा मोक्ष करनेवाला [illegible] मोक्ष है, क्योंकि एकके ही अपने आप पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, [illegible] बन्ध, मोक्षकी उपपत्ति (सिद्धि) नही बनती। वे दोनो जीव और अजीव है (अर्थात् उन [illegible] एक जीव है और दूसरा अजीव।)

बाह्य (स्थूल) [illegible] देखा जाये तो—जीव-पुद्गलकी अनादि बन्धपर्यायके समीप जाकर [illegible] अनुभव [illegible] नवतत्त्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है और एक जीवद्रव्यके स्वभावके समीप [illegible] अभूतार्थ है, असत्यार्थ है [illegible] जीवके एकाकार स्वरूपमे नही हैं,) इसलिये [illegible] भूतार्थ [illegible] ही प्रकाशमान है। इसीप्रकार अन्तर्दृष्टिसे देखा जाये तो-ज्ञायक [illegible] जीवके [illegible] होनेका हेतु अजीव है [illegible] पुण्य [illegible] आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध तथा

निर्जराबंधमोक्षानुपपत्तेः । तदुभयं च जीवाजीवाविति । बहिर्दृष्टया नवतत्त्वान्यमूनि जीवपुद्गलयोरनादिबंधपर्यायमुपेत्यैकत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थानि, अथ चैकजीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोऽमीषु नवतत्त्वेषु भूतार्थनयेनैको जीव एव प्रद्योतते । तथांतर्दृष्टया ज्ञायको भावो जीवो, जीवस्य विकारहेतुरजीवः । केवलजीवविकाराश्च पुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणाः, केवलाजीवविकारहेतवः पुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षा इति । नवतत्त्वान्यमून्यपि जीवद्रव्यस्वभावमपोह्य स्वपरप्रत्ययैकद्रव्यपर्यायत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थानि, अथ च सकलकालमेवास्खलंतमेकं जीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोऽमीष्वपि नवतत्त्वेषु भूतार्थनयेनैको जीव एव प्रद्योतते । एवमसावेकत्वेन द्योतमानः शुद्धनयत्वेनानुभूयत एव । या त्वनुभूतिः सात्मख्यातिरेवात्मख्यातिस्तु सम्यग्दर्शनमेव । इति समस्तमेव निरवद्यम् ।

मोक्ष जिनके लक्षण है ऐसे केवल जीवके विकार है और पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध तथा मोक्ष—ये विकारहेतु केवल अजीव है। ऐसे यह नव तत्त्व, जीवद्रव्यके स्वभावको छोड़कर, स्वयं और पर जिनके कारण है ऐसे एक द्रव्यकी पर्यायोके रूपमे अनुभव करनेपर भूतार्थ हैं और सर्व कालमे अस्खलित एक जीवद्रव्यके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर वे अभूतार्थ है—असत्यार्थ है। इसलिये इन तत्त्वोमें भूतार्थ नयसे एक जीव ही प्रकाशमान है। इसप्रकार यह, एकत्वरूपसे प्रकाशित होता हुआ शुद्धनयरूपसे अनुभव किया जाता है। और जो यह अनुभूति है सो आत्मख्याति (आत्माकी पहिचान) ही है, और जो आत्मख्याति है सो सम्यक्दर्शन ही है। इसप्रकार यह सर्व कथन निर्दोष है—बाधा रहित है।

भावार्थः—इन नव तत्त्वोमें, शुद्धनयसे देखा जाये तो जीव ही एक चैतन्य-चमत्कार मात्र प्रकाशरूप प्रगट हो रहा है, इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नवतत्त्व कुछ भी दिखाई नहीं देते। जबतक इसप्रकार जीव तत्त्वकी जानकारी जीवको नहीं है तबतक वह व्यवहारदृष्टि है, भिन्न भिन्न नवतत्त्वोंको मानता है। जीवपुद्गलकी बन्धपर्यायरूप दृष्टिसे यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते है; किन्तु जब शुद्धनयसे जीव-पुद्गलका निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाये तब वे पुण्य, पापादि सात तत्त्व कुछ भी वस्तु नहीं हैं; वे निमित्त नैमित्तिक भावसे हुए थे इसलिए जब वह निमित्त-नैमित्तिकभाव मिट गया तब जीव, पुद्गल भिन्न भिन्न होनेसे अन्य कोई वस्तु (पदार्थ) सिद्ध नही हो सकती। वस्तु तो द्रव्य है, और द्रव्यका निजभाव द्रव्यके साथ ही रहता है तथा निमित्त नैमित्तिक भावका अभाव ही होता है, इसलिये शुद्धनयसे जीवको जाननेसे ही सम्यक्दर्शनकी प्राप्ति हो सकती है। जबतक भिन्न भिन्न नव पदार्थोंको जाने, और शुद्धनयसे आत्माको न जाने तबतक पर्यायबुद्धि है।

यहां, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :—

(मालिनी)

चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नमुन्नीयमानं
कनकमिव निमग्नं वर्णमालाकलापे ।
अथ सततविविक्तं दृश्यतामेकरूपं
प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानम् ॥८॥

अथैवमेकत्वेन द्योतमानस्यात्मनोऽधिगमोपायाः प्रमाणनयनिक्षेपाः ये ते खल्वभूतार्थास्तेष्वप्ययमेक एव भूतार्थः । प्रमाणं तावत्परोक्षं प्रत्यक्षं च । तत्रोपात्तानुपात्तपरद्वारेण प्रवर्त्तमानं परोक्षं केवलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवर्त्तमानं प्रत्यक्षं च । तदुभयमपि प्रमातृप्रमाणप्रमेयभेदस्यानुभूयमानतायां भूतार्थम्, अथ च व्युदस्तसमस्तभेदैकजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् । नयस्तु द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्च । तत्र द्रव्यपर्यायात्मके

श्लोकार्थः—[**इति**] इसप्रकार [**चिरम्–नव–तत्त्व–च्छन्नम् इदम् आत्मज्योतिः**] नव तत्त्वोंमें बहुत समयसे छिपी हुई यह आत्मज्योति [**उन्नीयमानं**] शुद्धनयसे बाहर निकालकर प्रगट की गई है, [**वर्णमाला–कलापे निमग्नं कनकम् इव**] जैसे वर्णोंके समूहमें छिपे हुए एकाकार स्वर्णको बाहर निकालते है । [**अथ**] इसलिए अब हे भव्य जीवो ! [**सततविविक्तं**] इसे सदा अन्य द्रव्योंसे तथा उनसे होनेवाले नैमित्तिक भावोसे भिन्न, [**एकरूपं**] एकरूप [**दृश्यताम्**] देखो । [**प्रतिपदम् उद्योतमानम्**] यह (ज्योति), पद पद पर अर्थात् प्रत्येक पर्यायमे एकरूप चित्चमत्कारमात्र उद्योतमान है ।

भावार्थः—यह आत्मा सर्व अवस्थाओंमे विविधरूपसे दिखाई देता था, उसे शुद्ध नयने एक चैतन्य-चमत्कारमात्र दिखाया है, इसलिए अब उसे सदा एकाकार ही अनुभव करो, पर्यायबुद्धिका एकान्त मत रखो—ऐसा श्री गुरुओंका उपदेश है ॥८॥

टीकाः—अब, जैसे नवतत्त्वोंमे एक जीवको ही जानना भूतार्थ कहा है, उसीप्रकार, एकरूपमे प्रकाशमान आत्माके अधिगमके उपाय जो प्रमाण, नय, निक्षेप है वे भी निश्चयसे अभूतार्थ है, उनमे भी यह आत्मा एक ही भूतार्थ है (क्योकि ज्ञेय और वचनके भेदोसे प्रमाणादि अनेक भेदरूप होते है) । उनमेसे पहले, प्रमाण दो प्रकारके हैं—परोक्ष और प्रत्यक्ष । [1]उपात्त और [2]अनुपात्त पर (पदार्थों) द्वारा प्रवर्ते वह परोक्ष है और केवल आत्मासे ही प्रतिनिश्चितरूपसे प्रवृत्ति करे सो प्रत्यक्ष है । (प्रमाण ज्ञान है । वह ज्ञान पाच प्रकारका है—मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल । उनमेंसे मति और श्रुतज्ञान परोक्ष हैं, अवधि और मन पर्ययज्ञान विकल-प्रत्यक्ष है और केवलज्ञान सकल-प्रत्यक्ष है। इसलिये यह दो

---

१. उपात्त = प्राप्त । (इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त पर पदार्थ हैं ।)
२. अनुपात्त = अप्राप्त । (प्रकाश, उपदेश इत्यादि अनुपात्त पर पदार्थ हैं ।)

वस्तुनि द्रव्यं मुख्यतयानुभावयतीति द्रव्यार्थिकः, पर्यायं मुख्यतयानुभावयतीति पर्यायार्थिकः। तदुभयमपि द्रव्यपर्याययोः पर्यायेणानुभूयमानतायां भूतार्थम्, अथ च द्रव्यपर्यायानालीढशुद्धवस्तुमात्रजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्। निक्षेपस्तु नाम स्थापना द्रव्यं भावश्च। तत्रातद्गुणे वस्तुनि संज्ञाकरणं नाम। सोयमित्यन्यत्र प्रतिनिधिव्यवस्थापनं स्थापना। वर्तमानतत्पर्यायादन्यद् द्रव्यम्। वर्तमानतत्पर्यायो भावः। तच्चतुष्टयं स्वस्वलक्षणवैलक्षण्येनानुभूयमानतायां भूतार्थम्, अथ च निर्विलक्षणस्वलक्षणैकजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्। अथैवममीषु प्रमाणनयनिक्षेपेषु भूतार्थत्वेनैको जीव एव प्रद्योतते।

प्रकारके प्रमाण है।) वे दोनों प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयके भेदका अनुभव करनेपर तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और जिसमे सर्वभेद गौण हो गये है ऐसे एक जीवके स्वभावका अनुभव करनेपर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ है।

नय दो प्रकारके है—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। वहां द्रव्य-पर्यायस्वरूप वस्तुमें द्रव्यका मुख्यतासे अनुभव कराये सो द्रव्यार्थिक नय है और पर्यायका मुख्यतासे अनुभव कराये सो पर्यायार्थिक नय है। यह दोनो नय द्रव्य और पर्यायका पर्यायसे (भेदसे, क्रमसे) अनुभव करने पर तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और द्रव्य तथा पर्याय दोनोंसे अनालिंगित (आलिंगन नही किया हुआ) शुद्धवस्तुमात्र जीवके (चैतन्यमात्र) स्वभावका अनुभव करनेपर वे अभूतार्थ है, असत्यार्थ है।

निक्षेपके चार भेद है—नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। वस्तुमें जो गुण न हो उस गुणके नाममे (व्यवहारके लिए) वस्तुकी संज्ञा करना सो नाम निक्षेप है। 'यह वह है' इसप्रकार अन्य वस्तुमें अन्य वस्तुका प्रतिनिधित्व स्थापित करना (–प्रतिमारूप स्थापन करना) सो स्थापना निक्षेप है। वर्तमानसे अन्य अर्थात् अतीत अथवा अनागत पर्यायसे वस्तुको वर्तमानमे कहना सो द्रव्य निक्षेप है। वर्तमान पर्यायसे वस्तुको वर्तमानमे कहना सो भाव निक्षेप है। इन चारो निक्षेपोंका अपने अपने लक्षणभेदसे (विलक्षणरूपसे—भिन्न भिन्न रूपसे) अनुभव किये जानेपर वे भूतार्थ है, सत्यार्थ है और भिन्न लक्षणसे रहित एक अपने चैतन्यलक्षणरूप जीवस्वभावका अनुभव करनेपर वे चारो ही अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसप्रकार इन प्रमाण–नय–निक्षेपोंमें भूतार्थरूपसे एक जीव ही प्रकाशमान है।

भावार्थः—इन प्रमाण, नय, निक्षेपोका विस्तारसे कथन तद्विषयक ग्रन्थोसे जानना चाहिये, उनसे द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तुकी सिद्धि होती है। वे साधक अवस्थामें तो सत्यार्थ ही है क्योंकि वे ज्ञानके ही विशेष हैं। उनके बिना वस्तुको चाहे जैसे साधा जाये तो विपर्यय हो जाता है। अवस्थानुसार व्यवहारके अभावकी तीन रीतियां है : प्रथम अवस्थामें प्रमाणादिसे यथार्थ वस्तुको जानकर ज्ञान–श्रद्धानकी सिद्धि करना, ज्ञान–श्रद्धानके सिद्ध होनेपर श्रद्धानके लिये प्रमाणादिकी कोई आवश्यकता नही है। किन्तु अब यह दूसरी अवस्थामें प्रमाणादिके आलम्बनसे विशेष ज्ञान होता है और राग-द्वेष-

(मालिनी)

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं
क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेपचक्रम् ।
किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वंकषेऽस्मि-
न्नुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥६॥

मोहकर्मका सर्वथा अभावरूप यथाख्यात चारित्र प्रगट होता है, उससे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है। केवलज्ञान होनेके पश्चात् प्रमाणादिका आलम्बन नही रहता। तत्पश्चात् तीसरी साक्षात् सिद्ध अवस्था है, वहां भी कोई आलम्बन नही है। इसप्रकार सिद्ध अवस्थामें प्रमाण-नय-निक्षेपका अभाव ही है।

इस अर्थका कलशरूप श्लोक कहते है:—

श्लोकार्थः—आचार्य शुद्धनयका अनुभव करके कहते है कि—[**अस्मिन् सर्वंकषे धाम्नि अनुभवम् उपयाते**] इन समस्त भेदोंको गौण करनेवाला जो शुद्धनयका विषयभूत चैतन्य-चमत्कार मात्र तेजःपुञ्ज आत्मा है, उसका अनुभव होनेपर [**नयश्री. न उदयति**] नयोंकी लक्ष्मी उदित नहीं होती, [**प्रमाणं अस्तम् एति**] प्रमाण अस्त हो जाता है [**अपि च**] और [**निक्षेपचक्रम् क्वचित् याति, न विद्मः**] निक्षेपोंका समूह कहा चला जाता है सो हम नही जानते। [**किम् अपरम् अभिदध्मः**] इससे अधिक क्या कहें ? [**द्वैतम् एव न भाति**] द्वैत ही प्रतिभासित नही होता।

भावार्थः—भेदको अत्यन्त गौण करके कहा है कि—प्रमाण, नयादि भेदकी तो बात ही क्या ? शुद्ध अनुभवके होनेपर द्वैत ही भासित नही होता, एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है।

यहाँ विज्ञानाद्वैतवादी तथा वेदान्ती कहते है कि—अन्तमे परमार्थरूप तो अद्वैतका ही अनुभव हुआ। यही हमारा मत है; इसमें आपने विशेष क्या कहा ? इसका उत्तर:—तुम्हारे मतमे सर्वथा अद्वैत माना जाता है। यदि सर्वथा अद्वैत माना जाये तो बाह्य वस्तुका अभाव ही हो जाये, और ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। हमारे मतमें नयविवक्षा है जो कि बाह्यवस्तुका लोप नही करती। जब शुद्ध अनुभवसे विकल्प मिट जाता है तब आत्मा परमानन्दको प्राप्त होता है इसलिए अनुभव करानेके लिए यह कहा है कि—"शुद्ध अनुभवमें द्वैत भासित नहीं होता।" यदि बाह्य वस्तुका लोप किया जाय तो आत्माका भी लोप हो जायेगा और शून्यवादका प्रसङ्ग आयेगा। इसलिए जैसा तुम कहते हो उस-प्रकारसे वस्तुस्वरूपकी सिद्धि नही हो सकती और वस्तुस्वरूपकी यथार्थ श्रद्धाके विना जो शुद्ध अनुभव किया जाता है वह भी मिथ्यारूप है; शून्यका प्रसङ्ग होनेसे तुम्हारा अनुभव भी आकाश-कुसुमके अनुभवके समान है ॥६॥

आगे शुद्धनयका उदय होता है उसकी सूचनारूप श्लोक कहते हैं :—

(उपजाति)

आत्मस्वभावं परभावभिन्न-
मापूर्णमाद्यंतविमुक्तमेकम् ।
विलीनसंकल्पविकल्पजालं
प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥१०॥

जो पस्सदि अप्पाणं, अबद्धपुट्ठं अणण्णयं णियदं ।
अविसेसमसंजुत्तं तं सुद्धणयं वियाणीहि ॥१४॥

यः पश्यति आत्मानम् अबद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतम् ।
अविशेषमसंयुक्तं तं शुद्धनयं विजानीहि ॥१४॥

श्लोकार्थः—[**शुद्धनयः आत्मस्वभावंप्रकाशयन् अभ्युदेति**] शुद्धनय आत्मस्वभावको प्रगट करता हुआ उदयरूप होता है। वह आत्मस्वभावको [**परभावभिन्नम्**] परद्रव्य, परद्रव्यके भाव तथा परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने विभाव-ऐसे परभावोंसे भिन्न प्रगट करता है। और वह, [**आपूर्णम्**] आत्मस्वभाव सम्पूर्णरूपसे पूर्ण है-समस्त लोकालोकका ज्ञाता है-ऐसा प्रगट करता है; (क्योंकि ज्ञानमें भेद कर्म सयोगसे हैं, शुद्धनयमें कर्म गौण हैं।) और वह, [**आदि-अन्त-विमुक्तम्**] आत्मस्वभावको आदि अन्तसे रहित प्रगट करता है (अर्थात् किसी आदिसे लेकर जो किसीसे उत्पन्न नही किया गया, और कभी भी किसीसे जिसका विनाश नही होता, ऐसे पारिणामिक भावको प्रगट करता है।) और वह, [**एकम्**] आत्मस्वभावको एक—सर्व भेदभावोंसे (द्वैतभावोंसे) रहित एकाकार —प्रगट करता है, और [**विलीनसंकल्प-विकल्प-जालं**] जिसमे समस्त संकल्प—विकल्पके समूह विलीन हो गये हैं ऐसा प्रगट करता है। (द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म आदि पुद्गलद्रव्योंमें अपनी कल्पना करना सो संकल्प है, और ज्ञेयोंके भेदसे ज्ञानमें भेद ज्ञात होना सो विकल्प है।) ऐसा शुद्धनय प्रकाशरूप होता है ॥१०॥

उस शुद्धनयको गाथासूत्रसे कहते हैं:—

अनबद्धस्पृष्ट अनन्य अरु, जो नियत देखे आत्मको ।
अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्धनय तू जानजो ॥१४॥

गाथार्थः—[**यः**] जो नय [**आत्मानं**] आत्माको [**अबद्धस्पृष्टम्**] बन्ध रहित और परके स्पर्शसे रहित, [**अनन्यकं**] अन्यत्व रहित, [**नियतम्**] चलाचलता रहित, [**अविशेषम्**] विशेष रहित, [**असंयुक्तं**] अन्यके संयोगसे रहित—ऐसे पांच भावरूपसे [**पश्यति**] देखता है [**तं**] उसे, हे शिष्य ! तू [**शुद्धनयं**] शुद्धनय [**विजानीहि**] जान।

या खल्वबद्धस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्य चात्मनोऽनुभूतिः स शुद्धनयः, सा त्वनुभूतिरात्मैव । इत्यात्मैक एव प्रद्योतते । कथं यथोदितस्यात्मनोनुभूतिरिति चेद्बद्धस्पृष्टत्वादीनामभूतार्थत्वात् । तथा हि—यथा खलु बिसिनीपत्रस्य सलिलनिमग्नस्य सलिलस्पृष्टत्वपर्यायेणानुभूयमानतायां सलिलस्पृष्टत्वं भूतार्थमप्येकांततः सलिलास्पृश्यं बिसिनीपत्रस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् । तथात्मनोनादिबद्धस्य बद्धस्पृष्टत्वपर्यायेणानुभूयमानतायां बद्धस्पृष्टत्वं भूतार्थमप्येकांततः पुद्गलास्पृश्यमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् । यथा च मृत्तिकायाः करककरीरकर्करीकपालादिपर्यायेणानुभूयमानतायामन्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोप्यस्खलंतमेकं मृत्तिकास्वभावमुपेत्यानु-

---

टीका.—निश्चयसे अबद्ध-अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त—ऐसे आत्माकी अनुभूति शुद्धनय है, और वह अनुभूति आत्मा ही है, इसप्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। (शुद्धनय, आत्माकी अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग नहीं।) यहां शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्माकी अनुभूति कैसे हो सकती है ? उसका समाधान यह है.—बद्धस्पृष्टत्व आदि भाव अभूतार्थ है इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। इस बातको दृष्टान्तसे प्रगट करते है—जैसे कमलिनी-पत्र जलमे डूबा हुआ हो तो उसका जलसे स्पर्शित होनेरूप अवस्थासे अनुभव करनेपर जलसे स्पर्शित होना भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि जलसे किंचित् मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी-पत्रके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर जलसे स्पर्शित होना अभूतार्थ है- असत्यार्थ है, इसीप्रकार अनादि कालसे बँधे हुए आत्माका, पुद्गलकर्मोंसे बँधने—स्पर्शितहोनेरूप अवस्थासे अनुभव करने पर बद्धस्पृष्टता भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि पुद्गलसे किंचित्मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर बद्धस्पृष्टता अभूतार्थ है- असत्यार्थ है। तथा जैसे मिट्टीका, ढक्कन, घडा, झारी इत्यादि पर्यायोसे अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है–सत्यार्थ है, तथापि सर्वत अस्खलित (–सर्व पर्यायभेदोसे किंचित्मात्र भी भेदरूप न होनेवाले ऐसे) एक मिट्टीके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर अन्यत्व अभूतार्थ है—असत्यार्थ है, इसीप्रकार आत्माका, नारक आदि पर्यायो से अनुभव करनेपर (पर्यायोके अन्य-अन्यरूपसे) अन्यत्व भूतार्थ है–सत्यार्थ है, तथापि सर्वतः अस्खलित (सर्व पर्यायभेदोसे किंचित् मात्र भेदरूप न होनेवाले) एक चैतन्याकार आत्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है—असत्यार्थ है। जैसे समुद्रका, वृद्धिहानिरूप अवस्थासे अनुभव करने पर अनियतता (अनिश्चितता) भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि नित्य-स्थिर समुद्रस्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर अनियतता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है, इसीप्रकार आत्माका, वृद्धिहानिरूप पर्यायभेदोंसे अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि नित्य-स्थिर (निश्चल) आत्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है। जैसे सोनेका, चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुणरूप भेदोंसे अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है—

भूयमानतायामभूतार्थम् । तथात्मनो नारकादिपर्यायेणानुभूयमानतायामन्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोऽप्यस्खलंतमेकमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् । यथा च वारिधेर्वृद्धि-हानिपर्यायेणानुभूयमानतायामनियतत्वं भूतार्थमपि नित्यव्यवस्थितं वारिधिस्वभाव-मुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् । तथात्मनो वृद्धिहानिपर्यायेणानुभूयमानतायामनियतत्वं भूतार्थमपि नित्यव्यवस्थितमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् । यथा च कांचनस्य स्निग्धपीतगुरुत्वादिपर्यायेणानुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषं कांचनस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् । तथात्मनो ज्ञानदर्शनादिपर्यायेणानु-भूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूय-

---

सत्यार्थ है, तथापि जिसमे सर्व विशेष विलय होगये है ऐसे सुवर्णस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है– असत्यार्थ है, इसीप्रकार आत्माका, ज्ञान, दर्शन आदि गुणरूप भेदोसे अनुभव करनेपर विशेषता भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गये हैं ऐसे आत्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर विशेषता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है । जैसे जलका, अग्नि जिसका निमित्त है ऐसी उष्णताके साथ सयुक्ततारूप–तप्ततारूप–अवस्थामे अनुभव करनेपर (जलका) उष्णतारूप सयुक्तता भूतार्थ है—सत्याथ है, तथापि एकान्त शीतलतारूप जलस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर (उष्णताके साथ) सयुक्तता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है, इसीप्रकार आत्माका, कर्म जिसका निमित्त है ऐसे मोहके साथ सयुक्ततारूप अवस्थासे अनुभव करनेपर सयुक्तता भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि जो स्वय एकान्त बोधरूप (ज्ञानरूप) है ऐसे जीवस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है ।

भावार्थः -आत्मा पाच प्रकारसे अनेकरूप दिखाई देता है —(१) अनादि कालसे कर्मपुद्गलके सम्बन्धमे बधा हुआ कर्मपुद्गलके स्पर्शवाला दिखाई देता है, (२) कर्मके निमित्तासे होनेवाली नर, नारक आदि पर्यायोमे भिन्न २ स्वरुपसे दिखाई देता है,—(३) शक्तिके अविभाग प्रतिच्छेद (अंश) घटते भी है, और बढते भी है–यह वस्तु स्वभाव है इसलिए वह नित्य–नियत एकरूप दिखाई नही देता, (४) वह दर्शन, ज्ञान आदि अनेक गुणोंसे विशेषरूप दिखाई देता है और (५) कर्मके निमित्तसे होनेवाले मोह, राग, द्वेष आदि परिणामोंकर सहित वह सुखदु:खरूप दिखाई देता है । यह सब अशुद्ध-द्रव्यार्थिकरूप व्यवहारनयका विषय है । इस दृष्टि (अपेक्षा) से देखा जाये तो यह सब सत्यार्थ है । परन्तु आत्माका एक स्वभाव इस नयसे ग्रहण नहीं होता, और एक स्वभावको जाने बिना यथार्थ आत्माको कैसे जाना जा सकता है ? इसलिए दूसरे नयको—उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिकनयको—ग्रहण करके, एक असाधारण ज्ञायकमात्र आत्माका भाव लेकर, उसे शुद्धनयकी दृष्टिसे सर्व परद्रव्योंसे

यौष्ण्यमानतायाममूतार्थम् । यथा चापां सप्तार्चिःप्रत्ययोष्णसमाहितत्वपर्यायेणानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकांततः शीतमप्स्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायाममूतार्थम् । तथात्मनः कर्मप्रत्ययमोहसमाहितत्वपर्यायेणानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकांततः स्वयं बोधं जीवस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायाममूतार्थम् ।

भिन्न, सर्व पर्यायोंमें एकाकार, हानिवृद्धिसे रहित, विशेषोंसे रहित और नैमित्तिक भावोंसे रहित देखा जाये तो सर्व (पांच) भावोंसे जो अनेकप्रकारता है वह अभूतार्थ है—असत्यार्थ है ।

यहां यह समझना चाहिए कि वस्तुका स्वरूप अनन्त धर्मात्मक है, वह स्याद्वादसे यथार्थ सिद्ध होता है । आत्मा भी अनन्तधर्मवाला है । उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक है और कुछ पुद्गलके संयोगसे होते है । जो कर्मके संयोगसे होते हैं, उनसे आत्माकी सांसारिक प्रवृत्ति होती है और तत्सम्बन्धी जो सुखदुःखादि होते हैं उन्हे भोगता है । यह, इस आत्माकी अनादिकालीन अज्ञानसे पर्यायबुद्धि है, उसे अनादि-अनन्त एक आत्माका ज्ञान नही है । इसे बतानेवाला सर्वज्ञका आगम है । उसमे शुद्धद्रव्यार्थिक नयसे यह बताया है कि आत्माका एक असाधारण चैतन्यभाव है जो कि अखण्ड नित्य और अनादिनिधन है । उसे जाननेसे पर्यायबुद्धिका पक्षपात मिट जाता है । परद्रव्योंसे, उनके भावोंसे और उनके निमित्तसे होनेवाले अपने विभावोंसे अपने आत्माको भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है तब परद्रव्यके भावोंस्वरूप परिणमित नही होता; इसलिए कर्म बन्ध नही होता और संसारसे निवृत्ति हो जाती है । इसलिये पर्यायार्थिकरूप व्यवहारनयको गौण करके अभूतार्थ (असत्यार्थ) कहा है और शुद्ध निश्चयनयको सत्यार्थ कहकर उसका आलम्बन दिया है । वस्तुस्वरूपकी प्राप्ति होनेके बाद उसका भी आलम्बन नही रहता । इस कथनसे यह नही समझ लेना चाहिए कि शुद्धनयको सत्यार्थ कहा है इसलिए अशुद्धनय सर्वथा असत्यार्थ ही है । ऐसा माननेसे वेदान्तमतवाले जो कि संसारको सर्वथा अवस्तु मानते है उनका सर्वथा एकान्त पक्ष आजायेगा और उससे मिथ्यात्व आजायेगा, इसप्रकार यह शुद्धनयका आलम्बन भी वेदान्तियोकी भांति मिथ्यादृष्टिपना लायेगा । इसलिये सर्वनयोंकी कथंचित् सत्यार्थका श्रद्धान करनेसे सम्यक्दृष्टि हुआ जा सकता है । इसप्रकार स्याद्वादको समझकर जिनमतका सेवन करना चाहिए, मुख्य-गौण कथनको सुनकर सर्वथा एकान्त पक्ष नही पकडना चाहिए । इस गाथासूत्रका विवेचन करते हुए टीकाकार आचार्यने भी कहा है कि आत्मा व्यवहारनयकी दृष्टिमे जो बद्धस्पृष्ट आदि रूप दिखाई देता है वह इस दृष्टिसे तो सत्यार्थ ही है परन्तु शुद्धनयकी दृष्टिसे बद्धस्पृष्टादिता असत्यार्थ है । इस कथनमें टीकाकार आचार्यने स्याद्वाद बताया है ऐसा जानना ।

यहां यह समझना चाहिए कि वह नय है यह श्रुतज्ञान-प्रमाणका अंश है; श्रुतज्ञान वस्तुको परोक्ष बतलाता है, इसलिए यह नय भी परोक्ष ही बतलाता है । शुद्ध द्रव्यार्थिकनयका विषयभूत, बद्धस्पृष्ट आदि पांच भावोंसे रहित आत्मा चैतन्यशक्तिमात्र है । वह शक्ति तो आत्मामें परोक्ष है ही; और उसकी व्यक्ति कर्मसंयोगसे मतिश्रुतादि ज्ञानरूप है, वह कथंचित् अनुभवगोचर होनेसे प्रत्यक्षरूप

(मालिनी)

न हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयोऽमी
स्फुटमुपरितरंतोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम् ।
अनुभवतु तमेव द्योतमानं समंतात्
जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम् ॥११॥

भी कहलाती है, और सम्पूर्णज्ञान–केवलज्ञान यद्यपि छद्मस्थके प्रत्यक्ष नहीं है तथापि यह शुद्धनय आत्माके केवलज्ञानरूपको परोक्ष बतलाता है। जबतक जीव इस नयको नहीं जानता तबतक आत्माके पूर्णरूपका ज्ञान–श्रद्धान नहीं होता। इसलिए श्रीगुरुने इस शुद्धनयको प्रगट करके उपदेश किया है कि बद्धस्पृष्ट आदि पांच भावोंसे रहित पूर्णज्ञानघनस्वभाव आत्माको जानकर श्रद्धान करना चाहिए, पर्यायबुद्धि नहीं रहना चाहिए।

यहां, कोई ऐसा प्रश्न करे कि ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता और बिना देखे श्रद्धान करना असत् श्रद्धान है। उसका उत्तर यह है—देखे हुए का ही श्रद्धान करना तो नास्तिकमत है। जैनमतमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गये हैं, उनमेंसे आगमप्रमाण परोक्ष है, उसका भेद शुद्धनय है। इस शुद्धनयकी दृष्टिसे शुद्ध आत्माका श्रद्धान करना चाहिए, मात्र व्यवहार-प्रत्यक्षका ही एकान्त नहीं करना चाहिए।

यहां, इस शुद्धनयको मुख्य करके कलशरूप काव्य कहते हैं —

श्लोकार्थः-- [**जगत् तम् एव सम्यक्स्वभावम् अनुभवतु**] जगतके प्राणियो! इस सम्यक् स्वभावका अनुभव करो कि [**यत्र**] जहां [**अमी बद्धस्पृष्टभावादयः**] यह बद्धस्पृष्टादिभाव [**एत्य स्फुटम् उपरि तरन्तः अपि**] स्पष्टतया उस स्वभावके ऊपर तरते हैं, तथापि वे [**प्रतिष्ठाम् न हि विदधति**] (उसमें) प्रतिष्ठा नहीं पाते, क्योंकि द्रव्यस्वभाव तो नित्य है एकरूप है और यह भाव अनित्य है अनेकरूप हैं, पर्यायें द्रव्यस्वभावमें प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती है। [**समन्तात् द्योतमानं**] यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओंमें प्रकाशमान है। [**अपगतमोहीभूय**] ऐसे शुद्ध स्वभावका, मोह रहित होकर जगत अनुभव करे; क्योंकि मोहकर्मके उदयसे उत्पन्न मिथ्यात्वरूपी अज्ञान जहां तक रहता है, वहां तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता।

भावार्थः—यहां यह उपदेश है कि शुद्धनयके विषयरूप आत्माका अनुभव करो ॥११॥

अब, इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य पुन कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान होता है :—

(शार्दूलविक्रीड़ित)

भूतं भांतमभूतमेव रभसान्निर्भिद्य बंधं सुधी-
र्यद्यंतः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात् ।
आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवं
नित्यं कर्मकलंकपंकविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ।।१२।।

(वसन्ततिलका)

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या
ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा ।
आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकंप-
मेकोऽस्ति नित्यमवबोधघनः समंतात् ।।१३।।

श्लोकार्थ :—[**यदि**] यदि [**कः अपि सुधीः**] कोई सुबुद्धि (सम्यग्दृष्टि) [**भूतं भान्तम् अभूतम् एव बन्धं**] जीव भूत, वर्तमान और भविष्य—तीनों कालमे कर्मोंके बन्धको अपने आत्मासे [**रभसात्**] तत्काल—शीघ्र [**निर्भिद्य**] भिन्न करके तथा [**मोहं**] उस कर्मोदयके निमित्तसे होनेवाले मिथ्यात्व (अज्ञान) को [**हठात्**] अपने बलसे (पुरुषार्थसे) [**व्याहत्य**] रोककर अथवा नाश करके [**अन्तः**] अन्तरङ्गमें [**किल अहो कलयति**] अभ्यास करे—देखे तो [**अयम् आत्मा**] यह आत्मा [**आत्म-अनुभव-एक-गम्य-महिमा**] अपने अनुभवसे ही जाननेयोग्य जिसकी प्रगट महिमा है ऐसा [**व्यक्तः**] व्यक्त (अनुभवगोचर), [**ध्रुवं**] निश्चल [**शाश्वतः**] शाश्वत, [**नित्यं कर्म-कलङ्क-पङ्क-विकलः**] नित्य कर्मकलङ्क–कर्दमसे रहित [**स्वयं देवः**] स्वय ऐसा स्तुति करने योग्य देव [**आस्ते**] विराजमान है ।

भावार्थः—शुद्धनयकी दृष्टिसे देखा जाये तो सर्व कर्मोंसे रहित चैतन्यमात्र देव अविनाशी आत्मा अन्तरङ्गमें स्वयं विराजमान है । यह प्राणी—पर्यायबुद्धि बहिरात्मा—उसे बाहर ढूँढता है, यह महा अज्ञान है ।।१२।।

अब, 'शुद्धनयके विषयभूत आत्माकी अनुभूति ही ज्ञानकी अनुभूति है' इसप्रकार आगेकी गाथाकी सूचनाके अर्थरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[**इति**] इसप्रकार [**या शुद्धनयात्मिका आत्म-अनुभूतिः**] जो पूर्वकथित शुद्धनयस्वरूप आत्माकी अनुभूति है [**इयम् एव किल ज्ञान-अनुभूतिः**] वही वास्तवमें ज्ञानकी अनुभूति है, [**इति बुद्ध्वा**] यह जानकर तथा [**आत्मनि आत्मानम् सुनिष्प्रकम्पम् निवेश्य**] आत्मामें आत्माको निश्चल स्थापित करके,[**नित्यम् समन्तात् एकः अवबोध-घनः अस्ति**] 'सदा सर्व ओर एक ज्ञानघन आत्मा है,' इसप्रकार देखना चाहिये ।

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्ठं अणण्णमविसेसं !
*** अपदेससंतमज्झं पस्सदि जिणसासणं सव्वं ॥१५॥**

यः पश्यति आत्मानम् अबद्धस्पृष्टमनन्यमविशेषम् ।
अपदेशसान्तमध्यं पश्यति जिनशासनं सर्वम् ॥१५॥

येयमबद्धस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्य चात्मनोनुभूतिः सा खल्वखिलस्य जिनशासनस्यानुभूतिः श्रुतज्ञानस्य स्वयमात्मत्वात्, ततो ज्ञानानुभूतिरेवात्मानुभूतिः । किन्तु तदानीं सामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यामनुभूयमानमपि ज्ञानमबुद्धलुब्धानां न स्वदते । तथा हि— यथा विचित्रव्यंजनसंयोगोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमानं लवणं लोकानामबुद्धानां व्यंजनलुब्धानां स्वदते, न

भावार्थः—पहले सम्यग्दर्शनको प्रधान करके कहा था, अब ज्ञानको मुख्य करके कहते है कि शुद्धनयके विषयस्वरूप आत्माकी अनुभूति हो सम्यक्ज्ञान है ॥१३॥

अब, इस अर्थरूप गाथा कहते है —

अनबद्धस्पृष्ट, अनन्य, जो अविशेष देखे आत्मको,
वो द्रव्य और जु भाव, जिनशासन सकल देखे अहो ॥१५॥

गाथार्थः—[**यः**] जो पुरुष [**आत्मानम्**] आत्माको [**अबद्धस्पृष्टम्**] अबद्धस्पृष्ट, [**अनन्यम्**] अनन्य, [**अविशेषम्**] अविशेष (तथा उपलक्षणसे नियत और असंयुक्त) [**पश्यति**] देखता है वह [**सर्वम् जिनशासनं**] सर्व जिनशासनको [**पश्यति**] देखता है,—जो जिनशासन [[1]**अपदेशसांतमध्यं**] बाह्य द्रव्यश्रुत तथा अभ्यंतर ज्ञानरूप भावश्रुतवाला है ।

टीकाः—जो यह अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे पाच भावस्वरूप आत्माकी अनुभूति है वह निश्चयसे समस्त जिनशासनकी अनुभूति है, क्योंकि श्रुतज्ञान स्वय आत्मा ही है । इसलिए ज्ञानकी अनुभूति ही आत्माकी अनुभूति है । परन्तु अब वहा, सामान्यज्ञानके आविर्भाव (प्रगटपना) और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञानके तिरोभाव (आच्छादन) से जब ज्ञानमात्रका अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभवमें आता है तथापि जो अज्ञानी हैं, ज्ञेयोंमें आसक्त हैं उन्हें वह स्वादमें नहीं आता । यह प्रगट दृष्टान्तसे बतलाते हैं : जैसे—अनेक प्रकारके शाकादि भोजनोंके सम्बन्धसे उत्पन्न सामान्य लवणके तिरोभाव और विशेष लवणके आविर्भावसे अनुभवमे आनेवाला जो (सामान्यके तिरोभावरूप और शाकादिके स्वाद भेदसे भेदरूप—विशेषरूप) लवण है उसका स्वाद अज्ञानी, शाक लोलुप मनुष्योंको आता है किन्तु अन्यकी सम्बन्धरहिततासे उत्पन्न सामान्यके आविर्भाव और विशेषके

---

* पाठान्तर : अपदेससुत्तमज्झं । १ अपदेश = द्रव्यश्रुत; सान्त = ज्ञानरूपी भावश्रुत ।

पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्याम्, अथ च यदेव विशेषाविर्भावेनानुभूयमानं लवणं तदेव सामान्याविर्भावेनापि। तथा विचित्रज्ञेयाकारकरंबितत्वोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमानं ज्ञानमबुद्धानां ज्ञेयलुब्धानां स्वदते, न पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्याम्, अथ च यदेव विशेषाविर्भावेनानुभूयमानं ज्ञानं तदेव सामान्याविर्भावेनापि। अलुब्धबुद्धानां तु यथा सैंधवखिल्योन्यद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानुभूयमानः सर्वतोप्येकलवणरसत्वाल्लवणत्वेन स्वदते, तथात्मापि परद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानुभूयमानः सर्वतोप्येकविज्ञानघनत्वात् ज्ञानत्वेन स्वदते।

तिरोभावसे अनुभवमे आनेवाला जो एकाकार अभेदरूप लवण है उसका स्वाद नही आता और परमार्थसे देखा जाये तो, विशेषके आविर्भावसे अनुभवमे आनेवाला (क्षाररसरूप) लवण ही सामान्यके आविर्भावसे अनुभवमें आनेवाला (क्षाररसरूप) लवण है। इसप्रकार—अनेकप्रकारके ज्ञेयोंके आकारो के साथ मिश्ररूपतासे उत्पन्न सामान्यके तिरोभाव और विशेषके आविर्भावसे अनुभवमें आनेवाला (विशेषभावरूप, भेदरूप, अनेकाकाररूप) ज्ञान व अज्ञानी, ज्ञेय-लुब्ध जीवोंको स्वादमे आता है किन्तु अन्य ज्ञेयाकारकी सयोग रहितनासे उत्पन्न सामान्यके आविर्भाव और विशेषके तिरोभावसे अनुभवमें आनेवाला एकाकार अभेदरूप ज्ञान स्वादमे नही आता, और परमार्थसे विचार किया जाये तो, जो ज्ञान विशेषके आविर्भावसे अनुभवमें आता है वही ज्ञान सामान्यके आविर्भावसे अनुभवमें आता है। अलुब्ध ज्ञानियोंको तो, जैसे सैंधवकी डली, अन्य द्रव्यके सयोगका व्यवच्छेद करके केवल सैंधवका ही अनुभव किये जाने पर, सर्वतः एक क्षाररसत्वके कारण क्षाररूपसे स्वादमे आती है उसीप्रकार आत्मा भी, परद्रव्यके सयोगका व्यवच्छेद करके केवल आत्माका ही अनुभव किये जाने पर, सर्वतः एक विज्ञानघनताके कारण ज्ञानरूपसे स्वादमे आता है।

भावार्थः—यहां आत्माकी अनुभूतिको ही ज्ञानकी अनुभूति कहा गया है। अज्ञानीजन ज्ञेयोंमे ही—इन्द्रियज्ञानके विषयोंमे ही—लुब्ध हो रहे हैं, वे इन्द्रियज्ञानके विषयोंसे अनेकाकार हुए ज्ञानको ही ज्ञेयमात्र आस्वादन करते है परन्तु ज्ञेयोंमे भिन्न ज्ञानमात्रका आस्वादन नही करते। और जो ज्ञानी है, ज्ञेयोंमें आसक्त नही है वे ज्ञेयोसे भिन्न एकाकार ज्ञानका ही आस्वाद लेते हैं—जैसे शाकोसे भिन्न नमककी डलीका क्षारमात्र स्वाद आता है, उसीप्रकार आस्वाद लेते है, क्योकि जो ज्ञान है सो आत्मा है और जो आत्मा है सो ज्ञान है। इसप्रकार गुण-गुणीकी अभेद दृष्टिमें आनेवाला सब परद्रव्योंसे भिन्न, अपनी पर्यायोंमें एकरूप निश्चल, अपने गुणोंमें एकरूप, परनिमित्तसे उत्पन्न हुए भावोंसे भिन्न अपने स्वरूपका अनुभव, ज्ञानका अनुभव है; और यह अनुभवन भावश्रुतज्ञानरूप जिनशासनका अनुभवन है। शुद्धनयसे इसमें कोई भेद नही है।

(पृथ्वी)

अखण्डितमनाकुलं ज्वलदनंतमंतर्बहि-
र्महः परममस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा ।
चिदुच्छलननिर्भरं सकलकालमालंबते
यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितम् ॥१४॥

(अनुष्टुभ्)

एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः ।
साध्यसाधकभावेन द्विधैकः समुपास्यताम् ॥१५॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—आचार्य कहते हैं कि [**परमम् महः नः अस्तु**] हमें वह उत्कृष्ट तेज-प्रकाश प्राप्त हो [**यत् सकलकालम् चिद्–उच्छलन–निर्भरं**] कि जो तेज सदाकाल चैतन्यके परिणमनसे परिपूर्ण है, [**उल्लसत्–लवण–खिल्य–लीलायितम्**] जैसे नमककी डली एक क्षार रसकी लीलाका आलम्बन करती है, उसीप्रकार जो तेज [**एक–रसम् आलंबते**] एक ज्ञानरसस्वरूपका आलम्बन करता है; [**अखण्डितम्**] जो तेज अखण्डित है—जो ज्ञेयोंके आकाररूप अखण्डित नहीं होता, [**अनाकुलं**] जो अनाकुल है—जिसमें कर्मोंके निमित्तसे होनेवाले रागादिसे उत्पन्न आकुलता नहीं है, [**अनन्तम् अन्तः बहिः ज्वलत्**] जो अविनाशीरूपसे अन्तरङ्गमें और बाहरमे प्रगट दैदीप्यमान है—जाननेमें आता है, [**सहजम्**] जो स्वभावसे हुआ है—जिसे किसीने नही रचा और [**सदा उद्विलासं**] सदा जिसका विलास उदयरूप है—जो एकरूप प्रतिभासमान है ।

भावार्थः—आचार्यदेवने प्रार्थना की है कि यह ज्ञानानन्दमय एकाकार स्वरूप–ज्योति हमें सदा प्राप्त रहो ॥१४॥

अब, आगेकी गाथाका सूचनारूप श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**एषः ज्ञानघनः आत्मा**] यह (पूर्वकथित) ज्ञानस्वरूप आत्मा, [**सिद्धिम् अभीप्सुभिः**] स्वरूपकी प्राप्तिके इच्छुक पुरुषोंको [**साध्यसाधकभावेन**] साध्यसाधकभावके भेदसे [**द्विधा**] दो प्रकारसे, [**एकः**] एक ही [**नित्यम् समुपास्यताम्**] नित्य सेवन करने योग्य है; उसका सेवन करो ।

भावार्थः—आत्मा तो ज्ञानस्वरूप एक ही है परन्तु उसका पूर्णरूप साध्यभाव है और अपूर्ण-रूप साधकभाव है, ऐसे भावभेदसे दो प्रकारसे एकका ही सेवन करना चाहिए ॥१५॥

अब, दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप साधकभाव है यह इस गाथामें कहते है :—

दंसणणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच्चं ।
ताणि पुण जाण तिण्णि वि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ।।१६।।

दर्शनज्ञानचरित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यम् ।
तानि पुनर्जानीहि त्रीण्यप्यात्मानं चैव निश्चयतः ।।१६।।

येनैव हि भावेनात्मा साध्यः साधनं च स्यात्तेनैवायं नित्यमुपास्य इति स्वयमाकूय परेषां व्यवहारेण साधुना दर्शनज्ञानचारित्राणि नित्यमुपास्यानीति प्रतिपाद्यते । तानि पुनस्त्रीण्यपि परमार्थेनात्मैक एव वस्त्वंतराभावात् । यथा देवदत्तस्य कस्यचित् ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं च देवदत्तस्वभावानतिक्रमाद्देवदत्त एव न वस्त्वंतरम् । तथात्मन्यप्यात्मनो ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं चात्मस्वभावानतिक्रमादात्मैव न वस्त्वंतरम् । तत आत्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव प्रद्योतते । स किल—

दर्शनसहित नित ज्ञान अरु, चारित्र साधु सेवीये ।
पर ये तीनों आत्मा हि केवल, जान निश्चयदृष्टिमें ।।१६।।

गाथार्थः—[**साधुना**] साधु पुरुषको [**दर्शनज्ञानचारित्राणि**] दर्शन, ज्ञान और चारित्र [**नित्यम्**] सदा [**सेवितव्यानि**] सेवन करने योग्य है, [**पुनः**] और [**तानि त्रीणि अपि**] उन तीनोंको [**निश्चयतः**] निश्चयनयसे [**आत्मानं च एव**] एक आत्मा ही [**जानीहि**] जानो ।

टीकाः—यह आत्मा जिस भावसे साध्य तथा साधन हो उस भावसे ही नित्य सेवन करने योग्य है, इसप्रकार स्वयं विचार करके दूसरोंको व्यवहारसे प्रतिपादन करते है कि 'साधु पुरुषको दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य है ।' किन्तु परमार्थसे देखा जाये तो यह तीनों एक आत्मा ही है क्योंकि वे अन्य वस्तु नहीं–किन्तु आत्माकी ही पर्याय है । जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुषके ज्ञान, श्रद्धान और आचरण, देवदत्तके स्वभावका उल्लंघन न करनेसे (वे) देवदत्त ही है,—अन्यवस्तु नहीं, इसीप्रकार आत्मामें भी आत्माके ज्ञान, श्रद्धान और आचरण आत्माके स्वभावका उल्लंघन न करनेसे आत्मा ही हैं—अन्य वस्तु नहीं । इसलिये यह स्वयमेव सिद्ध होता है कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है ।

भावार्थः—दर्शन, ज्ञान, चारित्र—तीनों आत्माकी ही पर्याय है, कोई भिन्न वस्तु नहीं हैं, इसलिये साधु पुरुषोंको एक आत्माका ही सेवन करना यह निश्चय है और व्यवहारसे दूसरोंको भी यही उपदेश करना चाहिए ।

अब, इसी अर्थका कलशरूप श्लोक कहते हैं :—

(अनुष्टुभ्)

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयम् ।
मेचकोऽमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥१६॥
दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभिः परिणतत्वतः ।
एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद् व्यवहारेण मेचकः ॥१७॥
परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषैककः ।
सर्वभावांतरध्वंसिस्वभावत्वादमेचकः ॥१८॥

श्लोकार्थः—[**प्रमाणतः**] प्रमाणदृष्टिसे देखा जाये तो [**आत्मा**] यह आत्मा [**समम् मेचकः अमेचकः च अपि**] एक ही साथ अनेक अवस्थारूप ('मेचक') भी है और एक अवस्थारूप ('अमेचक') भी है, [**दर्शन–ज्ञान–चारित्रैः त्रित्वात्**] क्योंकि इसे दर्शन–ज्ञान–चारित्रसे तो त्रित्व (तीनपना) है और [**स्वयम् एकत्वतः**] अपनेसे अपनेको एकत्व है।

भावार्थः—प्रमाणदृष्टिमें तीनकालस्वरूप वस्तु द्रव्यपर्यायरूप देखी जाती है, इसलिये आत्माको भी एक ही साथ एक–अनेकस्वरूप देखना चाहिए ॥१६॥

अब, नयविवक्षा कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**एकः अपि**] आत्मा एक है, तथापि [**व्यवहारेण**] व्यवहारदृष्टिसे देखा जाय तो [**त्रिस्वभावत्वात्**] तीन स्वभावरूपताके कारण [**मेचकः**] अनेकाकाररूप ('मेचक') है, [**दर्शन–ज्ञान–चारित्रैः त्रिभिः परिणतत्वतः**] क्योंकि वह दर्शन, ज्ञान और चारित्र—इन तीन भावोंमें परिणमन करता है।

भावार्थः—शुद्धद्रव्यार्थिक नयसे आत्मा एक है; जब इस नयको प्रधान करके कहा जाता है तब पर्यायार्थिक नय गौण हो जाता है, इसलिए एकको तीनरूप परिणमित होता हुआ कहना सो व्यवहार हुवा, असत्यार्थ भी हुवा। इसप्रकार व्यवहारनयसे आत्माको दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप परिणामों के कारण 'मेचक' कहा है ॥१७॥

अब, परमार्थनयसे कहते है —

श्लोकार्थः—[**परमार्थेन तु**] शुद्ध निश्चयनयसे देखा जाये तो [**व्यक्त–ज्ञातृत्व–ज्योतिषा**] प्रगट ज्ञायकत्वज्योतिमात्रसे [**एककः**] आत्मा एकस्वरूप है [**सर्व–भावान्तर–ध्वंसि–स्वभावत्वात्**] क्योंकि शुद्धद्रव्यार्थिक नयसे सर्व अन्यद्रव्यके स्वभाव तथा अन्यके निमित्तसे होनेवाले विभावोको दूर करनेरूप उसका स्वभाव है, इसलिये वह 'अमेचक' है—शुद्ध एकाकार है।

भावार्थः—भेददृष्टिको गौण करके अभेददृष्टिसे देखा जाय तो आत्मा एकाकार ही है, वही अमेचक है ॥१८॥

(अनुष्टुभ्)

आत्मनश्चिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः ।
दर्शनज्ञानचारित्रैः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा ॥१६॥

जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सद्दहदि ।
तो तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥१७॥
एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सद्दहेदव्वो ।
अणुचरिदव्वो य पुणो सो चेव दु मोक्खकामेण ॥१८॥

आत्माको प्रमाण-नयसे मेचक, अमेचक कहा है, उस चिन्ताको मिटाकर जैसे साध्यकी सिद्धि हो वैसा करना चाहिए, यह आगेके श्लोकमें कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**आत्मनः**] यह आत्मा [**मेचक-अमेचकत्वयोः**] मेचक है—भेदरूप अनेकाकार है तथा अमेचक है,—अभेदरूप एकाकार है [**चिन्तया एव अलं**] ऐसी चिन्तासे बस हो । [**साध्यसिद्धिः**] साध्य आत्माकी सिद्धि तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र—इन तीन भावोंसे ही होती है, [**न च अन्यथा**] अन्य प्रकारसे नहीं, (यह नियम है) ।

भावार्थः—आत्माके शुद्ध स्वभावकी साक्षात् प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष साध्य है। आत्मा मेचक है या अमेचक, ऐसे विचार ही मात्र करते रहनेसे साध्य सिद्ध नहीं होता; परन्तु दर्शन अर्थात् शुद्ध स्वभावका अवलोकन, ज्ञान अर्थात् शुद्ध स्वभावका प्रत्यक्ष जानना, और चारित्र अर्थात् शुद्ध-स्वभावमें स्थिरतासे ही साध्यकी सिद्धि होती है। यही मोक्षमार्ग है, अन्य नहीं।

व्यवहारीजन पर्यायमें—भेदमें समझते हैं इसलिये यहां ज्ञान, दर्शन, चारित्रके भेदसे समझाया है ॥१६॥

अब, इसी प्रयोजनको दो गाथाओंमें दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं :—

ज्यों पुरुष कोई नृपतिको भी, जानकर श्रद्धा करे ।
फिर यत्नसे धन अर्थ वो, अनुचरण राजाका करे ॥१७॥
जीवराजको यों जानना, फिर श्रद्धना इस रीतिसे ।
उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्नसे ॥१८॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषो राजानं ज्ञात्वा श्रद्दधाति ।
ततस्तमनुचरति पुनरर्थार्थिकः प्रयत्नेन ।।१७।।
एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथैव श्रद्धातव्यः ।
अनुचरितव्यश्च पुनः स चैव तु मोक्षकामेन ।।१८।।

यथा हि कश्चित्पुरुषोऽर्थार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते ततस्तमेव श्रद्धत्ते ततस्तमेवानुचरति । तथात्मना मोक्षार्थिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्यः ततः स एव श्रद्धातव्यः ततः स एवानुचरितव्यश्च साध्यसिद्धेस्तथान्यथोपपत्त्यनुपपत्तिभ्याम् । तत्र यदात्मनोनुभूयमानानेकभावसंकरेऽपि परमविवेककौशलेनायमहमनुभूतिरित्यात्मज्ञानेन संगच्छमानमेव तथेतिप्रत्ययलक्षणं श्रद्धानमुत्प्लवते तदा समस्तभावांतरविवेकेन निःशंकमवस्थातुं शक्यत्वादात्मानुचरणमुत्प्लवमानमात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धे-

---

गाथार्थः—[**यथा नाम**] जैसे [**कः अपि**] कोई [**अर्थार्थिकः पुरुषः**] धनका अर्थी पुरुष [**राजानं**] राजाको [**ज्ञात्वा**] जानकर [**श्रद्दधाति**] श्रद्धा करता है, [**ततः पुनः**] और फिर [**तं प्रयत्नेन अनुचरति**] उसका प्रयत्नपूर्वक अनुचरण करता है अर्थात् उसकी सुन्दर रीतिसे सेवा करता है, [**एवं हि**] इसीप्रकार [**मोक्षकामेन**] मोक्षके इच्छुकको [**जीवराजः**] जीवरूपी राजाको [**ज्ञातव्यः**] जानना चाहिए, [**पुनः च**] और फिर [**तथा एव**] इसीप्रकार [**श्रद्धातव्यः**] उसका श्रद्धान करना चाहिए [**तु च**] और तत्पश्चात् [**स एव अनुचरितव्यः**] उसीका अनुचरण करना चाहिए अर्थात् अनुभवके द्वारा तन्मय हो जाना चाहिये ।

टीकाः—निश्चयसे जैसे कोई धनका अर्थी पुरुष बहुत उद्यमसे पहले तो राजाको जाने कि यह राजा है, फिर उसीका श्रद्धान करे कि 'यह अवश्य राजा ही है, इसकी सेवा करनेसे अवश्य धनकी प्राप्ति होगी' और फिर उसीका अनुचरण करे, सेवा करे, आज्ञामें रहे, उसे प्रसन्न करे, इसीप्रकार मोक्षार्थी पुरुषको पहले तो आत्माको जानना चाहिए, और फिर उसीका श्रद्धान करना चाहिये कि 'यही आत्मा है, इसका आचरण करनेसे अवश्य कर्मोंसे छूटा जा सकेगा' और फिर उसीका अनुचरण करना चाहिए—अनुभवके द्वारा उसमें लीन होना चाहिए, क्योंकि साध्य जो निष्कर्म अवस्थारूप अभेद शुद्धस्वरूप उसकी सिद्धिकी इसीप्रकार उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है (अर्थात् इसीप्रकारसे साध्यकी सिद्धि होती है, अन्य प्रकारसे नहीं) ।

(इसी बातको विशेष समझाते हैं:—) जब आत्माको, अनुभवमें आनेपर अनेक पर्यायरूप भेदभावोंके साथ मिश्रितता होनेपर भी सर्व प्रकारसे भेदज्ञानमें प्रवीणतासे 'जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ' ऐसे आत्मज्ञानसे प्राप्त होता हुआ, इस आत्माको जैसा जाना है वैसा ही है इसप्रकारकी प्रतीति

स्तथोपपत्तिः । यदा त्वाबालगोपालमेव सकलकालमेव स्वयमेवानुभूयमानेऽपि भगवत्यनुभूत्यात्मन्यात्मन्यनादिबंधवशात् परैः सममेकत्वाध्यवसायेन विमूढस्यायमहमनुभूतिरित्यात्मज्ञानं नोत्प्लवते तदभावादज्ञातखरशृङ्गश्रद्धानसमानत्वाच्छ्रद्धानमपि नोत्प्लवते तदा समस्तभावांतरविवेकेन निःशंकमवस्थातुमशक्यत्वादात्मानुचरणमनुत्प्लवमानं नात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेरन्यथानुपपत्तिः ।

(मालिनी)

कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया
अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्गच्छदच्छम् ।
सततमनुभवामोऽनंतचैतन्यचिह्नं
न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥२०॥

जिसका लक्षरण है ऐसा, श्रद्धान उदित होता है तब समस्त अन्यभावोंका भेद होनेसे निःशंक स्थिर होनेमें समर्थ होनेसे आत्माका आचरण उदय होता हुआ आत्माको साधता है। ऐसे साध्य आत्माकी सिद्धिकी इसप्रकार उपपत्ति है।

परन्तु जब ऐसा अनुभूतिस्वरूप भगवान आत्मा आबालगोपाल सबके अनुभवमें सदा स्वयं ही आने पर भी अनादि बन्धके वश पर (द्रव्यों) के साथ एकत्वके निश्चयसे मूढ–अज्ञानी जनको 'जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ' ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता और उसके अभावसे, अज्ञातका श्रद्धान गधेके सींगके श्रद्धान समान है इसलिए, श्रद्धान भी उदित नहीं होता तब समस्त अन्यभावोंके भेदसे आत्मामें निःशंक स्थिर होनेकी असमर्थताके कारण आत्माका आचरण उदित न होनेसे आत्माको नहीं साध सकता। इसप्रकार साध्य आत्माकी सिद्धिकी अन्यथा अनुपपत्ति है।

भावार्थः—साध्य आत्माकी सिद्धि दर्शन-ज्ञान-चारित्रसे ही है, अन्य प्रकारसे नहीं। क्योंकि—पहले तो आत्माको जाने कि यह जो जाननेवाला अनुभवमें आता है सो मैं हूं। इसके बाद उसकी प्रतीतिरूप श्रद्धान होता है; क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा ? तत्पश्चात् समस्त अन्यभावोंसे भेद करके अपनेमें स्थिर हो।—इसप्रकार सिद्धि होती है। किन्तु यदि जाने ही नहीं, तो श्रद्धान भी नहीं हो सकता, और ऐसी स्थितिमें स्थिरता कहां करेगा ? इसलिये यह निश्चय है कि अन्य प्रकारसे सिद्धि नहीं होती।

अब, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—आचार्य कहते है कि—[**अनन्तचैतन्यचिह्नं**] अनन्त (अविनश्वर) चैतन्य जिसका चिह्न है ऐसी [**इदम् आत्मज्योतिः**] इस आत्मज्योतिका [**सततम् अनुभवामः**] हम निरन्तर अनुभव करते हैं [**यस्मात्**] क्योंकि [**अन्यथा साध्यसिद्धिः न खलु न खलु**] उसके अनुभवके बिना अन्य प्रकारसे साध्य आत्माकी सिद्धि नहीं होती। वह आत्मज्योति ऐसी है कि [**कथम् अपि समुपात्त-**

ननु ज्ञानतादात्म्यादात्मा ज्ञानं नित्यमुपास्त एव, कुतस्तदुपास्यत्वेनानुशास्यत इति चेत्, तन्न, यतो न खल्वात्मा ज्ञानतादात्म्येपि क्षणमपि ज्ञानमुपास्ते, स्वयंबुद्धबोधितबुद्धत्वकारणपूर्वकत्वेन ज्ञानस्योत्पत्तेः। तर्हि तत्कारणात्पूर्वमज्ञान एवात्मा नित्यमेवाप्रतिबुद्धत्वात् ? एवमेतत्।

तर्हि कियंतं कालमयमप्रतिबुद्धो भवतीत्यभिधीयताम्—

कम्मे णोकम्मम्हि य अहमिदि अहकं च कम्म णोकम्मं।
जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥१९॥

त्रित्वम् अपि एकतायाः अपतितम्] जिसने किसी प्रकारसे त्रित्व अङ्गीकार किया है तथापि जो एकत्वसे च्युत नही हुई और [**अच्छम् उद्गच्छत्**] जो निर्मलतासे उदयको प्राप्त हो रही है।

भावार्थः—आचार्य कहते हैं कि जिसे किसी प्रकार पर्यायदृष्टिसे त्रित्व प्राप्त है तथापि शुद्धद्रव्यदृष्टिसे जो एकत्वसे रहित नही हुई तथा जो अनन्त चैतन्यस्वरूप निर्मल उदयको प्राप्त हो रही है ऐसी आत्मज्योतिका हम निरन्तर अनुभव करते हैं। यह कहनेका आशय यह भी जानना चाहिए कि जो सम्यक्दृष्टि पुरुष हैं वे, जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा अनुभव करे ॥२०॥

टीका:—अब, कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञानके साथ तादात्म्यस्वरूप है, अलग नही है, इसलिये वह ज्ञानका नित्य सेवन करता है; तब फिर उसे ज्ञानकी उपासना करनेकी शिक्षा क्यों दी जाती है ? उसका समाधान यह है:—ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञानके साथ तादात्म्यस्वरूपसे है तथापि वह एक क्षणमात्र भी ज्ञानका सेवन नहीं करता; क्योंकि स्वयंबुद्धत्व (स्वयं स्वतः जानना) अथवा बोधितबुद्धत्व (दूसरेके बतानेसे जानना)—इन कारणपूर्वक ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। (या तो काललब्धि आये तब स्वयं ही जान ले अथवा कोई उपदेश देनेवाला मिले तब जाने—जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जाये अथवा कोई जगाये तब जागे।) यहां पुन. प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो जाननेके कारणसे पूर्व क्या आत्मा अज्ञानी ही है क्योंकि उसे सदा अप्रतिबुद्धत्व है ? उसका उत्तर:—ऐसा ही है, वह अज्ञानी ही है।

अब यहां पुनः पूछते हैं कि—यह आत्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है वह कहो। उसके उत्तररूप गाथासूत्र कहते हैं :—

नोकर्म कर्म जु "मैं" अवरु, "मैं" में कर्म नोकर्म हैं।
यह बुद्धि जबतक जीवकी, अज्ञानी तबतक वो रहे ॥१९॥

कर्मणि नोकर्मणि चाहमित्यहकं च कर्म नोकर्म ।
यावदेषा खलु बुद्धिरप्रतिबुद्धो भवति तावत् ॥१६॥

यथा स्पर्शरसगंधवर्णादिभावेषु पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कंधेषु घटोयमिति घटे च स्पर्शरसगंधवर्णादिभावाः पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कंधाश्चामी इति वस्त्वभेदेनानुभूतिस्तथा कर्मणि मोहादिष्वंतरंगेषु नोकर्मणि शरीरादिषु बहिरंगेषु चात्मतिरस्कारिषु पुद्गलपरिणामेष्वहमित्यात्मनि च कर्म मोहादयोंतरंगा नोकर्म शरीरादयो बहिरंगाश्चात्मतिरस्कारिणः पुद्गलपरिणामा अमी इति वस्त्वभेदेन यावंतं काल-

---

गाथार्थः—[**यावत्**] जबतक इस आत्माकी [**कर्मणि**] ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, भावकर्म [**च**] और [**नोकर्मणि**] शरीरादि नोकर्ममें [**अहं**] 'यह मैं हूँ' [**च**] और [**अहकं कर्म नोकर्म इति**] मुझमें (-आत्मामें) 'यह कर्म—नोकर्म हैं'— [**एषा खलु बुद्धिः**] ऐसी बुद्धि है, [**तावत्**] तबतक [**अप्रतिबुद्धः**] यह आत्मा अप्रतिबुद्ध [**भवति**] है।

टीकाः—जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भावोंमें तथा चौड़ा, गहरा, अवगाहरूप उदरादिके आकार परिणत हुये पुद्गलके स्कन्धोंमें 'यह घट है' इसप्रकार, और घडेमें 'यह स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भाव तथा चौड़े, गहरे, उदराकार आदिरूप परिणत पुद्गल-स्कन्ध हैं' इसप्रकार वस्तुके अभेदसे अनुभूति होती है, इसीप्रकार कर्म—मोह आदि अन्तरङ्ग परिणाम तथा नोकर्म-शरीरादि बाह्य वस्तुये—सब पुद्गलके परिणाम है और आत्माके तिरस्कार करनेवाले है—उनमे 'यह मैं हूँ' इसप्रकार और आत्मामे 'यह कर्म—मोह आदि अन्तरङ्ग तथा नोकर्म—शरीरादि बहिरङ्ग आत्म—तिरस्कारी (आत्माके तिरस्कार करनेवाले) पुद्गल-परिणाम है' इसप्रकार वस्तुके अभेदसे जबतक अनुभूति है तबतक आत्मा अप्रतिबुद्ध है, और जब कभी, जैसे रूपी दर्पणकी स्वच्छता ही स्व—परके आकारका प्रतिभास करनेवाली है और उष्णता तथा ज्वाला अग्निकी है इसीप्रकार अरूपी आत्माकी तो अपनेको और परको जाननेवाली ज्ञातृता ही है और कर्म तथा नोकर्म पुद्गलके हैं इसप्रकार स्वतः अथवा परोपदेशसे जिसका मूल भेदविज्ञान है ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी तब ही (आत्मा) प्रतिबुद्ध होगा।

भावार्थः—जैसे स्पर्शादिमें पुद्गलका और पुद्गलमें स्पर्शादिका अनुभव होता है अर्थात् दोनों एकरूप अनुभवमें आते हैं, उसीप्रकार जबतक आत्माको, कर्म—नोकर्ममे आत्माकी और आत्मामें कर्म—नोकर्मकी भ्रान्ति होती है अर्थात् दोनों एकरूप भासित होते हैं, तबतक तो वह अप्रतिबुद्ध है; और जब वह यह जानता है कि आत्मा तो ज्ञाता ही है और कर्म-नोकर्म पुद्गलके ही हैं तभी वह प्रतिबुद्ध होता है। जैसे दर्पणमें अग्निकी ज्वाला दिखाई देती है वहां यह ज्ञात होता है कि "ज्वाला तो अग्निमें

मनुभूतिस्तावंतं कालमात्मा भवत्यप्रतिबुद्धः। यदा कदाचिद्यथा रूपिणो दर्पणस्य स्वपराकारावभासिनी स्वच्छतैव वह्नेरौष्ण्यं ज्वाला च तथा नीरूपस्यात्मनः स्वपराकारावभासिनी ज्ञातृतैव पुद्गलानां कर्म नोकर्म चेति स्वतः परतो वा भेदविज्ञानमूलानुभूतिरुत्पत्स्यते तदैव प्रतिबुद्धो भविष्यति।

(मालिनी)

कथमपि हि लभंते भेदविज्ञानमूला-
मचलितमनुभूतिं ये स्वतो वान्यतो वा
प्रतिफलननिमग्नानंतभावस्वभावै-
र्मुकुरवदविकाराः संततं स्युस्त एव ॥२१॥

ननु कथमयमप्रतिबुद्धो लक्ष्येत—

ही है, वह दर्पणमें प्रविष्ट नहीं है, और जो दर्पणमें दिखाई दे रही है वह दर्पणकी स्वच्छता ही है," इसीप्रकार "कर्म-नोकर्म अपने आत्मामें प्रविष्ट नहीं हैं; आत्माकी ज्ञान-स्वच्छता ऐसी ही है कि जिसमें ज्ञेयका प्रतिबिम्ब दिखाई दे; इसीप्रकार कर्म-नोकर्म ज्ञेय हैं इसलिये वे प्रतिभासित होते हैं"—ऐसा भेदज्ञानरूप अनुभव आत्माको या तो स्वयमेव हो अथवा उपदेशसे हो तभी वह प्रतिबुद्ध होता है।

अब, इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**ये**] जो पुरुष [**स्वतः वा अन्यतः वा**] अपने ही अथवा परके उपदेशसे [**कथम् अपि हि**] किसी भी प्रकारसे [**भेदविज्ञानमूलाम्**] भेदविज्ञान जिसका मूल उत्पत्तिकारण है ऐसी अपने आत्माकी [**अचलितम्**] अविचल [**अनुभूतिम्**] अनुभूतिको [**लभन्ते**] प्राप्त करते हैं, [**ते एव**] वे ही पुरुष [**मुकुरवत्**] दर्पणकी भांति [**प्रतिफलन-निमग्न-अनन्त-भाव-स्वभावैः**] अपनेमें प्रतिबिम्बित हुए अनन्त भावोंके स्वभावोंसे [**सन्ततं**] निरन्तर [**अविकाराः**] विकाररहित [**स्युः**] होते हैं,—ज्ञानमें जो ज्ञेयोंके आकार प्रतिभासित होते हैं उनसे रागादि विकारको प्राप्त नहीं होते ॥२१॥

अब शिष्य प्रश्न करता है कि अप्रतिबुद्धको कैसे पहिचाना जा सकता है? उसका चिह्न बताइये; उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं :—

अहमेदं एदमहं अहमेदस्स म्हि अत्थि मम एदं ।
अण्णं जं परदव्वं सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा ॥२०॥
आसि मम पुव्वमेदं एदस्स अहं पि आसि पुव्वं हि ।
होहिदि पुणो ममेदं एदस्स अहं पि होस्सामि ॥२१॥
एयं तु असब्भूदं आदवियप्पं करेदि संमूढो ।
भूदत्थं जाणंतो ण करेदि दु तं असंमूढो ॥२२॥

अहमेतदेतदहं अहमेतस्यास्मि अस्ति ममैतत् ।
अन्यद्यत्परद्रव्यं सचित्ताचित्तमिश्रं वा ॥२०॥
आसीन्मम पूर्वमेतदेतस्याहमप्यासं पूर्वम् ।
भविष्यति पुनर्ममैतदेतस्याहमपि भविष्यामि ॥२१॥
एतत्त्वसद्भूतमात्मविकल्पं करोति संमूढः ।
भूतार्थं जानन्न करोति तु तमसंमूढः ॥२२॥

मैं ये अवरु ये मैं, मै हूँ इनका अवरु ये हैं मेरे ।
जो अन्य हैं पर द्रव्य मिश्र, सचित्त अगर अचित्त वे ॥२०॥
मेरा ही यह था पूर्व में, मैं इसीका गतकालमें ।
ये होयगा मेरा अवरु, मैं इसका हूँगा भावि में ॥२१॥
अयथार्थ आत्मविकल्प ऐसा, मूढ़जीव हि आचरे ।
भूतार्थ जाननहार ज्ञानी, ए विकल्प नहीं करे ॥२२॥

गाथार्थः– [**अन्यत् यत् परद्रव्यं**] जो पुरुष अपनेसे अन्य जो परद्रव्य—[**सचित्ताचित्तमिश्रं वा**] सचित्त स्त्रीपुत्रादिक, अचित्त धनधान्यादिक अथवा मिश्र ग्रामनगरादिक हैं—उन्हें यह समझता है कि [**अहं एतत्**] मैं यह हूँ, [**एतत् अहम्**] यह द्रव्य मुझ—स्वरूप है, [**अहम् एतस्य अस्मि**] मैं इसका हूँ, [**एतत् मम अस्ति**] यह मेरा है, [**एतत् मम पूर्वम् आसीत्**] यह मेरा पहले था, [**एतस्य अहम् अपि पूर्वम् आसम्**] इसका मैं भी पहले था, [**एतत् मम पुनः भविष्यति**] यह मेरा भविष्यमें होगा, [**अहम् अपि एतस्य भविष्यामि**] मैं भी इसका भविष्यमें होऊँगा,–[**एतत् तु असद्भूतम्**] ऐसा झूठा [**आत्मविकल्पं**] आत्मविकल्प [**करोति**] करता है वह [**संमूढः**] मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी

यथाग्निरिन्धनमस्तीन्धनमग्निरस्त्यग्नेरिन्धनमस्तीन्धनस्याग्निरस्ति, अग्नेरिन्धनं पूर्वमासीदिन्धनस्याग्निः पूर्वमासीत्, अग्नेरिन्धनं पुनर्भविष्यतीन्धनस्याग्निः पुनर्भविष्यतीतीन्धन एवासद्भूताग्निविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धः कश्चिल्लक्ष्येत, तथाहमेतदस्म्येतदहमस्ति ममैतदस्त्येतस्याहमस्मि, ममैतत्पूर्वमासीदेतस्याहं पूर्वमासं, ममैतत्पुनर्भविष्यत्येतस्याहं पुनर्भविष्यामीति परद्रव्य एवासद्भूतात्मविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धो लक्ष्येतात्मा । नाग्निरिन्धनमस्ति नेन्धनमग्निरस्त्यग्निरग्निरस्तीन्धनमिन्धनमस्ति नाग्नेरिन्धनमस्ति नेन्धनस्याग्निरस्त्यग्नेरग्निरस्तीन्धनस्येन्धनमस्ति, नाग्नेरिन्धनं पूर्वमासीन्नेन्धनस्याग्निः पूर्वमासीदग्नेरग्निः पूर्वमासीदिन्धनस्येन्धनं पूर्वमासीत्, नाग्नेरिन्धनं पुनर्भविष्यति नेन्धनस्याग्निः पुनर्भविष्यत्यग्नेरग्निः पुनर्भविष्यतीन्धनस्येन्धनं पुनर्भविष्यतीति कस्य-

---

है; [**तु**] और जो पुरुष [**भूतार्थं**] परमार्थ वस्तुस्वरूपको [**जानन्**] जानता हुआ [**तम्**] वैसा झूठा विकल्प [**न करोति**] नहीं करता वह [**असंमूढः**] मूढ नही, ज्ञानी है।

टीका:—(दृष्टान्तसे समझाते हैं :) जैसे कोई पुरुष ईंधन और अग्निको मिला हुआ देखकर ऐसा झूठा विकल्प करे कि "जो अग्नि है सो ईंधन है और ईंधन है सो अग्नि है; अग्निका ईंधन है, ईंधनकी अग्नि है; अग्निका ईंधन पहले था, ईंधनकी अग्नि पहले थी; अग्निका ईंधन भविष्यमे होगा, ईंधनकी अग्नि भविष्यमें होगी;"—ऐसा ईंधनमें ही अग्निका विकल्प करता है वह झूठा है, उससे अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) कोई पहिचाना जाता है, इसीप्रकार कोई आत्मा परद्रव्यमें असत्यार्थ आत्मविकल्प करे कि 'मैं यह परद्रव्य हूँ, यह परद्रव्य मुझस्वरूप है; यह मेरा परद्रव्य है, इस परद्रव्यका मै हूँ, मेरा यह पहले था, मैं इसका पहले था; मेरा यह भविष्यमें होगा, मै इसका भविष्यमें होऊँगा;"—ऐसे झूठे विकल्पोंसे अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) पहिचाना जाता है।

और, "अग्नि है वह ईंधन नहीं है, ईंधन है वह अग्नि नही है,—अग्नि है वह अग्नि ही है, ईंधन है वह ईंधन ही है; अग्निका ईंधन नहीं, ईंधनकी अग्नि नहीं,—अग्निकी अग्नि है, ईंधनका ईंधन है, अग्निका ईंधन पहले नहीं था, ईंधनकी अग्नि पहले नहीं थी,—अग्निकी अग्नि पहले थी और ईंधनका ईंधन पहले था; अग्निका ईंधन भविष्यमे नही होगा, ईंधनकी अग्नि भविष्यमें नही होगी,—अग्निकी अग्नि ही भविष्यमें होगी, ईंधनका ईंधन ही भविष्यमें होगा;"—इसप्रकार जैसे किसीको अग्निमें ही सत्यार्थ अग्निका विकल्प हो सो प्रतिबुद्धका लक्षण है, इसीप्रकार "मैं यह परद्रव्य नहीं हूँ, यह परद्रव्य मुझस्वरूप नहीं है—मैं तो मैं ही हूँ, परद्रव्य है वह परद्रव्य ही है; मेरा यह परद्रव्य नही, इस परद्रव्य का मैं नहीं,—मेरा ही मैं हूँ, परद्रव्यका परद्रव्य है; यह परद्रव्य मेरा पहले नही था, यह परद्रव्यका मैं पहले नहीं था,—मेरा मैं ही पहले था, परद्रव्यका परद्रव्य पहले था; यह परद्रव्य मेरा भविष्यमें नही होगा, इसका

चिदग्नावेव सद्भूताग्निविकल्पवन्नाहमेतदस्मि नैतदहमस्त्यहमहमस्म्येतदेतदस्ति न ममैतदस्ति नैतस्याहमस्मि ममाहमस्म्येतस्यैतदस्ति, न ममैतत्पूर्वमासीन्नैतस्याहं पूर्वमासं ममाहं पूर्वमासमेतस्यैतत्पूर्वमासीत्, न ममैतत्पुनर्भविष्यति नैतस्याहं पुनर्भविष्यामि ममाहं पुनर्भविष्याम्येतस्यैतत्पुनर्भविष्यतीति स्वद्रव्य एव सद्भूतात्मविकल्पस्य प्रतिबुद्धलक्षणस्य भावात् ।

(मालिनी)

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनं
रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत् ।
इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेकः
किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम् ।।२२।।

अथाप्रतिबुद्धबोधनाय व्यवसायः क्रियते—

मैं भविष्यमे नही होऊँगा,—मै अपना ही भविष्यमे होऊँगा, इस (परद्रव्य) का यह (परद्रव्य) भविष्यमें होगा ।''—ऐसा जो स्वद्रव्यमें ही सत्यार्थ आत्मविकल्प होता है वही प्रतिबुद्ध (ज्ञानी) का लक्षण है, इससे ज्ञानी पहिचाना जाता है ।

भावार्थः— जो परद्रव्यमें आत्माका विकल्प करता है वह तो अज्ञानी है और जो अपने आत्मा को ही अपना मानता है वह ज्ञानी है—यह अग्नि–ईधनके दृष्टान्तसे दृढ़ किया है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**जगत्**] जगत् अर्थात् जगत्के जीवो ! [**आजन्मलीनं मोहम्**] अनादि संसारसे लेकर आज तक अनुभव किये गये मोहको [**इदानीं त्यजतु**] अब तो छोड़ो और [**रसिकानां रोचनं**] रसिक जनोको रुचिकर, [**उद्यत् ज्ञानम्**] उदय हुवा जो ज्ञान उसको [**रसयतु**] आस्वादन करो; क्योकि [**इह**] इस लोकमें [**आत्मा**] आत्मा [**किल**] वास्तवमें [**कथम् अपि**] किसीप्रकार भी [**अनात्मना साकम्**] अनात्मा (परद्रव्य) के साथ [**क्व अपि काले**] कदापि [**तादात्म्यवृत्तिम् कलयति न**] तादात्म्यवृत्ति (एकत्व) को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा [**एकः**] एक है वह अन्य द्रव्यके साथ एकतारूप नही होता ।

भावार्थः—आत्मा परद्रव्यके साथ किसीप्रकार किसी समय एकताके भावको प्राप्त नहीं होता । इसप्रकार आचार्यदेवने, अनादिकालसे परद्रव्यके प्रति लगा हुवा जो मोह है उसका भेदविज्ञान बताया है और प्रेरणा की है कि इस एकत्वरूप मोहको अब छोड़ दो और ज्ञानका आस्वादन करो; मोह वृथा है, झूठा है, दुःखका कारण है ।।२२।।

अब अप्रतिबुद्धको समझानेके लिए प्रयत्न करते हैं:—

अण्णाणमोहिदमदी मज्झमिणं भणदि पोग्गलं दव्वं ।
बद्धमबद्धं च तहा जीवो बहुभावसंजुत्तो ।।२३।।
सव्वण्हुणाणदिट्ठो जीवो उवओगलक्खणो णिच्चं ।
कह सो पोग्गलदव्वीभूदो जं भणसि मज्झमिणं ।।२४।।
जदि सो पोग्गलदव्वीभूदो जीवत्तमागदं इदरं ।
तो सक्को वत्तुं जे मज्झमिणं पोग्गलं दव्वं ।।२५।।

अज्ञानमोहितमतिर्ममेदं भणति पुद्गलं द्रव्यम् ।
बद्धमबद्धं च तथा जीवो बहुभावसंयुक्तः ।।२३।।
सर्वज्ञज्ञानदृष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यम् ।
कथं स पुद्गलद्रव्यीभूतो यद्भणसि ममेदम् ।।२४।।
यदि स पुद्गलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत् ।
तच्छक्तो वक्तुं यन्ममेदं पुद्गलं द्रव्यम् ।।२५।।

अज्ञान मोहितबुद्धि जो, बहुभावसंयुत जीव है ।
"ये बद्ध और अबद्ध, पुद्गलद्रव्य मेरा" वो कहै ।।२३।।
सर्वज्ञज्ञानविषैं सदा, उपयोगलक्षण जीव है ।
वो कैसे पुद्गल हो सके जो, तू कहे मेरा अरे ! ।।२४।।
जो जीव पुद्गल होय, पुद्गल प्राप्त हो जीवत्वको ।
तू तब हि ऐसा कह सके, "है मेरा" पुद्गलद्रव्यको ।।२५।।

गाथार्थः—[**अज्ञानमोहितमतिः**] जिसकी मति अज्ञानसे मोहित है [**बहुभावसंयुक्तः**] और जो मोह, राग, द्वेष आदि अनेक भावोंसे युक्त है ऐसा [**जीवः**] जीव [**भणति**] कहता है कि [**इदं**] यह [**बद्धम् तथा च अबद्धं**] शरीरादिक बद्ध तथा धनधान्यादिक अबद्ध [**पुद्गलं द्रव्यम्**] पुद्गल द्रव्य [**मम**] मेरा है। आचार्य कहते हैं कि—[**सर्वज्ञज्ञानदृष्टः**] सर्वज्ञके ज्ञान द्वारा देखा गया जो [**नित्यम्**] सदा [**उपयोगलक्षणः**] उपयोगलक्षणवाला [**जीवः**] जीव है [**सः**] वह [**पुद्गलद्रव्यीभूतः**] पुद्गलद्रव्यरूप [**कथं**] कैसे हो सकता है [**यत्**] जिससे कि [**भणसि**] तू कहता है कि [**इदं मम**] यह पद्गलद्रव्य मेरा है ? [**यदि**] यदि [**सः**] जीवद्रव्य [**पुद्गलद्रव्यीभूतः**]

युगपदनेकविधस्य बंधनोपाधेः सन्निधानेन प्रधावितानामस्वभावभावानां संयोगवशाद्विचित्रोपाश्रयोपरक्तः स्फटिकोपल इवात्यंततिरोहितस्वभावभावतया अस्तमितसमस्तविवेकज्योतिर्महता स्वयमज्ञानेन विमोहितहृदयो भेदमकृत्वा तानेवास्वभावभावान् स्वीकुर्वाणः पुद्गलद्रव्यं ममेदमित्यनुभवति किलाप्रतिबुद्धो जीवः। अथायमेव प्रतिबोध्यते —रे दुरात्मन् [1]आत्मपंसन् जहीहि जहीहि परमाविवेकघस्मरसतृणाभ्यवहारित्वम्। दूरनिरस्तसमस्तसंदेहविपर्यासानध्यवसायेन विश्वैकज्योतिषा सर्वज्ञज्ञानेन स्फुटीकृतं किल नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं तत्कथं पुद्गलद्रव्यीभूतं येन पुद्गलद्रव्यं ममेदमित्यनुभवसि, यतो यदि कथंचनापि जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभूतं स्यात् पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभूतं

पुद्गलद्रव्यरूप हो जाय और [**इतरत्**] पुद्गलद्रव्य [**जीवत्वम्**] जीवत्वको [**आगतम्**] प्राप्त करे [**तत्**] तो [**वक्तुं शक्तः**] तू कह सकता है [**यत्**] कि [**इदं पुद्गलं द्रव्यम्**] यह पुद्गल द्रव्य [**मम**] मेरा है। (किन्तु ऐसा तो नहीं होता।)

टीकाः—एक ही साथ अनेक प्रकारकी बन्धनकी उपाधिकी अति निकटतासे वेगपूर्वक बहते हुये अस्वभावभावोंके संयोगवश जो (अप्रतिबुद्ध-अज्ञानी जीव) अनेक प्रकारके वर्णवाले [2]आश्रयकी निकटता से रंगे हुए स्फटिक-पाषाण जैसा है, अत्यन्त तिरोभूत (ढँके हुये) अपने स्वभावभावत्वसे जिसकी समस्त भेदज्ञानरूप ज्योति अस्त हो गई है ऐसा है, और महा अज्ञानसे जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित है—ऐसा अप्रतिबुद्ध-अज्ञानी जीव स्वपरका भेद न करके, उन अस्वभावभावोंको ही (जो अपने स्वभाव नहीं हैं ऐसे विभावोंको ही) अपना करता हुआ, पुद्गलद्रव्यको 'यह मेरा है' इसप्रकार अनुभव करता है। (जैसे स्फटिकपाषाणमें अनेक प्रकारके वर्णोंकी निकटतासे अनेकवर्णरूपता दिखाई देती है, स्फटिकका निज श्वेत–निर्मलभाव दिखाई नहीं देता इसीप्रकार अज्ञानीको कर्मकी उपाधिसे आत्माका शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है—दिखाई नही देता इसलिए पुद्गलद्रव्यको अपना मानता है।) ऐसे अज्ञानीको अब समझाया जा रहा है कि:—रे दुरात्मन्! आत्मघात करनेवाले! जैसे परम अविवेकपूर्वक खानेवाले हाथी आदि पशु सुन्दर आहारको तृण सहित खा जाते हैं उसीप्रकार खानेके स्वभावको तू छोड, छोड। जिसने समस्त संदेह, विपर्यय, अनध्यवसाय दूर कर दिये हैं और जो विश्वको (समस्त वस्तुओंको) प्रकाशित करनेके लिए एक अद्वितीय ज्योति है, ऐसे सर्वज्ञज्ञानसे स्फुट (प्रगट किये गये जो नित्य उपयोगस्वभावरूप जीवद्रव्य वह पुद्गलद्रव्यरूप कैसे होगया कि जिससे तू यह अनुभव करता है कि 'यह पुद्गलद्रव्य मेरा है'? क्योंकि यदि किसी भी प्रकारसे जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यरूप हो और पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्यरूप हो तभी 'नमकके पानी' इसप्रकारके अनुभवकी भांति ऐसी अनुभूति वास्तवमें ठीक हो सकती है कि 'यह पुद्गलद्रव्य मेरा है'; किन्तु ऐसा तो किसी भी प्रकारसे नहीं बनता।

१. आत्मविनाशक। २. आश्रय = जिसमें स्फटिकमणि रखा हुआ हो वह वस्तु;

स्यात् तदैव लवणस्योदकमिव ममेदं पुद्गलद्रव्यमित्यनुभूतिः किल घटेत, तत्तु न कथंचनापि स्यात्। तथा हि—यथा क्षारत्वलक्षणं लवणमुदकीभवत् द्रवत्वलक्षणमुदकं च लवणीभवत् क्षारत्वद्रवत्वसहवृत्त्यविरोधादनुभूयते, न तथा नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभवत् नित्यानुपयोगलक्षणं पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभवत् उपयोगानुपयोगयोः प्रकाशतमसोरिव सहवृत्तिविरोधादनुभूयते। तत्सर्वथा प्रसीद विबुध्यस्व स्वद्रव्यं ममेदमित्यनुभव।

(मालिनी)

अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन्
अनुभव भव मूर्तेः पार्श्ववर्त्ती मुहूर्तम्।
पृथगथ विलसंतं स्वं समालोक्य येन
त्यजसि झगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम् ॥२३॥

दृष्टान्त देकर इसी बातको स्पष्ट करते हैं:—जैसे खारापन जिसका लक्षण है ऐसा नमक पानीरूप होता हुआ दिखाई देता है और द्रवत्व (प्रवाहीपन) जिसका लक्षण है, ऐसा पानी नमकरूप होता दिखाई देता है, क्योंकि खारेपन और द्रवत्वका एक साथ रहनेमें अविरोध है, अर्थात् उसमें कोई बाधा नही आती, इसप्रकार नित्य उपयोगलक्षणवाला जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता और नित्य अनुपयोग (जड) लक्षणवाला पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य होता हुआ देखनेमें नहीं आता क्योंकि प्रकाश और अन्धकारकी भाति उपयोग और अनुपयोगका एक ही साथ रहनेमें विरोध है; जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते। इसलिये तू सर्व प्रकारसे प्रसन्न हो, (अपने चित्तको उज्ज्वल करके) सावधान हो, और स्वद्रव्यको ही 'यह मेरा है' इसप्रकार अनुभव कर।

भावार्थः—यह अज्ञानी जीव पुद्गलद्रव्यको अपना मानता है; उसे उपदेश देकर सावधान किया है कि जड और चेतनद्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न हैं, कभी भी किसी भी प्रकारसे एकरूप नहीं होते ऐसा सर्वज्ञ भगवानने देखा है; इसलिये हे अज्ञानी! तू परद्रव्यको एकरूप मानना छोड़ दे; व्यर्थकी मान्यतासे बस कर।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**अयि**] 'अयि' यह कोमल सम्बोधनका सूचक अव्यय है। आचार्यदेव कोमल संबोधनसे कहते हैं कि हे भाई! तू [**कथम् अपि**] किसीप्रकार महा कष्टसे अथवा [**मृत्वा**] मरकर भी [**तत्त्वकौतूहली सन्**] तत्त्वोंका कौतूहली होकर [**मूर्तेः मुहूर्तम् पार्श्ववर्ती भव**] इस शरीरादिसे मूर्त द्रव्यका एक मुहूर्त (दो घड़ी) पड़ौसी होकर [**अनुभव**] आत्मानुभव कर [**अथ येन**] कि जिससे [**स्वं विलसन्तं**] अपने आत्माके विलासरूप, [**पृथक्**] सर्व परद्रव्योंसे भिन्न [**समालोक्य**] देखकर

अथाहाप्रतिबुद्धः—

जदि जीवो ण सरीरं तित्थयरायरियसंथुदी चेव ।
सव्वा वि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥२६॥

यदि जीवो न शरीरं तीर्थंकराचार्यसंस्तुतिश्चैव ।
सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः ॥२६॥

यदि य एवात्मा तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यं न भवेत्तदा—

[**मूर्त्या साकम्**] इस शरीरादि मूर्तिक पुद्गलद्रव्यके साथ [**एकत्वमोहम्**] एकत्वके मोहको [**झगिति त्यजसि**] शीघ्र ही छोड़ देगा ।

भावार्थ:—यदि यह आत्मा दो घड़ी पुद्गलद्रव्यसे भिन्न अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव करे (उसमें लीन हो), परीषहके आनेपर भी डिगे नहीं, तो घातियाकर्मका नाश करके, केवलज्ञान उत्पन्न करके, मोक्षको प्राप्त हो । आत्मानुभवकी ऐसी महिमा है तब मिथ्यात्वका नाश करके सम्यक्दर्शनकी प्राप्ति होना तो सुगम है; इसलिये श्रीगुरुने प्रधानतासे यही उपदेश दिया है ॥२३॥

अब अप्रतिबुद्ध जीव कहता है उसकी गाथा कहते हैं :—

जो जीव होय न देह तो, आचार्य वा तीर्थेशकी ।
मिथ्या बने स्तवना सभी, सो एकता जीवदेहकी ! ॥२६॥

गाथार्थ:—अप्रतिबुद्ध जीव कहता है कि—[**यदि**] यदि [**जीवः**] जीव [**शरीरं न**] शरीर नहीं है तो [**तीर्थंकराचार्यसंस्तुतिः**] तीर्थंकरों और आचार्योंकी जो स्तुति की गई है वह [**सर्वा अपि**] सभी [**मिथ्या भवति**] मिथ्या है; [**तेन तु**] इसलिये हम (समझते हैं कि) [**आत्मा**] जो आत्मा है वह [**देहः च एव**] देह ही [**भवति**] है ।

टीका:—जो आत्मा है वही पुद्गलद्रव्यस्वरूप यह शरीर है । यदि ऐसा न हो तो तीर्थंकरों और आचार्योंकी जो स्तुति की गई है वह सब मिथ्या सिद्ध होगी । वह स्तुति इसप्रकार है :—

(शार्दूलविक्रीड़ित)

कांत्यैव स्नपयंति ये दशदिशो धाम्ना निरुंधंति ये
धामोद्दाममहस्विनां जनमनो मुष्णंति रूपेण ये ।
दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्क्षरंतोऽमृतं
वंद्यास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वराः सूरयः ।।२४।।

इत्यादिका तीर्थकराचार्यस्तुतिः समस्तापि मिथ्या स्यात् । ततो य एवात्मा तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यमिति ममैकांतिकी प्रतिपत्तिः ।

नैवं, नयविभागानभिज्ञोसि—

ववहारणओ भासदि जीवो देहो य हवदि खलु एक्को ।
ण दु णिच्छयस्य जीवो देहो य कदा वि एक्कट्ठो ।।२७।।

व्यवहारनयो भाषते जीवो देहश्च भवति खल्वेकः ।
न तु निश्चयस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्थः ।।२७।।

श्लोकार्थः—[**ते तीर्थेश्वराः सूरयः वन्द्याः**] वे तीर्थंकर और आचार्य वन्दनीय हैं। कैसे हैं वे ? [**ये कान्त्या एव दशदिशः स्नपयन्ति**] अपने शरीरकी कांतिसे दसों दिशाओंको धोते हैं—निर्मल करते हैं, [**ये धाम्ना उद्दाम-महस्विनां धाम निरुन्धन्ति**] अपने तेजसे उत्कृष्ट तेजवाले सूर्यादिके तेजको ढक देते हैं, [**ये रूपेण जनमनः मुष्णन्ति**] अपने रूपसे लोगोंके मनको हर लेते हैं, [**दिव्येन ध्वनिना श्रवणयोः साक्षात् सुखं अमृतं क्षरन्तः**] दिव्यध्वनिसे (भव्योंके) कानोंमें साक्षात् सुखामृत बरसाते है और वे [**अष्टसहस्रलक्षणधराः**] एक हजार आठ लक्षणोंके धारक हैं ।।२४।।

—इत्यादिरूपसे तीर्थंकरों-आचार्योंकी जो स्तुति है वह सब ही मिथ्या सिद्ध होती है। इसलिये हमारा तो यही एकान्त निश्चय है कि जो आत्मा है वही शरीर है, पुद्गलद्रव्य है। इसप्रकार अप्रतिबुद्धने कहा ।

आचार्यदेव कहते हैं कि ऐसा नहीं है; तू नयविभागको नहीं जानता। जो नयविभाग इसप्रकार है उसे गाथा द्वारा कहते हैं :—

जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का ।
निश्चयविषैं तो जीव देह, कदापि एक पदार्थ ना ।।२७।।

गाथार्थः—[**व्यवहारनयः**] व्यवहारनय तो [**भाषते**] यह कहता है कि [**जीवः देहः च**] जीव और शरीर [**एकः खलु**] एक ही [**भवति**] है; [**तु**] किन्तु [**निश्चयस्य**] निश्चयनयके

इह खलु परस्परावगाढावस्थायामात्मशरीरयोः समवर्तितावस्थायां कनककलधौतयोरेकस्कंधव्यवहारवद्व्यवहारमात्रेणैवैकत्वं न पुनर्निश्चयतः, निश्चयतो ह्यात्मशरीरयोरुपयोगानुपयोगस्वभावयोः कनककलधौतयोः पीतपांडुरत्वादिस्वभावयोरिवात्यंतव्यतिरिक्तत्वेनैकार्थत्वानुपपत्तेः नानात्वमेवेति । एवं हि किल नयविभागः । ततो व्यवहारनयेनैव शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमुपपन्नम् ।

तथा हि—

इणमण्णं जीवादो देहं पोग्गलमयं थुणित्तु मुणी ।
मण्णदि हु संथुदो वंदिदो मए केवली भयवं ॥२८॥

इदमन्यत् जीवाद्देहं पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः ।
मन्यते खलु संस्तुतो वंदितो मया केवली भगवान् ॥२८॥

अभिप्रायमे [**जीवः देहः च**] जीव और शरीर [**कदा अपि**] कभी भी [**एकार्थः**] एक पदार्थ [**न**] नही है ।

टीका:—जैसे इस लोकमें सोने और चांदोको गलाकर एक कर देनेसे एक पिण्डका व्यवहार होता है उसीप्रकार आत्मा और शरीरकी परस्पर एक क्षेत्रमें रहनेकी अवस्था होनेसे एकपनेका व्यवहार होता है । यों व्यवहारमात्रसे ही आत्मा और शरीरका एकपना है, परन्तु निश्चयसे एकपना नही है; क्योंकि निश्चयसे देखा जाये तो, जैसे पीलापन आदि और सफेदी आदि जिसका स्वभाव है ऐसे सोने और चांदीमें अत्यन्त भिन्नता होनेसे उनमें एकपदार्थपनेकी असिद्धि है, इसलिए अनेकत्व ही है, इसीप्रकार उपयोग और अनुपयोग जिनका स्वभाव है ऐसे आत्मा और शरीरमें अत्यन्त भिन्नता होनेसे एकपदार्थपनेकी असिद्धि है इसलिये अनेकत्व ही है । ऐसा यह प्रगट नयविभाग है । इसलिये व्यवहारनयसे ही शरीरके स्तवनसे आत्माका स्तवन होता है ।

भावार्थ:—व्यवहारनय तो आत्मा और शरीरको एक कहता है और निश्चयनयसे भिन्न है । इसलिये व्यवहारनयसे शरीरका स्तवन करनेसे आत्माका स्तवन माना जाता है ।

यही बात इस गाथामें कहते है :—

जीवसे जुदा पुद्गलमयी, इस देहकी स्तवना करी ।
माने मुनी जो केवली, बंदन हुआ स्तवना हुई ॥२८॥

गाथार्थ:—[**जीवात् अन्यत्**] जीवसे भिन्न [**इदम् पुद्गलमयं देहं**] इस पुद्गलमय देहकी [**स्तुत्वा**] स्तुति करके [**मुनिः**] साधु [**मन्यते खलु**] ऐसा मानते हैं कि [**मया**] मैंने [**केवली भगवान्**] केवली भगवानकी [**स्तुतः**] स्तुति की और [**वंदितः**] वन्दना की ।

यथा कलधौतगुणस्य पांडुरत्वस्य व्यपदेशेन परमार्थतोऽतत्स्वभावस्यापि कार्तस्वरस्य व्यवहारमात्रेणैव पांडुरं कार्तस्वरमित्यस्ति व्यपदेशः, तथा शरीरगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेः स्तवनेन परमार्थतोऽतत्स्वभावस्यापि तीर्थंकरकेवलिपुरुषस्य व्यवहारमात्रेणैव शुक्ललोहितस्तीर्थंकरकेवलिपुरुष इत्यस्ति स्तवनम्। निश्चयनयेन तु शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमनुपपन्नमेव।

तथा हि—

तं णिच्छये ण जुज्जदि ण सरीरगुणा हि होंति केवलिणो।
केवलिगुणो थुणदि जो सो तच्चं केवलिं थुणदि ॥२९॥

तन्निश्चये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवंति केवलिनः।
केवलिगुणान् स्तौति यः स तत्त्वं केवलिनं स्तौति ॥२९॥

टीकाः—जैसे, परमार्थसे सफेदी सोनेका स्वभाव नही है, फिर भी चादीका जो श्वेत गुण है, उसके नामसे सोनेका नाम 'श्वेत स्वर्ण' कहा जाता है यह व्यवहारमात्रमे ही कहा जाता है; इसीप्रकार, परमार्थसे शुक्ल–रक्तता तीर्थङ्कर–केवलीपुरुषका स्वभाव न होने पर भी, शरीरका गुण जो शुक्ल–रक्तता इत्यादि है, उसके स्तवनसे तीर्थंकर–केवलीपुरुषका 'शुक्ल–रक्त तीर्थंकर केवलीपुरुष' के रूपमे स्तवन किया जाता है वह व्यवहारमात्रसे ही किया जाता है। किन्तु निश्चयनयसे शरीरका स्तवन करनेसे आत्माका स्तवन नही हो सकता।

भावार्थः—यहा कोई प्रश्न करे कि—व्यवहारनय तो असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है तब व्यवहाराश्रित जडकी स्तुतिका क्या फल है? उसका उत्तर यह है.—व्यवहारनय सर्वथा असत्यार्थ नही है, उसे निश्चयको प्रधान करके असत्यार्थ कहा है। और छद्मस्थको अपना, परका आत्मा साक्षात् दिखाई नही देता, शरीर दिखाई देता है, उसकी शान्तरूप मुद्राको देखकर अपनेको भी शांत भाव होते है। ऐसा उपकार समझकर शरीरके आश्रयसे भी स्तुति करता है, तथा शात मुद्राको देखकर अन्तरङ्गमें वीतराग भावका निश्चय होता है यह भी उपकार है।

ऊपरकी बातको गाथामें कहते है :—

निश्चयविषें नहिं योग्य ये, नहिं देह गुण केवलि हि के।
जो केवली गुणको स्तवे, परमार्थ केवलि वो स्तवे ॥२९॥

गाथार्थः—[**तत्**] वह स्तवन [**निश्चये**] निश्चयमें [**न युज्यते**] योग्य नहीं है [**हि**] क्योंकि [**शरीरगुणाः**] शरीरके गुण [**केवलिनः**] केवलीके [**न भवंति**] नहो होते; [**यः**]

यथा कार्तस्वरस्य कलधौतगुणस्य पांडुरत्वस्याभावान्न निश्चयतस्तद्व्यपदेशेन व्यपदेशः कार्तस्वरगुणस्य व्यपदेशेनैव कार्तस्वरस्य व्यपदेशात्, तथा तीर्थंकरकेवलिपुरुषस्य शरीरगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेरभावान्न निश्चयतस्तत्स्तवनेन स्तवनं तीर्थंकरकेवलिपुरुषगुणस्य स्तवनेनैव तीर्थंकरकेवलिपुरुषस्य स्तवनात् ।

कथं शरीरस्तवनेन तदधिष्ठातृत्वादात्मनो निश्चयेन स्तवनं न युज्यते इति चेत्—

णयरम्मि वण्णिदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि ।
देहगुणे थुव्वंते ण केवलिगुणा थुदा होंति ।।३०।।

नगरे वर्णिते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति ।
देहगुणे स्तूय ते न केवलिगुणाः स्तुता भवन्ति ।।३०।।

तथाहि—

ो [**केवलिगुणान्**] केवलीके गुणोंकी [**स्तौति**] स्तुति करता है, [**सः**] वह [**तत्त्वं**] परमार्थसे **केवलिनं**] केवलीकी [**स्तौति**] स्तुति करता है।

टीकाः—जैसे चांदीका गुण जो सफेदपना, उसका सुवर्णमें अभाव है इसलिये निश्चयसे सफेदीके ामसे सोनेका नाम नहीं बनता, सुवर्णके गुण जो पीलापन आदि हैं उनके नामसे ही सुवर्णका नाम ोता है; इसीप्रकार शरीरके गुण जो शुक्ल–रक्तता इत्यादि हैं उनका तीर्थङ्करकेवलीपुरुषमें अभाव है सलिये निश्चयसे शरीरके शुक्ल-रक्तता आदि गुणों का स्तवन करनेसे तीर्थङ्कर-केवलीपुरुषका स्तवन हीं होता है, तीर्थङ्कर–केवलीपुरुषके गुणोंका स्तवन करनेसे ही तीर्थङ्कर–केवलीपुरुषका स्तवन ोता है।

अब शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा तो शरीरका अधिष्ठाता है इसलिये शरीरके स्तवनसे त्माका स्तवन निश्चयसे क्यों युक्त नहीं है? उसके उत्तररूप दृष्टान्त सहित गाथा कहते हैं:—

रे ग्राम वर्णन करनेसे, भूपाल वर्णन हो न ज्यों।
त्यों देहगुणके स्तवनसे, नहिं केवलीगुण स्तवन हो ।।३०।।

गाथार्थः—[**यथा**] जैसे [**नगरे**] नगरका [**वर्णिते अपि**] वर्णन करने पर भी [**राज्ञः र्णना**] राजाका वर्णन [**न कृता भवति**] नहीं किया जाता, इसीप्रकार [**देहगुणे स्तूयमाने**] रीरके गुणका स्तवन करनेपर [**केवलिगुणाः**] केवलीके गुणोंका [**स्तुताः न भवन्ति**] स्तवन ीं होता।

टीकाः—उपरोक्त अर्थका काव्य कहते हैं:—

(आर्या)

प्राकारकवलितांबरमुपवनराजीनिगीर्णभूमितलम् ।
पिबतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम् ॥२५॥

इति नगरे वर्णितेपि राज्ञः तदधिष्ठातृत्वेपि प्राकारोपवनपरिखादिमत्त्वाभावाद्वर्णनं न स्यात् । तथैव—

(आर्या)

नित्यमविकारसुस्थितसर्वांगमपूर्वसहजलावण्यम् ।
अक्षोभमिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥२६॥

इति शरीरे स्तूयमानेपि तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य तदधिष्ठातृत्वेपि सुस्थितसर्वांगत्वलावण्यादिगुणाभावात्स्तवनं न स्यात् ।

अथ निश्चयस्तुतिमाह । तत्र ज्ञेयज्ञायकसंकरदोषपरिहारेण तावत्—

श्लोकार्थः—[**इदं नगरम् हि**] यह नगर ऐसा है कि जिसने [**प्राकार-कवलित-अम्बरम्**] कोटके द्वारा आकाशको ग्रसित कर रखा है (अर्थात् इसका कोट बहुत ऊँचा है), [**उपवनराजी-निगीर्ण-भूमितलम्**] बगीचोंकी पंक्तियोंसे जिसने भूमितलको निगल लिया है, (अर्थात् चारों ओर बगीचोंसे पृथ्वी ढक गई है), और [**परिखावलयेन पातालम् पिबति इव**] कोटके चारों ओरकी खाईके घेरेसे मानों पातालको पी रहा है (अर्थात् खाई बहुत गहरी है) ॥२५॥

इसप्रकार नगरका वर्णन करनेपर भी उससे राजाका वर्णन नहीं होता क्योंकि, यद्यपि राजा उसका अधिष्ठाता है तथापि, वह राजा कोट-बाग-खाई आदिवाला नहीं है।

इसीप्रकार शरीरका स्तवन करनेपर तीर्थंकरका स्तवन नहीं होता :यह भी श्लोक द्वारा कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**जिनेन्द्ररूपं परं जयति**] जिनेन्द्रका रूप उत्कृष्टतया जयवन्त वर्तता है, [**नित्यम्-अविकार-सुस्थित-सर्वांगम्**] जिसमें सभी अंग सदा अविकार और सुस्थित हैं, [**अपूर्व-सहज-लावण्यम्**] जिसमें (जन्मसे ही) अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है (जो सर्वप्रिय है) और [**समुद्रं इव अक्षोभम्**] जो समुद्रकी भांति क्षोभरहित है, चलाचल नहीं है ॥२६॥

इसप्रकार शरीरका स्तवन करनेपर भी उससे तीर्थंकर-केवलीपुरुषका स्तवन नहीं होता क्योंकि, यद्यपि तीर्थङ्कर-केवलीपुरुषके शरीरका अधिष्ठातृत्व है तथापि, सुस्थित सर्वांगता, लावण्य आदि आत्माके गुण नहीं हैं इसलिये तीर्थङ्कर-केवलीपुरुषके उन गुणोंका अभाव है।

अब, (तीर्थंकर-केवलीकी) निश्चय स्तुति कहते हैं। उसमे पहले ज्ञेय-ज्ञायकके संकरदोषका परिहार करके स्तुति करते हैं :—

जो इन्दिये जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं ।
तं खलु जिदिंदियं ते भणन्ति जे णिच्छिदा साहू ।।३१।।

य इंद्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानम् ।
तं खलु जितेन्द्रियं ते भणन्ति ये निश्चिताः साधवः ।।३१।।

यः खलु निरवधिबंधपर्यायवशेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि निर्मल-भेदाभ्यासकौशलोपलब्धांतःस्फुटातिसूक्ष्मचित्स्वभावावष्टंभबलेन शरीरपरिणामापन्नानि द्रव्येन्द्रियाणि प्रतिविशिष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया खंडशः आकर्षंति प्रतीयमानाखंड-कचिच्छक्तितया भावेंद्रियाणि ग्राह्यग्राहकलक्षणसंबंधप्रत्यासत्तिवशेन सह संविदा परस्परमेकीभूतानिव चिच्छक्तेः स्वयमेवानुभूयमानासंगतया भावेन्द्रियावगृह्यमाणान्

कर इन्द्रिजय ज्ञान स्वभाव रु, अधिक जाने आत्मको ।
निश्चयविषें स्थित साधुजन, भाषें जितेन्द्रिय उन्हींको ।।३१।।

गाथार्थः—[**यः**] जो [**इन्द्रियाणि**] इंद्रियोंको [**जित्वा**] जीतकर [**ज्ञानस्वभावाधिकं**] ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्य द्रव्यसे अधिक [**आत्मानम्**] आत्माको [**जानाति**] जानते हैं [**तं**] उन्हें, [**ये निश्चिताः साधवः**] जो निश्चयनयमें स्थित साधु हैं [**ते**] वे, [**खलु**] वास्तवमें [**जितेन्द्रियं**] जितेन्द्रिय [**भणंति**] कहते हैं ।

टीका :—(जो द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोंको—तीनोंको अपनेसे अलग करके समस्त अन्यद्रव्योंसे भिन्न अपने आत्माका अनुभव करते हैं वे मुनि निश्चयसे जितेन्द्रिय हैं ।) अनादि अमर्यादरूप बंधपर्यायके वश जिसमें समस्त स्वपरका विभाग अस्त हो गया है (अर्थात् जो आत्माके साथ ऐसी एकमेक हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता) ऐसी शरीरपरिणामको प्राप्त द्रव्येन्द्रियोंको तो निर्मल भेदाभ्यासकी प्रवीणतासे प्राप्त अन्तरङ्गमें प्रगट अतिसूक्ष्म चैतन्यस्वभावके अवलम्बनके बलसे सर्वथा अपनेसे अलग किया, सो वह द्रव्येन्द्रियोंको जीतना हुआ । भिन्न २ अपने २ विषयोंमें व्यापारभावसे जो विषयोंको खण्डखण्ड ग्रहण करती हैं (ज्ञानको खंडखंडरूप बतलाती हैं)ऐसी भावेन्द्रियोंको, प्रतीतिमें आती हुई अखंड एक चैतन्यशक्तिके द्वारा सर्वथा अपनेसे भिन्न जाना सो यह भावेन्द्रियोंका जीतना हुआ । ग्राह्यग्राहकलक्षणवाले सम्बन्धकी निकटताके कारण जो अपने संवेदन (अनुभव) के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती हैं ऐसी, भावेन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये हुवे, इन्द्रियोंके विषयभूत स्पर्शादि पदार्थोंको, अपनी चैतन्यशक्तिकी स्वयमेव अनुभवमें आनेवाली असंगताके

स्पर्शादीनिंद्रियार्थांश्च सर्वथा स्वतः पृथक्करणेन विजित्योपरतसमस्तज्ञेयज्ञायकसंकरदोषत्वेनैकत्वे टंकोत्कीर्णं विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्यमेवांतःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतःसिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन सर्वेभ्यो द्रव्यांतरेभ्यः परमार्थतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितेंद्रियो जिन इत्येका निश्चयस्तुतिः ।

अथ भाव्यभावकसंकरदोषपरिहारेण—

जो मोहं तु जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं ।
तं जिदमोहं साहुं परमट्ठवियाणया बेंति ॥३२॥

यो मोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानम् ।
तं जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका ब्रुवन्ति ॥३२॥

द्वारा सर्वथा अपनेसे अलग किया; सो यह इन्द्रियोके विषयभूत पदार्थोंका जीतना हुआ । इसप्रकार जो (मुनि) द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियो तथा इन्द्रियोके विषयभूत पदार्थोंको (तीनोंको) जीतकर ज्ञेयज्ञायक-संकर नामक दोष आता था सो सब दूर होनेसे एकत्वमे टंकोत्कीर्ण और ज्ञानस्वभावके द्वारा सर्व अन्यद्रव्योसे परमार्थसे भिन्न ऐसे अपने आत्माका अनुभव करते हैं वे निश्चयसे जितेन्द्रिय जिन है। (ज्ञानस्वभाव अन्य अचेतन द्रव्योंमें नही है इसलिए उसके द्वारा आत्मा सबमे अधिक, भिन्न ही है।) कैसा है वह ज्ञानस्वभाव ? विश्वके (समस्त पदार्थोंके) ऊपर तिरता हुआ (उन्हे जानता हुआ भी उनरूप न होता हुआ), प्रत्यक्ष उद्योतपनेसे सदा अन्तरङ्गमे प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतःसिद्ध और परमार्थरूप—ऐसा भगवान ज्ञानस्वभाव है।

इसप्रकार एक निश्चयस्तुति तो यह हुई।

(ज्ञेय तो द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियो तथा इन्द्रियोके विषयभूत पदार्थोंका और ज्ञायकस्वरूप स्वयं आत्माका—दोनोका अनुभव, विषयोकी आसक्तिसे, एकसा होता था; जब भेदज्ञानसे भिन्न अनुभव किया तब वह ज्ञेयज्ञायक—संकरदोष दूर हुआ ऐसा यहा जानना।)

अब, भाव्यभावक–सकरदोष दूर करके स्तुति कहते है :—

कर मोहजय ज्ञानस्वभाव रु, अधिक जाने आत्मा ।
परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने, उन हि जितमोही कहा ॥३२॥

गाथार्थः—[**यः तु**] जो मुनि [**मोहं**] मोहको [**जित्वा**] जीतकर [**आत्मानम्**] अपने आत्माको [**ज्ञानस्वभावाधिकं**] ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्यद्रव्यभावोंसे अधिक [**जानाति**] जानता है

यो हि नाम फलदानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकत्वेन भवंतमपि दूरत एव तदनुवृत्तेरात्मनो भाव्यस्य व्यावर्तनेन हठान्मोहं न्यक्कृत्योपरतसमस्तभाव्यभावकसंकरदोषत्वेनैकत्वे टंकोत्कीर्णं विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्यमेवांतःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतःसिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन द्रव्यांतरस्वभावभाविभ्यः सर्वेभ्यो भावांतरेभ्यः परमार्थतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितमोहो जिन इति द्वितीया निश्चयस्तुतिः ।

एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायसूत्राण्येकादश पंचानां श्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणामिंद्रियसूत्रेण पृथग्व्याख्यातत्वाद्व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूह्यानि ।

[**तं साधुं**] उस मुनिको [**परमार्थविज्ञायकाः**] परमार्थके जाननेवाला [**जितमोहं**] जितमोह [**ब्रुवन्ति**] कहते हैं।

टीका—मोहकर्म फल देनेकी सामर्थ्यसे प्रगट उदयरूप होकर भावकपनेसे प्रगट होता है तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा जो अपना आत्मा—भाव्य, उसको भेदज्ञानके बल द्वारा दूरसे ही अलग करनेसे इसप्रकार बलपूर्वक मोहका तिरस्कार करके, समस्त भाव्यभावक–संकरदोष दूर हो जानेसे एकत्वमें टंकोत्कीर्ण (निश्चल) और ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्यद्रव्योंके स्वभावोंसे होनेवाले सर्व अन्यभावोंसे परमार्थतः भिन्न अपने आत्माको जो (मुनि) अनुभव करते हैं वे निश्चयसे जितमोह (जिसने मोहको जीता है) जिन हैं। कैसा है वह ज्ञानस्वभाव ? समस्त लोकके ऊपर तिरता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योतरूपसे सदा अन्तरङ्गमें प्रकाशमान, अविनाशी, अपनेसे ही सिद्ध और परमार्थरूप ऐसा भगवान ज्ञानस्वभाव है।

इसप्रकार भाव्यभावक भावके संकरदोषको दूर करके दूसरी निश्चयस्तुति है।

इस गाथासूत्रमें एक मोहका ही नाम लिया है; उसमें 'मोह' पदको बदलकर उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय रखकर ग्यारह सूत्र व्याख्यानरूप करना और श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, तथा स्पर्शन—इन पांचके सूत्रोंको इन्द्रियसूत्रके द्वारा अलग व्याख्यानरूप करना, इसप्रकार सोलह सूत्रोंको भिन्न भिन्न व्याख्यानरूप करना और इस उपदेशसे अन्य भी विचार लेना।

भावार्थः—भावक मोहके अनुसार प्रवृत्ति करनेसे अपना आत्मा भाव्यरूप होता है उसे भेदज्ञानके बलसे भिन्न अनुभव करनेवाले जितमोह जिन हैं। यहां ऐसा आशय है कि श्रेणी चढ़ते हुए जिसे मोहका उदय अनुभवमें न रहे और जो अपने बलसे उपशमादि करके आत्मानुभव करता है उसे जितमोह कहा है। यहां मोहको जीता है; उसका नाश नहीं हुआ।

अथ भाव्यभावकभावाभावेन—

जिदमोहस्स दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स ।
तइया हु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदूहिं ॥३३॥

जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहो भवेत्साधोः ।
तदा खलु क्षीणमोहो भण्यते स निश्चयविद्भिः ॥३३॥

इह खलु पूर्वप्रक्रांतेन विधानेनात्मनो मोहं न्यक्कृत्य यथोदितज्ञानस्वभावातिरिक्तात्मसंचेतनेन जितमोहस्य सतो यदा स्वभावभावभावनासौष्ठवावष्टंभात्तत्संतानात्यंतविनाशेन पुनरप्रादुर्भावाय भावकः क्षीणो मोहः स्यात्तदा स एव भाव्यभावकभावाभावेनैकत्वे टंकोत्कीर्णं परमात्मानमवाप्तः क्षीणमोहो जिन इति तृतीया निश्चयस्तुतिः ।

एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसन स्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूह्यानि ।

अब, भाव्यभावक भावके अभावसे निश्चयस्तुति बतलाते हैं :—

जित मोह साधु पुरुषका जब, मोह क्षय हो जाय है ।
परमार्थविज्ञायक पुरुष, क्षीणमोह तब उनको कहे ॥३३॥

गाथार्थः—[**जितमोहस्य तु साधोः**] जिसने मोहको जीत लिया है ऐसे साधुके [**यदा**] जब [**क्षीणः मोहः**] मोह क्षीण होकर सत्तामेंसे नष्ट [**भवेत्**] हो [**तदा**] तब [**निश्चयविद्भिः**] निश्चयके जाननेवाले [**खलु**] निश्चयसे [**सः**] उस साधुको [**क्षीणमोहः**] 'क्षीणमोह' नामसे [**भण्यते**] कहते हैं ।

टीका:—इस निश्चयस्तुतिमें पूर्वोक्त विधानसे आत्मामेंसे मोहका तिरस्कार करके, पूर्वोक्त ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्यद्रव्यसे अधिक आत्माका अनुभव करनेसे जो जितमोह हुआ है, उसे जब अपने स्वभावभावकी भावनाका भलीभांति अवलम्बन करनेसे मोहकी संततिका ऐसा आत्यन्तिक विनाश हो कि फिर उसका उदय न हो—इसप्रकार भावकरूप मोह क्षीण हो, तब (भावक मोहका क्षय होनेसे आत्माके विभावरूप भाव्यभावका अभाव होता है, और इसप्रकार) भाव्यभावक भावका अभाव होनेसे एकत्व होनेसे टंकोत्कीर्ण (निश्चल) परमात्माको प्राप्त हुआ वह 'क्षीणमोह जिन' कहलाता है । यह तीसरी निश्चय स्तुति है ।

(शार्दूलविक्रीडित)

एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चया-
न्नुः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्तत्त्वतः ।
स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चित्स्तुत्यैव सैवं भवे-
न्नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्मांगयोः ।।२७।।

(मालिनी)

इति परिचिततत्त्वैरात्मकायैकतायां
नयविभजनयुक्त्याऽत्यंतमुच्छादितायाम् ।
अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य
स्वरसरभसकृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव ।।२८।।

यहा भी पूर्व कथनानुसार 'मोह' पदको बदलकर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, **नोकर्म**, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्श—इन पदोंको रखकर सोलह सूत्रोंका व्याख्यान करना और इसप्रकारके उपदेशसे अन्य भी विचार लेना ।

भावार्थः—साधु पहले अपने बलसे उपशम भावके द्वारा मोहको जीतकर, फिर जब अपनी महा सामर्थ्यसे मोहको सत्तामेसे नष्ट करके ज्ञानस्वरूप परमात्माको प्राप्त होते हैं तब वे क्षीणमोह जिन कहलाते हैं ।

अब यहां इस निश्चय–व्यवहाररूप स्तुतिके अर्थका कलशरूप काव्य कहते है —

श्लोकार्थः—[**कायात्मनोः व्यवहारतः एकत्वं**] शरीर और आत्माके व्यवहारनयसे एकत्व है [**तु पुनः**] किन्तु [**निश्चयात् न**] निश्चयनयसे नही है, [**वपुषः स्तुत्या नुः स्तोत्रं व्यवहारतः अस्ति**] इसलिये शरीरके स्तवनमे आत्मा-पुरुषका स्तवन व्यवहारनयसे हुआ कहलाता है, [**तत्त्वतः तत् न**] निश्चयनयसे नही, [**निश्चयतः**] निश्चयसे तो [**चित्स्तुत्या एव**] चैतन्यके स्तवनसे ही [**चितः स्तोत्रं भवति**] चैतन्यका स्तवन होता है। [**सा एवं भवेत्**] उस चैतन्यका स्तवन यहा जितेन्द्रिय, जितमोह, क्षीणमोह–इत्यादिरूपसे कहा वैसा है । [**अतः तीर्थंकरस्तवोत्तरबलात्**] अज्ञानीने तीर्थंकरके स्तवनका जो प्रश्न किया था उसका इसप्रकार नयविभागसे उत्तर दिया है, जिसके बलसे यह सिद्ध हुआ कि [**आत्म–अङ्गयोः एकत्वं न**] आत्मा और शरीरमे निश्चयसे एकत्व नही है ।।२७।।

अब फिर, इस अर्थके जाननेसे भेदज्ञानकी सिद्धि होती है इस अर्थका सूचक काव्य कहते हैं.—

श्लोकार्थः– [**परिचित तत्त्वैः**] जिन्होने वस्तुके यथार्थ स्वरूपको परिचयरूप किया है ऐसे मुनियोने [**आत्म–काय एकतायां**] जब आत्मा और शरीरके एकत्वको [**इति नय-विभजन-युक्त्या**]

इत्यप्रतिबुद्धोक्तिनिरासः—

एवमयमनादिमोहसंताननिरूपितात्मशरीरैकत्वसंस्कारतयात्यंतमप्रतिबुद्धोपि प्रसभोज्जृम्भिततत्त्वज्ञानज्योतिर्नेत्रविकारीव प्रकटोद्घाटितपटलष्टसितिप्रतिबुद्धः ? साक्षान् द्रष्टारं स्वं स्वयमेव हि विज्ञाय श्रद्धाय च तं चैवानुचरितुकामः स्वात्मारामस्यास्यान्यद्रव्याणां प्रत्याख्यानं किं स्यादिति पृच्छन्नित्थं वाच्य :—

सव्वे भावे जम्हा पच्चक्खाई परे त्ति णादूणं ।
तम्हा पच्चक्खाणं णाणं णियमा मुणेदव्वं ।।३४।।

इसप्रकार नयविभागकी युक्तिके द्वारा [**अत्यन्तम् उच्छावितायाम्**] जड़मूलसे उखाड़ फेका है -उसका अत्यन्त निषेध किया है, तब अपने [**स्व–रस–रभस–कृष्टः प्रस्फुटन् एकः एव**] निजरसके वेगसे आकृष्ट हुए प्रगट होनेवाले एक स्वरूप होकर [**कस्य**] किस पुरुषको वह [**बोधः**] ज्ञान **अद्य एव**] तत्काल ही [**बोधं**] यथार्थपनेको [**न अवतरति**] प्राप्त न होगा ? अवश्य ही होगा।

भावार्थः—निश्चय-व्यवहारनयके विभागसे आत्मा और परका अत्यन्त भेद बताया है; उसे जानकर, ऐसा कौन पुरुष है जिसे भेदज्ञान न हो ? होता ही है, क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरससे स्वय अपने स्वरूपको जानता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्माको परसे भिन्न ही बतलाता है । कोई दीर्घ संसारी ही हो तो उसकी यह कोई बात नही है ।।२८।।

इसप्रकार, अप्रतिबुद्धने जो यह कहा था कि—"हमारा तो यह निश्चय है कि शरीर ही आत्मा है" उसका निराकरण किया ।

इसप्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोहके संतानसे निरूपित आत्मा और शरीरके एकत्वके सस्कारसे अत्यन्त अप्रतिबुद्ध था वह अब तत्त्वज्ञानस्वरूप ज्योतिके प्रगट उदय होनेसे नेत्रके विकारकी भाति (जैसे किसी पुरुषकी आखोंमे विकार था तब उसे वर्णादिक अन्यथा दीखते थे और जब नेत्र विकार दूर हो गया तब वे ज्योंके त्यों—यथार्थ दिखाई देने लगे, इसीप्रकार) पटल समान आवरणकर्मोंके भलीभांति उघड़ जानेसे प्रतिबुद्ध हो गया और साक्षात् द्रष्टा आपको अपनेसे ही जानकर तथा श्रद्धान करके उसीका आचरण करनेका इच्छुक होता हुआ पूछता है कि 'इस आत्मारामको अन्य द्रव्योंका प्रत्याख्यान (त्यागना) क्या है ?' उसको आचार्य इसप्रकार कहते है कि :—

सब भाव पर ही जान, प्रत्याख्यान भावोंका करे ।
इससे नियमसे जानना कि, ज्ञान प्रत्याख्यान है ।।३४।।

सर्वान् भावान् यस्मात्प्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा ।
तस्मात्प्रत्याख्यानं ज्ञानं नियमात् ज्ञातव्यम् ।।३४।।

यतो हि द्रव्यांतरस्वभावभाविनोऽन्यानखिलानपि भावान् भगवज्ज्ञातृद्रव्यं स्वस्वभावभावाव्याप्यतया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे, ततो य एव पूर्वं जानाति स एव पश्चात्प्रत्याचष्टे न पुनरन्य इत्यात्मनि निश्चित्य प्रत्याख्यानसमये प्रत्याख्येयोपाधिमात्रप्रवर्तितकर्तृत्वव्यपदेशत्वेऽपि परमार्थेनाव्यपदेश्यज्ञानस्वभावादप्रच्यवनात्प्रत्याख्यानं ज्ञानमेवेत्यनुभवनीयम् ।

अथ ज्ञातुः प्रत्याख्याने को दृष्टान्त इत्यत आह—

गाथार्थः—[**यस्मात्**] जिससे [**सर्वान् भावान्**] अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थोंको [**परान्**] पर हैं' [**इति ज्ञात्वा**] ऐसा जानकर [**प्रत्याख्याति**] प्रत्याख्यान करता है—त्याग करता है, [**तस्मात्**] उससे, [**प्रत्याख्यानं**] प्रत्याख्यान [**ज्ञानं**] ज्ञान ही है [**नियमात्**] ऐसा नियमसे [**ज्ञातव्यम्**] जानना । अपने ज्ञानमें त्यागरूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं ।

टीकाः—यह भगवान ज्ञाता-द्रव्य (आत्मा) है वह अन्य द्रव्यके स्वभावसे होनेवाले अन्य समस्त परभावोंको, उनके अपने स्वभावभावसे व्याप्त न होनेसे पररूप जानकर, त्याग देता है, इसलिए जो पहले जानता है वही बादमें त्याग करता है, अन्य तो कोई त्याग करनेवाला नहीं है—इसप्रकार आत्मामें निश्चय करके, प्रत्याख्यानके (त्यागके) समय प्रत्याख्यान करनेयोग्य परभावकी उपाधिमात्रसे प्रवर्तमान त्यागके कर्तृत्वका नाम (आत्माको) होने पर भी, परमार्थसे देखा जाये तो परभावके त्याग कर्तृत्वका नाम अपनेको नहीं है, स्वयं तो इस नामसे रहित है क्योंकि ज्ञानस्वभावसे स्वयं छूटा नहीं है, इसलिये प्रत्याख्यान ज्ञान ही है—ऐसा अनुभव करना चाहिए ।

भावार्थः—आत्माको परभावके त्यागका कर्तृत्व है वह नाममात्र है । वह स्वयं तो ज्ञानस्वभाव है । परद्रव्यको पर जाना, और फिर परभावका ग्रहण न करना वही त्याग है । इसप्रकार, स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञानके अतिरिक्त दूसरा कोई भाव नहीं है ।

अब यहां यह प्रश्न होता है कि ज्ञाताका प्रत्याख्यान, ज्ञान ही कहा है, तो उसका दृष्टान्त क्या है ? उसके उत्तरमें दृष्टान्त-दार्ष्टांतरूप गाथा कहते हैं :—

जह णाम कोवि पुरिसो परदव्वमिणं ति जाणिदुं चयदि ।
तह सव्वे परभावे णाऊण विमुञ्चदे णाणी ॥३५॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषः परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति ।
तथा सर्वान् परभावान् ज्ञात्वा विमुंचति ज्ञानी ॥३५॥

यथा हि [1]कश्चित्पुरुषः संभ्रांत्या रजकात्परकीयं चीवरमादायात्मीयप्रतिपत्त्या परिधाय [2]शयानः स्वयमज्ञानी सन्नन्येन तदंचलमालंब्य बलान्नग्नीक्रियमाणो [3]मंक्षु प्रतिबुध्यस्वार्पय परिवर्तितमेतद्वस्त्रं मामकमित्यसकृद्वाक्यं शृण्वन्नखिलैश्चिह्नैः सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेतत्परकीयमिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्मुंचति तच्चीवरमचिरात्, तथा ज्ञातापि संभ्रांत्या परकीयान्भावानादायात्मीयप्रतिपत्त्यात्मन्यध्यास्य शयानः स्वयमज्ञानी सन् गुरुणा परभावविवेकं कृत्वैकीक्रियमाणो मंक्षु प्रतिबुध्यस्वैकः खल्वयमात्मेत्यसकृच्छ्रौतं वाक्यं शृण्वन्नखिलैश्चिह्नैः सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेते परभावा इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन् मुंचति सर्वान्परभावानचिरात् ।

ये और का है जानकर, परद्रव्यको को नर तजे ।
त्यों और के हैं जानकर, परभाव ज्ञानी परित्यजे ॥३५॥

गाथार्थः—[**यथा नाम**] जैसे लोकमें [**कः अपि पुरुषः**] कोई पुरुष [**परद्रव्यम् इदम् इति ज्ञात्वा**] परवस्तुको 'यह परवस्तु है' ऐसा जाने तो ऐसा जानकर [**त्यजति**] परवस्तुका त्याग करता है, [**तथा**] उसीप्रकार [**ज्ञानी**] ज्ञानी पुरुष [**सर्वान्**] समस्त [**परभावान्**] परद्रव्योंके भावोंको [**ज्ञात्वा**] 'यह परभाव है' ऐसा जानकर [**विमुञ्चति**] उनको छोड देता है ।

टीकाः—जैसे कोई पुरुष धोबीके घरसे भ्रमवश दूसरेका वस्त्र लाकर, उसे अपना समझकर ओढकर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी (—यह वस्त्र दूसरेका है ऐसे ज्ञानसे रहित) हो रहा है, (किन्तु) जब दूसरा व्यक्ति उस वस्त्रका छोर (पल्ला) पकड़कर खींचता है और उसे नग्न कर कहता है कि—'तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा वस्त्र बदलेमें आगया है, यह मेरा है सो मुझे दे दे,' तब बारम्बार कहे गये इस वाक्यको सुनता हुआ वह, (उस वस्त्रके) सर्व चिह्नोंसे भलीभांति परीक्षा करके, 'अवश्य यह वस्त्र दूसरेका ही है' ऐसा जानकर, ज्ञानी होता हुआ, उस (दूसरेके) वस्त्रको शीघ्र ही त्याग देता है । इसीप्रकार—ज्ञाता भी भ्रम वश परद्रव्यके भावोंको ग्रहण करके, उन्हें अपना जानकर, अपनेमें

१ कोऽपि इत्यपि ग. पुस्तके पाठः । २ सुप्यम नः । ३ झटिति ।

(मालिनी)

अवतरति न यावद् वृत्तिमत्यंतवेगा-
दनवमपरभावत्यागदृष्टांतदृष्टिः ।
झटिति सकलभावैरन्यदीयैर्विमुक्ता
स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥२९॥

अथ कथमनुभूतेः परभावविवेको भूत इत्याशंक्य भावकभावविवेकप्रकारमाह—

णत्थि मम को वि मोहो बुज्झदि उवओग एव अहमेक्को ।
तं मोहणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बेंति ॥३६॥

एकरूप करके सो रहा है और अपने आप अज्ञानी हो रहा है; जब श्री गुरु परभावका विवेक (भेदज्ञान) करके उसे एक आत्मभावरूप करते है और कहते है कि 'तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा वास्तवमें एक (ज्ञानमात्र) ही है, (अन्य सर्व परद्रव्यके भाव है),' तब बारम्बार कहे गये इस आगमके वाक्यको सुनता हुआ वह, समस्त (स्व-परके) चिह्नोंसे भलीभांति परीक्षा करके, 'अवश्य यह परभाव ही हैं, (मैं एक ज्ञानमात्र ही हूँ)' यह जानकर, ज्ञानी होता हुआ, सर्व परभावोंको तत्काल छोड देता है।

भावार्थ—जबतक परवस्तुको भूलसे अपनी समझता है तभीतक ममत्व रहता है; और जब यथार्थ ज्ञान होनेसे परवस्तुको दूसरेकी जानता है तब दूसरेकी वस्तुमे ममत्व कैसे रहेगा ? अर्थात् नही रहे यह प्रसिद्ध है।

अब इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—[**अपर-भाव-त्याग-दृष्टान्त-दृष्टिः**] यह परभावके त्यागके दृष्टान्तकी दृष्टि, [**अनवम् अत्यन्त-वेगात्-यावत् वृत्तिम् न अवतरति**] पुरानी न हो इसप्रकार अत्यन्त वेगसे जबतक प्रवृत्तिको प्राप्त न हो, [**तावत्**] उससे पूर्व ही [**झटिति**] तत्काल [**सकल-भावैः अन्यदीयैः विमुक्ता**] सकल अन्यभावोसे रहित [**स्वयम् इयम् अनुभूतिः**] स्वय ही यह अनुभूति तो, [**आविर्बभूव**] प्रगट हो जाती है।

भावार्थः—यह परभावके त्यागका दृष्टान्त कहा उस पर दृष्टि पडे उससे पूर्व, समस्त अन्य भावोंसे रहित अपने स्वरूपका अनुभव तो तत्काल हो गया; क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तुको परकी जान लेनेके बाद ममत्व नही रहता ॥२९॥

अब, 'इस अनुभूतिसे परभावका भेदज्ञान कैसे हुआ ?' ऐसी आशंका करके, पहले तो जो भावकभाव—मोहकर्मके उदयरूप भाव, उसके भेदज्ञानका प्रकार कहते हैं :—

कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक मैं ।
इस ज्ञानको ज्ञायक समयके, मोहनिर्ममता कहे ॥३६॥

नास्ति मम कोपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।
तं मोहनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायका ब्रुवन्ति ॥३६॥

इह खलु फलदानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकेन सता पुद्गलद्रव्येणाभिनिर्वर्त्यमानष्टंकोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभावभावस्य परमार्थतः परभावेन भावयितुमशक्यत्वात्कतमोपि न नाम मम मोहोस्ति । किञ्चैतत्स्वयमेव च विश्वप्रकाशचंचुरविकस्वरानवरतप्रतापसंपदा चिच्छक्तिमात्रेण स्वभावभावेन भगवानात्मैवावबुध्यते यत्किलाहं खल्वेकः ततः समस्तद्रव्याणां परस्परसाधारणावगाहस्य निवारयितुमशक्यत्वात् मज्जितावस्थायामपि दधिखंडावस्थायामिव परिस्फुटस्वदमानस्वादभेदतया मोहं प्रति निर्ममत्वोऽस्मि, सर्वदैवात्मैकत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव स्थितत्वात् । इतीत्थं भावकभावविवेको भूतः ।

---

* **गाथार्थः**—[**बुध्यते**] जो यह जाने कि [**मोहः मम कः अपि नास्ति**] 'मोह मेरा कोई भी (सम्बन्धी) नहीं है, [**एकः उपयोगः एव अहम्**] एक उपयोग ही मैं हूँ'—[**तं**] ऐसे जाननेको [**समयस्य**] सिद्धान्तके अथवा स्वपर स्वरूपके [**विज्ञायकाः**] जाननेवाले [**मोहनिर्ममत्वं**] मोहसे निर्ममत्व [**ब्रुवन्ति**] कहते हैं।

टीकाः—निश्चयसे, (यह मेरे अनुभव में) फलदानकी सामर्थ्यसे प्रगट होकर भावकरूप होनेवाले पुद्गलद्रव्यसे रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावभाव का परमार्थसे परके भाव द्वारा [1]भाना अशक्य है। और यहां स्वयमेव, विश्वको (समस्त वस्तुओंको) प्रकाशित करनेमें चतुर और विकासरूप ऐसी, निरन्तर शाश्वत् प्रतापसम्पत्तियुक्त है; ऐसा चैतन्यशक्ति मात्र स्वभावभावके द्वारा, भगवान आत्मा ही जानता है कि–परमार्थसे मैं एक हूँ इसलिए, यद्यपि समस्त द्रव्योंके परस्पर साधारण अवगाहका (–एकक्षेत्रावगाहका) निवारण करना अशक्य होनेसे मेरा आत्मा और जड़, श्रीखंडकी भांति, एकमेक हो रहे हैं तथापि, श्रीखंडकी भांति, स्पष्ट अनुभवमें आनेवाले स्वादके भेदके कारण, मैं मोहके प्रति निर्मम ही हूँ, क्योंकि सदा अपने एकत्वमें प्राप्त होनेसे समय (आत्मपदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ) ज्योंका त्यों ही स्थित रहता है। (दही और शक्कर मिलानेसे श्रीखंड बनता है उसमें दही और शक्कर एक जैसे मालूम होते हैं तथापि प्रगटरूप खट्टे-मीठे स्वादके भेदसे भिन्न भिन्न जाने जाते हैं; इसीप्रकार द्रव्योंके लक्षण भेदसे जड़-चेतनके भिन्न २ स्वादके कारण ज्ञात होता है कि मोहकर्मके

---

* इस गाथाका दूसरा अर्थ यह भी है कि:—'किंचित्मात्र मोह मेरा नहीं है, मैं एक हूं' ऐसा उपयोग ही (–आत्मा ही) जाने, उस उपयोगको (–आत्माको) समयके जाननेवाले मोहके प्रति निर्मम (ममता रहित) कहते हैं।

१ भाना = भाव्यरूप करना; बनाना।

(स्वागता)

सर्वतः स्वरसनिर्भरभावं
चेतये स्वयमहं स्वमिहैकम् ।
नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः
शुद्धचिद्घनमहोनिधिरस्मि ॥३०॥

एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूह्यानि ।

अथ ज्ञेयभावविवेकप्रकारमाह—

उदयका स्वाद रागादिक है वह चैतन्यके निजस्वभावके स्वादसे भिन्न ही है ।) इसप्रकार भावकभाव जो मोहका उदय उससे भेदज्ञान हुवा ।

भावार्थः—यह मोहकर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है; उसका उदय कलुष (मलिन) भावरूप है; वह भाव भी, मोहकर्मका भाव होनेसे, पुद्गलका ही विकार है । यह भावका भाव जब चैतन्यके उपयोगके अनुभवमें आता है तब उपयोग भी विकारी होकर रागादिरूप मलिन दिखाई देता है । जब उसका भेदज्ञान हो कि 'चैतन्यकी शक्तिकी व्यक्ति तो ज्ञानदर्शनोपयोगमात्र है और यह कलुषता रागद्वेषमोहरूप है वह द्रव्यकर्मरूप जड़ पुद्गलद्रव्यकी है,' तब भावकभाव जो द्रव्यकर्मरूप मोहके भाव उससे अवश्य भेदभाव होता है और आत्मा अवश्य अपने चैतन्यके अनुभवरूप स्थित होता है ।

अब इस अर्थका द्योतक कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**इह**] इस लोकमें [**अहं**] मैं [**स्वयं**] स्वतः ही [**एकं स्वं**] अपने एक आत्मस्वरूपका [**चेतये**] अनुभव करता हूँ, [**सर्वतः स्व–रस–निर्भर–भावं**] जो स्वरूप सर्वतः अपने निजरसरूप चैतन्यके परिणमनसे पूर्ण भरे हुए भाववाला है; इसलिये यह [**मोहः**] मोह [**मम**] मेरा [**कश्चन नास्ति नास्ति**] कुछ भी नहीं लगता अर्थात् इसका और मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है । [**शुद्ध–चिद्घन–महः–निधिः अस्मि**] मैं तो शुद्ध चैतन्यके समूहरूप तेजःपुंजका निधि हूँ । (भावभावकके भेदसे ऐसा अनुभव करे ।) ॥३०॥

इसीप्रकार गाथामें जो 'मोह' पद है उसे बदलकर, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन—इन सोलह पदोंके भिन्न २ सोलह गाथासूत्र व्याख्यान करना, और इसी उपदेशसे अन्य भी विचार लेना ।

अब ज्ञेयभावके भेदज्ञानका प्रकार कहते है :—

णत्थि मम धम्मआदी बुज्झदि उवओग एव अहमेक्को ।
तं धम्मणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बेंति ॥३७॥

नास्ति मम धर्मादिर्बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।
तं धर्मनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायका ब्रुवन्ति ॥३७॥

अमूनि हि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतराणि स्वरसविजृम्भितानिवारितप्रसरविश्वघस्मरप्रचंडचिन्मात्रशक्तिकवलिततयात्यंतमंतर्मग्नानीवात्मनि प्रकाशमानानि टंकोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभावत्वेन तत्त्वतोऽन्तस्तत्त्वस्य तदतिरिक्तस्वभावतया तत्त्वतो बहिस्तत्त्वरूपतां परित्यक्तुमशक्यत्वान्न नाम मम सन्ति । किञ्चैतत्स्वयमेव च नित्यमेवोपयुक्तस्तत्त्वत एवैकमनाकुलमात्मानं कलयन् भगवानात्मैवावबुध्यते यत्किलाहं खल्वेकः ततः संवेद्यसंवेदकभावमात्रोपजातेतरेतरसंवलनेऽपि परिस्फुटस्वदमानस्वभावभेदतया धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतराणि प्रति निर्ममत्वोस्मि, सर्वदैवात्मैकत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव स्थितत्वात् । इतीत्थं ज्ञेयभावविवेको भूतः ।

धर्मादि वे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक हूँ ।
—इस ज्ञानको, ज्ञायक समयके धर्मनिर्ममता कहे ॥३७॥

* **गाथार्थः**—[**बुध्यते**] यह जाने कि [**धर्मादिः**] 'यह धर्म आदि द्रव्य [**मम नास्ति**] मेरे कुछ भी नही लगते, [**एकः उपयोगः एव**] एक उपयोग ही [**अहम्**] मैं हूँ'—[**तं**] ऐसा जाननेको [**समयस्य विज्ञायकाः**] सिद्धान्तके अथवा स्वपरके स्वरूपरूप समयके जाननेवाले [**धर्मनिर्ममत्वं**] धर्मद्रव्यके प्रति निर्ममत्व [**विदंति**] जानते है—कहते हैं ।

टीकाः—अपने निजरससे जो प्रगट हुई है, जिसका विस्तार अनिवार है तथा समस्त पदार्थोंको ग्रसित करनेका जिसका स्वभाव है ऐसी प्रचण्ड चिन्मात्रशक्तिके द्वारा ग्रासीभूत किये जानेसे, मानों अत्यन्त अन्तर्मग्न हो रहे हों–ज्ञानमें तदाकार होकर डूब रहे हों इसप्रकार आत्मामें प्रकाशमान यह धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव—ये समस्त परद्रव्य मेरे सम्बन्धी नहीं हैं; क्योकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावत्वसे परमार्थतः अन्तरङ्गतत्त्व तो मैं हूँ और वे परद्रव्य मेरे स्वभावसे भिन्न स्वभाववाले होनेसे परमार्थतः बाह्यतत्त्वरूपताको छोड़नेके लिये असमर्थ है (क्योंकि वे अपने स्वभावका अभाव करके ज्ञानमें प्रविष्ट नहीं होते) । और यहा स्वयमेव, (चैतन्यमे) नित्य उपयुक्त और परमार्थसे

---

* इस गाथाका अर्थ ऐसा भी होता है:—'धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं है, मैं एक हू' ऐसा उपयोग ही जाने, उस उपयोगको समयके जाननेवाले धर्म प्रति निर्मम कहते हैं ।

(मालिनी)

इति सति सह सर्वैरन्यभावैर्विवेके
स्वयमयमुपयोगो बिभ्रदात्मानमेकम् ।
प्रकटितपरमार्थैर्दर्शनज्ञानवृत्तैः
कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥३१॥

अथैवं दर्शनज्ञानचारित्रपरिणतस्यास्यात्मनः कीदृक् स्वरूपसंचेतनं भवतीत्यावेदयन्नुपसंहरति—

अहमेक्को खलु सुद्धो दंसणणाणमइओ सदारूवी ।
ण वि अत्थि मज्झ किंचि वि अण्णं परमाणुमेत्तं पि ॥३८॥

एक, अनाकुल आत्माका अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है कि—मैं प्रगट निश्चयसे एक ही हू, इसलिए ज्ञेयज्ञायकभावमात्रसे उत्पन्न परद्रव्योंके साथ परस्पर मिलन होनेपर भी, प्रगट स्वादमें आते हुए स्वभावके कारण धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीवोंके प्रति मैं निर्मम हूं; क्योकि सदा ही अपने एकत्वमे प्राप्त होनेसे समय (आत्मपदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ) ज्योका त्यो ही स्थित रहता है; (अपने स्वभावको कोई नही छोड़ता)। इसप्रकार ज्ञेयभावोंसे भेदज्ञान हुआ।

यहां इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—[**इति**] इसप्रकार पूर्वोक्तरूपसे भावकभाव और ज्ञेयभावोंसे भेदज्ञान होनेपर जब [**सर्वैः अन्यभावैः सह विवेके सति**] सर्व अन्यभावोंसे भिन्नता हुई तब [**अयं उपयोगः**] यह उपयोग [**स्वयं**] स्वयं ही [**एकं आत्मानम्**] अपने एक आत्माको ही [**बिभ्रत्**] धारण करता हुआ, [**प्रकटितपरमार्थैः दर्शनज्ञानवृत्तैः कृतपरिणतिः**] जिनका परमार्थ प्रगट हुआ है ऐसे दर्शनज्ञानचारित्रसे जिसने परिणति की है ऐसा [**आत्म-आरामे एव प्रवृत्तः**] अपने आत्मारूपी बाग (क्रीड़ावन) में प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जाता।

भावार्थः—सर्व परद्रव्योंसे तथा उनसे उत्पन्न हुए भावोंसे जब भेद जाना तब उपयोगके रमणके लिये अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नहीं रहा। इसप्रकार दर्शनज्ञान-चारित्रके साथ एकरूप हुआ वह आत्मामें ही रमण करता है ऐसा जानना ॥३१॥

अब, इसप्रकार दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप परिणत आत्माको स्वरूपका संचेतन कैसा होता है यह कहते हुए आचार्य इस कथनको समेटते हैं :—

मैं एक, शुद्ध, सदा अरूपी, ज्ञानदृग हूं यथार्थ से ।
कुछ अन्य वो मेरा तनिक, परमाणुमात्र नहीं अरे ! ॥३८॥

अहमेकः खलु शुद्धो दर्शनज्ञानमयः सदाऽरूपी ।
नाप्यस्ति मम किंचिदप्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥३८॥

यो हि नामानादिमोहोन्मत्ततयात्यंतमप्रतिबुद्धः सन् निर्विण्णेन गुरुणानवरतं प्रतिबोध्यमानः कथंचनापि प्रतिबुध्य निजकरतलविन्यस्तविस्मृतचामीकरावलोकनन्यायेन परमेश्वरमात्मानं ज्ञात्वा श्रद्धायानुचर्य च सम्यगेकात्मारामो भूतः स खल्वहमात्मात्मप्रत्यक्षं चिन्मात्रं ज्योतिः, समस्तक्रमाक्रमप्रवर्तमानव्यावहारिकभावैश्चिन्मात्राकारेणाभिद्यमानत्वादेकः, नारकादिजीवविशेषाजीवपुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षलक्षणव्यावहारिकनवतत्त्वेभ्यष्टंकोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभावभावेनात्यंतविविक्तत्वाच्छुद्धः, चिन्मात्रतया सामान्यविशेषोपयोगात्मकतानतिक्रमणाद्दर्शनज्ञानमयः, स्पर्शरसगंधवर्णनिमित्तसंवेदनपरिणतत्वेऽपि स्पर्शादिरूपेण स्वयमपरिणमनात्परमार्थतः सदैवारूपी, इति प्रत्यगयं स्वरूपं संचेतयमानः प्रतपामि । एवं प्रतपतश्च मम बहिर्विचित्रस्वरूपसंपदा विश्वे

गाथार्थः– दर्शनज्ञानचारित्ररूप परिणत आत्मा यह जानता है कि—[**खलु**] निश्चयसे [**अहम्**] मैं [**एकः**] एक हूँ, [**शुद्धः**] शुद्ध हूँ, [**दर्शनज्ञानमयः**] दर्शनज्ञानमय हूँ, [**सदा अरूपी**] सदा अरूपी हूँ, [**किंचित् अपि अन्यत्**] किंचित्मात्र भी अन्य परद्रव्य [**परमाणुमात्रम् अपि**] परमाणुमात्र भी [**मम न अपि अस्ति**] मेरा नही है यह निश्चय है ।

टीका:—जो, अनादि मोहरूप अज्ञानसे उन्मत्तताके कारण अत्यन्त अप्रतिबुद्ध था और विरक्त गुरुसे निरन्तर समझाये जानेपर जो किसी प्रकारसे समझकर, सावधान होकर, जैसे कोई (पुरुष) मुट्ठीमे रखे हुए सोनेको भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोनेको देखे इस न्यायसे, अपने परमेश्वर (सर्व सामर्थ्यके धारक) आत्माको भूल गया था उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण करके (–उसमें तन्मय होकर) जो सम्यक् प्रकारसे एक आत्माराम हुआ, वह मै ऐसा अनुभव करता हूँ कि–**मैं चैतन्यमात्र ज्योतिरूप आत्मा हूँ** कि जो मेरे ही अनुभवसे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है; चिन्मात्र आकारके कारण **मैं समस्त क्रमरूप तथा अक्रमरूप प्रवर्तमान व्यावहारिक भावोंसे भेदरूप नही होता इसलिए मै एक हूँ**; **नर, नारक आदि जीवके विशेष; अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्षस्वरूप जो व्यावहारिक नव तत्त्व हैं उनसे,** टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावरूप भावके द्वारा, अत्यन्त **भिन्न हूँ इसलिये मैं शुद्ध हूँ**, चिन्मात्र होनेसे सामान्य–विशेष उपयोगात्मकताका उल्लघन नही करता **इसलिये मैं दर्शनज्ञानमय हूँ**; स्पर्श, रस, गध, वर्ण जिसका निमित्त है ऐसे संवेदनरूप परिणमित होनेपर **भी स्पर्शादिरूप स्वयं परिणमित नहीं हुआ इसलिये परमार्थसे मैं सदा ही अरूपी हूँ** । इसप्रकार सबसे **भिन्न ऐसे स्वरूपका अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ** । इसप्रकार प्रतापवत वर्तते हुवे ऐसे मुझे, यद्यपि

परिस्फुरत्यपि न किञ्चनाप्यन्यत्परमाणुमात्रमप्यात्मीयत्वेन प्रतिभाति यद्भावकत्वेन ज्ञेयत्वेन चैकीभूय भूयो मोहमुद्भावयति, स्वरसत एवापुनःप्रादुर्भावाय समूलं मोहमुन्मूल्य महतो ज्ञानोद्योतस्य प्रस्फुरितत्वात् ।

(वसन्ततिलका)

मज्जंतु निर्भरममी सममेव लोका
आलोकमुच्छलति शांतरसे समस्ताः ।
आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण
प्रोन्मग्न एष भगवानवबोधसिंधुः ॥३२॥

(मुझमें) बाह्य अनेक प्रकारकी स्वरूप-सम्पदाके द्वारा समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है तथापि, कोई भी परद्रव्य परमाणुमात्र भी मुझरूप भासते नही कि जो मुझे भावकरूप तथा ज्ञेयरूपसे मेरे साथ एक होकर पुनः मोह उत्पन्न करें, क्योंकि निजरससे ही मोहको मूलसे उखाड़कर—पुनः अंकुरित न हो इसप्रकार नाश करके, महान ज्ञानप्रकाश मुझे प्रगट हुआ है ।

भावार्थः—आत्मा अनादि कालसे मोहके उदयसे अज्ञानी था, वह श्री गुरुओंके उपदेशसे और स्व-काललब्धिसे ज्ञानी हुआ तथा अपने स्वरूपको परमार्थसे जाना कि मै एक हूँ, शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ, दर्शनज्ञानमय हूँ । ऐसा जाननेसे मोहका समूल नाश हो गया, भावकभाव और ज्ञेयभावसे भेदज्ञान हुआ, अपनी स्वरूपसंपदा अनुभवमें आई, तब फिर पुनः मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है ? नही हो सकता ।

अब, ऐसा जो आत्मानुभव हुआ उसकी महिमा कहकर आचार्यदेव प्रेरणारूप काव्य कहते हैं कि—ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्मामें समस्त लोक निमग्न हो जाओ :—

श्लोकार्थः—[**एषः भगवान् अवबोधसिन्धुः**] यह ज्ञानसमुद्र भगवान आत्मा [**विभ्रम तिरस्करिणीं भरेण आप्लाव्य**] विभ्रमरूपी आडी चादरको समूलतया डुबोकर (दूर करके) [**प्रोन्मग्नः**] स्वयं सर्वांग प्रगट हुआ है, [**अमी समस्ताः लोकाः**] इसलिये अब समस्त लोक [**शांतरसे**] उसके शांत रसमें [**समम् एव**] एक साथ ही [**निर्भरम्**] अत्यन्त [**मज्जन्तु**] मग्न हो जाओ जो शांत रस [**आलोकम् उच्छलति**] समस्त लोक पर्यंत उछल रहा है ।

भावार्थः—जैसे समुद्रके आड़े कुछ आ जाये तो जल दिखाई नहीं देता और जब वह आड़ दूर हो जाती है तब जल प्रगट होता है; वह प्रगट होनेपर, लोगोंको प्रेरणायोग्य होता है कि 'इस जलमें सभी लोग स्नान करो', इसीप्रकार यह आत्मा विभ्रमसे आच्छादित था तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता था, अब विभ्रम दूर हो जानेसे यथास्वरूप (ज्योंका त्यों स्वरूप) प्रगट हो गया; इसलिए 'अब उसके वीतराग विज्ञानरूप शांतरसमें एक ही साथ सर्व लोक मग्न होओ' इसप्रकार आचार्यदेवने प्रेरणा की है ।

इति श्रीसमयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ पूर्वरङ्गः समाप्तः ।

अथवा इसका अर्थ यह भी है कि जब आत्माका अज्ञान दूर होता है तब केवलज्ञान प्रगट होता है और केवलज्ञान प्रगट होनेपर समस्त लोकमे रहनेवाले पदार्थ एक ही समय ज्ञानमे झलकते हैं उसे समस्त लोक देखो ॥३२॥

इसप्रकार इस समयप्राभृतग्रंथ की आत्मख्याति नामक टीकामे टीकाकारने पूर्वरङ्गस्थल कहा ।

यहाँ टीकाकारका यह आशय है कि इस ग्रंथको अलङ्कारसे नाटकरूपमे वर्णन किया है। नाटकमें पहले रङ्गभूमि रची जाती है। वहा देखनेवाले, नायक तथा सभा होती है और नृत्य (नाटच, नाटक) करनेवाले होते है जो विविध प्रकारके स्वाग रखते है तथा शृङ्गारादिक आठ रसोंका रूप दिखलाते है। वहा शृङ्गार, हास्य, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, वीभत्स और अद्भुत–यह आठ रस लौकिक रस है, नाटकमें इन्हीका अधिकार है। नवमा शान्त रस है जो कि अलौकिक है, नृत्यमे उसका अधिकार नही है। इन रसोंके स्थायी भाव, सात्विक भाव, अनुभावी भाव, व्यभिचारी भाव, और उनकी दृष्टि आदिका वर्णन रसग्रथोंमें है वहांसे जान लेना। सामान्यतया रसका यह स्वरूप है कि ज्ञानमे जो ज्ञेय आया उसमें ज्ञान तदाकार हुवा, उसमें पुरुषका भाव लीन हो जाय और अन्य ज्ञेयकी इच्छा नही रहे सो रस है। उन आठ रसोंका रूप नृत्यमे नृत्यकार बतलाते है, और उनका वर्णन करते हुए कवीश्वर जब अन्य रसको अन्य रसके समान कर भी वर्णन करते है तब अन्य रसका अन्य रस अङ्गभूत होनेसे तथा अन्यभाव रसोंका अङ्ग होनेसे रसवत् आदि अलङ्कारसे उसे नृत्यरूपसे वर्णन किया जाता है।

यहा पहले रगभूमिस्थल कहा । वहा देखनेवाले तो सम्यक्दृष्टि पुरुष है और अन्य मिथ्यादृष्टि पुरुषोंकी सभा है, उनको दिखलाते है। नृत्य करनेवाले जीव–अजीव पदार्थ है और दोनोका एकपना, कर्ताकर्मपना आदि उनके स्वाग है। उनमें वे परस्पर अनेकरूप होते है,––आठ रसरूप होकर परिणमन करते है, सो वह नृत्य है। वहा सम्यक्दृष्टि दर्शक जीव-अजीवके भिन्न स्वरूपको जानता है, वह तो इन सब स्वागोंको कर्मकृत जानकर शात रसमे ही मग्न है और मिथ्यादृष्टि जीव–अजीवके भेद नही जानते इसलिये वे इन स्वागोको ही यथार्थ जानकर उनमे लीन हो जाते है। उन्हे सम्यक्दृष्टि यथार्थ स्वरूप बतलाकर, उनका भ्रम मिटाकर, उन्हें शातरसमे लीन करके सम्यक्दृष्टि बनाता है। उसकी सूचनारूपमे रगभूमिके अन्तमे आचार्यने 'मज्जतु' इत्यादि इस श्लोककी रचना की है, वह अब जीव–अजीवके स्वागका वर्णन करेगे इसका सूचक है ऐसा आशय प्रगट होता है। इसप्रकार यहाँ तक रगभूमिका वर्णन किया है।

नृत्य कुतूहल तत्त्वको, मरियवि देखो धाय ।
निजानन्द रसमें छको, आन सबै छिटकाय ॥

इसप्रकार (श्रीमद्‌भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत) श्रीसमयसार परमागमकी (श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित) आत्मख्याति नामक टीकामें पूर्वरग समाप्त हुआ ।

❀ ❀ ❀

१

जीव-अजीव अधिकार

अथ जीवाजीवावेकीभूतौ प्रविशतः ।

(शार्दूलविक्रीडित)

जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा प्रत्याययत्पार्षदान्
आसंसारनिबद्धबंधनविधिध्वंसाद्विशुद्धं स्फुटत् ।
आत्मारामममनंतधाम महसाध्यक्षेण नित्योदितं
धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो ह्लादयत् ।।३३।।

अब जीवद्रव्य और अजीवद्रव्य—वे दोनो एक होकर रंगभूमिमें प्रवेश करते है ।

इसके प्रारम्भमे मंगलके आशयसे (काव्य द्वारा) आचार्यदेव ज्ञानकी महिमा करते हैं कि सर्व वस्तुओंको जाननेवाला यह ज्ञान है वह जीव–अजीवके सर्व स्वांगोको भलीभाति पहिचानता है। ऐसा (सभी स्वागोको जाननेवाला) सम्यक्ज्ञान प्रगट होता है—इस अर्थरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[ज्ञानं] ज्ञान है वह **[मनो ह्लादयत्]** मनको आनन्दरूप करता हुआ **[विलसति]** प्रगट होता है। वह **[पार्षदान्]** जीव-अजीवके स्वांगको देखनेवाले महापुरुषोके **[जीव-अजीव-विवेक-पुष्कल-दृशा]** जीव-अजीवके भेदको देखनेवाली अति उज्ज्वल निर्दोष दृष्टिके द्वारा **[प्रत्याययत्]** भिन्न द्रव्यकी प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। **[आसंसार-निबद्ध-बन्धन-विधि-ध्वंसात्]** अनादि संसारसे जिनका बन्धन दृढ बँधा हुआ है ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मोंके नाशसे **[विशुद्धं]** विशुद्ध हुआ है, **[स्फुटत्]** स्फुट हुआ है —जैसे फूलकी कली खिलती है उसीप्रकार विकासरूप है। और **[आत्म-आरामम्]** उसका रमण करनेका क्रीड़ावन आत्मा ही है, अर्थात् उसमें अनन्त ज्ञेयोंके आकार आकर झलकते हैं तथापि वह स्वयं अपने स्वरूपमेंही रमता है; **[अनन्तधाम]** उसका

अप्पाणमयाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केई ।
जीवं अज्झवसाणं कम्मं च तहा परूवेंति ॥३९॥
अवरे अज्झवसाणेसु तिव्वमंदाणुभागगं जीवं ।
मण्णंति तहा अवरे णोकम्मं चावि जीवो त्ति ॥४०॥
कम्मस्सुदयं जीवं अवरे कम्माणुभागमिच्छंति ।
तिव्वत्तणमंदत्तणगुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥४१॥
जीवो कम्मं उहयं दोण्णि वि खलु केइ जीवमिच्छंति ।
अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥४२॥

प्रकाश अनन्त है, और वह [**अध्यक्षेण महसा नित्य-उदितं**] प्रत्यक्ष तेजसे नित्य उदयरूप है। तथा वह धीर है, उदात्त (उच्च) है और इसीलिए अनाकुल है—सर्व इच्छाओंसे रहित निराकुल है। (यहा [**धीरोदात्तम्**] धीर, उदात्त, [**अनाकुलं**] अनाकुल—यह तीन विशेषण शान्तरूप नृत्यके आभूषण जानना।) ऐसा ज्ञान विलास करता है।

भावार्थः—यह ज्ञानकी महिमा कही। जीव अजीव एक होकर रंगभूमिमें प्रवेश करते है उन्हे यह ज्ञान ही भिन्न जानता है। जैसे नृत्यमें कोई स्वांग धरकर आये और उसे जो यथार्थरूपमें जान ले (पहिचान ले) तो वह स्वागकर्ता उसे नमस्कार करके अपने रूपको जैसाका तैसा ही कर लेता है उसीप्रकार यहां भी समझना। ऐसा ज्ञान सम्यक्दृष्टि पुरुषोंको होता है; मिथ्यादृष्टि इस भेदको नहीं जानते ॥३३॥

अब जीव-अजीवका एकरूप वर्णन करते हैं :—

को मूढ़, आतम अजान जो, पर आत्मवादी जीव है,
'है कर्म, अध्यवसान ही जीव' यों हि वो कथनी करे ॥३९॥
अरु कोई अध्यवसानमें, अनुभाग तीक्षण मंद जो।
उसको ही माने आत्मा, अरु अन्य को नोकर्मको ॥४०॥
को अन्य माने आत्मा बस, कर्मके ही उदय को।
को तीव्रमंदगुणोंसहित, कर्मोंहिके अनुभागको ॥४१॥
को कर्म आत्मा, उभय मिलकर जीवकी आशा धरें।
को कर्मके संयोगसे, अभिलाष आत्माकी करें ॥४२॥

एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुम्मेहा ।
ते ण परमट्ठवादी णिच्छयवादीहिं णिद्दिट्ठा ।।४३।।

आत्मानमजानंतो मूढास्तु परात्मवादिनः केचित् ।
जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयन्ति ।।३९।।
अपरेऽध्यवसानेषु तीव्रमंदानुभागगं जीवम् ।
मन्यंते तथाऽपरे नोकर्म चापि जीव इति ।।४०।।
कर्मण उदयं जीवमपरे कर्मानुभागमिच्छंति ।
तीव्रत्वमंदत्वगुणाभ्यां यः स भवति जीवः ।।४१।।
जीवकर्मोभयं द्वे अपि खलु केचिज्जीवमिच्छंति ।
अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छंति ।।४२।।
एवंविधा बहुविधाः परमात्मानं वदंति दुर्मेधसः ।
ते न परमार्थवादिनः निश्चयवादिभिर्निर्दिष्टाः ।।४३।।

दुर्बुद्धि यों ही और बहुविध, आतमा परको, कहै ।
वे सर्व नहिं परमार्थवादी, ये हि निश्चयविद् कहै ।।४३।।

गाथार्थः—[**आत्मानम् अजानंतः**] आत्माको न जानते हुए [**परात्मवादिनः**] परको आत्मा कहनेवाले [**केचित् मूढ़ाः तु**] कोई मूढ, मोही, अज्ञानी तो [**अध्यवसानं**] अध्यवसानको [**तथा च**] और कोई [**कर्म**] कर्मको [**जीवम् प्ररूपयंति**] जीव कहते है । [**अपरे**] अन्य कोई [**अध्यवसानेषु**] अध्यवसानोमे [**तीव्रमंदानुभागगं**] तीव्रमंद अनुभाग-गतको [**जीवं मन्यंते**] जीव मानते है [**तथा**] और [**अपरे**] दूसरे कोई [**नोकर्म अपि च**] नोकर्मको [**जीवः इति**] जीव मानते है [**अपरे**] अन्य कोई [**कर्मणः उदय**] कर्मके उदयको [**जीवम्**] जीव मानते हैं, कोई '[**यः**] जो [**तीव्रत्वमंदत्वगुणाभ्यां**] तीव्रमंदता-रूप गुणोंसे भेदको प्राप्त होता है [**सः**] वह [**जीवः भवति**] जीव है' इसप्रकार [**कर्मानुभागम्**] कर्मके अनुभागको [**इच्छंति**] जीव इच्छते है (—मानते है) । [**केचित्**] कोई [**जीवकर्मोभयं**] जीव और कर्म [**द्वे अपि खलु**] दोनो मिले हुओंको ही [**जीवम् इच्छंति**] जीव मानते हैं [**तु**] और [**अपरे**] अन्य कोई [**कर्मणां संयोगेन**] कर्मके संयोगसे ही [**जीवम् इच्छंति**] जीव मानते हैं । [**एवंविधाः**] इसप्रकारके तथा [**बहुविधाः**] अन्य भी अनेक प्रकारके [**दुर्मेधसः**] दुर्बुद्धि-मिथ्यादृष्टि जीव [**परम्**]

इह खलु तदसाधारणलक्षणाकलनात्क्लीबत्वेनात्यंतविमूढाः संतस्तात्त्विकमात्मानमजानंतो बहवो बहुधा परमप्यात्मानमिति प्रलपंति । नैसर्गिकरागद्वेषकल्माषितमध्यवसानमेव जीवस्तथाविधाध्यवसानात् अंगारस्येव कार्ष्ण्यादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । अनाद्यनंतपूर्वापरिभूतावयवैकसंसरणक्रियारूपेणक्रीडत्कर्मैव जीवः कर्मणोऽतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । तीव्रमंदानुभवभिद्यमानदुरंतरागरसनिर्भराध्यवसानसंतान एव जीवस्ततोऽतिरिक्तस्यान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवर्तमानं नोकर्मैव जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । विश्वमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामन् कर्मविपाक एव जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीव्रमंदत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभव एव जीवः सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्य-

---

परको [**आत्मानं**] आत्मा [**वदंति**] कहते हैं। [**ते**] उन्हें [**निश्चयवादिभिः**] निश्चयवादियोंने (–सत्यार्थवादियोंने) [**परमार्थवादिभिः**] परमार्थवादी (–सत्यार्थवक्ता) [**न निर्दिष्टाः**] नही कहा है।

टीकाः—इस जगतमे आत्मा का असाधारण लक्षण न जाननेके कारण नपुंसकतासे अत्यन्त विमूढ होते हुए, तात्त्विक (परमार्थभूत) आत्माको न जाननेवाले बहुतसे अज्ञानी जन अनेक प्रकारसे परको भी आत्मा कहते हैं, बकते है। कोई तो ऐसा कहते है कि स्वाभाविक अर्थात् स्वयमेव उत्पन्न हुए राग–द्वेषके द्वारा मलिन जो अध्यवसान (मिथ्या अभिप्राय युक्त विभावपरिणाम) वह ही जीव है क्योंकि जैसे कालेपनसे अन्य अलग कोई कोयला दिखाई नहीं देता उसीप्रकार अध्यवसानसे भिन्न अन्य कोई आत्मा दिखाई नहीं देता ॥१॥ कोई कहते है कि अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनन्त जिसका भविष्यका अवयव है ऐसी एक संसरणरूप (भ्रमणरूप) जो क्रिया है उस–रूपसे क्रीड़ा करता हुआ कर्म ही जीव है क्योंकि कर्मसे भिन्न अन्य कोई जीव दिखाई नही देता ॥२॥ कोई कहते है कि तीव्र–मंद अनुभवसे भेदरूप होते हुए, दुरंत (जिसका अन्त दूर है ऐसा) रागरूप रससे भरे हुवे अध्यवसानोंकी संतति (परिपाटी) ही जीव है क्योंकि उससे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता ॥३॥ कोई कहता है कि नई और पुरानी अवस्था इत्यादि भावसे प्रवर्तमान नोकर्म ही जीव है क्योंकि इस शरीरसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता ॥४॥ कोई यह कहते है कि समस्त लोकको पुण्यपापरूपसे व्याप्त करता हुआ कर्मका विपाक ही जीव है क्योंकि शुभाशुभ भावसे

स्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयमेव जीवः कार्त्स्न्यतः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । अर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोग एव जीवः कर्मसंयोगात्खट्वाया इवाष्टकाष्ठसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । एवमेवंप्रकारा इतरेऽपि बहुप्रकाराः परमात्मेति व्यपदिशन्ति दुर्मेधसः किन्तु न ते परमार्थवादिभिः परमार्थवादिन इति निर्दिश्यंते ।

अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता ।।५।। कोई कहते हैं कि साता–असातारूपसे व्याप्त समस्त तीव्रमन्दत्वगुणोंसे भेदरूप होनेवाला कर्मका अनुभव ही जीव है क्योंकि सुख–दुःखसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता ।।६।। कोई कहते है कि श्रीखण्डकी भाँति उभयरूप मिले हुए आत्मा और कर्म, दोनों ही मिलकर जीव है क्योंकि सम्पूर्णतया कर्मोंसे भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता ।।७।। कोई कहते है कि अर्थक्रियामें (प्रयोजनभूत क्रियामें) समर्थ ऐसा जो कर्मका सयोग वह ही जीव है क्योकि जैसे आठ लकड़ियोंके सयोगसे भिन्न अलग कोई पलंग दिखाई नहीं देता इसीप्रकार कर्मोंके संयोगसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता । (आठ लकडियां मिलकर पलंग बना तब वह अर्थक्रियामें समर्थ हुआ; इसीप्रकार यहां भी जानना) ।।८।। इसप्रकार आठ प्रकार तो यह कहे और ऐसे २ अन्य भी अनेक प्रकारके दुर्बुद्धि (विविध प्रकारसे) परको आत्मा कहते हैं, परन्तु परमार्थके ज्ञाता उन्हें सत्यार्थवादी नही कहते ।

भावार्थः—जीव-अजीव दोनों अनादिकालसे एकक्षेत्रावगाहसंयोगरूपसे मिले हुए हैं, और अनादिकालसे ही पुद्गलके संयोगसे जीवकी अनेक विकारसहित अवस्थायें हो रही हैं । परमार्थदृष्टिसे देखने पर, जीव तो अपने चैतन्यत्व आदि भावोंको नही छोड़ता और पुद्गल अपने मूर्तिक जड़त्व आदिको नहीं छोडता । परन्तु जो परमार्थको नहीं जानते वे संयोगसे हुवे भावोंको ही जीव कहते हैं क्योंकि पुद्गलसे भिन्न परमार्थसे जीवका स्वरूप सर्वज्ञको दिखाई देता है तथा सर्वज्ञकी परम्पराके आगमसे जाना जा सकता है, इसलिये जिनके मतमें सर्वज्ञ नहीं हैं वे अपनी बुद्धिसे अनेक कल्पनायें करके कहते हैं । उनमेंसे वेदान्ती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चार्वाक आदि मतोंके आशय लेकर आठ प्रकार तो प्रगट कहे हैं; और अन्य भी अपनी २ बुद्धिसे अनेक कल्पनायें करके अनेक प्रकारसे कहते हैं सो उन्हें कहां तक कहा जाये ?

ऐसा कहनेवाले सत्यार्थवादी क्यों नहीं हैं सो कहते हैं :—

कुतः—

एदे सव्वे भावा पोग्गलदव्वपरिणामणिप्पण्णा ।
केवलिजिणेहिं भणिया कह ते जीवो त्ति वुच्चंति ॥४४॥

एते सर्वे भावाः पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः ।
केवलिजिनैर्भणिताः कथं ते जीव इत्युच्यंते ॥४४॥

यतः एतेऽध्यवसानादयः समस्ता एव भावा भगवद्भिर्विश्वसाक्षिभिरर्हद्भिः पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वेन प्रज्ञप्ताः संतश्चैतन्यशून्यात्पुद्गलद्रव्यादतिरिक्तत्वेन प्रज्ञाप्यमानं चैतन्यस्वभावं जीवद्रव्यं भवितुं नोत्सहंते ततो न खल्वागमयुक्तिस्वानुभवैर्बाधितपक्षत्वात् तदात्मवादिनः परमार्थवादिनः । एतदेव सर्वज्ञवचनं तावदागमः । इयं तु स्वानुभवगर्भिता युक्तिः । न खलु नैसर्गिकरागद्वेषकल्माषितमध्यवसानं जीवस्तथाविधाध्यवसानात्कार्तस्वरस्येव श्यामिकाया अतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्यविवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खल्वनाद्यनंतपूर्वापरीभूतावयवैकसंसरणलक्षणक्रियारूपेण क्रीड-

---

पुद्गलदरव परिणामसे, उपजे हुए सब भाव ये ।
सब केवलीजिन भाषिया, किस रीत जीव कहो उन्हें ॥४४॥

गाथार्थः—[**एते**] यह पूर्वकथित अध्यवसान आदि [**सर्वे भावा**] **भाव हैं वे** सभी [**पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्ना**] पुद्गलद्रव्यके परिणामसे उत्पन्न हुए है इसप्रकार [**केवलिजिनैः**] केवली सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेवने [**भणिता**] कहा है [**ते**] उन्हें [**जीवः इति**] जीव ऐसा [**कथं उच्यंते**] कैसे कहा जा सकता है ?

टीकाः- यह समस्त अध्यवसानादि भाव, विश्वके (समस्त पदार्थोंके) साक्षात् देखनेवाले भगवान (वीतराग सर्वज्ञ) अरहंतदेवोंके द्वारा, पुद्गलद्रव्यके परिणाममय कहे गये है, इसलिये वे चैतन्यस्वभावमय जीवद्रव्य होनेके लिये समर्थ नहीं हैं कि जो जीवद्रव्य चैतन्यभावसे शून्य ऐसे पुद्गलद्रव्यसे अतिरिक्त (भिन्न) कहा गया है; इसलिए जो इन अध्यवसानादिकको जीव कहते है वे वास्तवमें परमार्थवादी नहीं हैं क्योंकि आगम, युक्ति और स्वानुभवसे उनका पक्ष बाधित है । उसमें, 'वे जीव नही है' यह सर्वज्ञका वचन है वह तो आगम है और यह (निम्नोक्त) स्वानुभवगर्भित युक्ति है :— स्वयमेव उत्पन्न हुए रागद्वेषके द्वारा मलिन अध्यवसान है वे जीव नहीं हैं क्योंकि, कालिमासे भिन्न सुवर्णकी भांति, अध्यवसानसे भिन्न अन्य चित्स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात् वे चैतन्यभावको प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव

त्कर्मैव जीवः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु तीव्रमंदानुभवभिद्यमानदुरंतरागरसनिर्भराध्यवसानसंतानो जीवस्ततोतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु नवपुराणावस्थादिभेदेन प्रवर्तमानं नोकर्म जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु विश्वमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामन् कर्मविपाको जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीव्रमंदत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभवो जीवः सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयं जीवः कात्स्न्यंतः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्व-

---

करते हैं ।।१।। अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनन्त जिसका भविष्यका अवयव है ऐसी एक संसरणरूप क्रियाके रूपमे क्रीडा करता हुआ कर्म भी जीव नही है क्योंकि कर्मसे भिन्न अन्य चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोके द्वारा स्वय उपलभ्यमान है अर्थात् वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते है ।।२।। तीव्र-मंद अनुभवसे भेदरूप होनेपर, दुरंत रागरससे भरे हुए अध्यवसानोंकी संतति भी जीव नही है क्योकि उस सततिसे अन्य पृथक् चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वय उपलभ्यमान है अर्थात् वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते है ।।३।। नई पुरानी अवस्थादिक के भेदसे प्रवर्तमान नोकर्म भी जीव नही है क्योकि शरीरसे अन्य पृथक चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियो के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात् वे उसे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ।।४।। समस्त जगतको पुण्यपाप-रूपसे व्याप्त करता कर्मविपाक भी जीव नही है क्योंकि शुभाशुभ भावसे अन्य पृथक् चैतन्य स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात् वे स्वय उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ।।५।। साता-असातारूपसे व्याप्त समस्त तीव्रमंदतारूप गुणोंके द्वारा भेद-रूप होनेवाला कर्मका अनुभव भी जीव नहीं है क्योंकि सुखदुःखसे भिन्न अन्य चैतन्यस्वभाव-रूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात् वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ।।६।। श्रीखण्डकी भाँति उभयात्मकरूपसे मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव नहीं हैं क्योंकि सम्पूर्णतया कर्मोंसे भिन्न अन्य चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात् वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ।।७।। अर्थक्रियामें समर्थ कर्मका संयोग भी जीव नहीं है क्योंकि आठ लकड़ियोंके संयोगसे (-पलंगसे) भिन्न पलंगपर सोनेवाले पुरुषकी भांति, कर्मसंयोगसे भिन्न अन्य

भावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खल्वर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोगो जीवः कर्मसंयोगात्खट्वाशायिनः पुरुषस्यैवाष्टकाष्ठसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वादिति ।

इह खलु पुद्गलभिन्नात्मोपलब्धिं प्रति विप्रतिपन्नः साम्नैवैवमनुशास्यः ।

(मालिनी)

विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन
स्वयमपि निभृतः सन् पश्य षण्मासमेकम् ।
हृदयसरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्नधाम्नो
ननु किमनुपलब्धिर्भाति किं चोपलब्धिः ॥३४॥

चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात् वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते है ॥८॥ (इसीप्रकार अन्य किसी दूसरे प्रकारसे कहा जाये तो वहां भी यही युक्ति जानना ।)

भावार्थ —चैतन्यस्वभावरूप जीव, सर्व परभावोंसे भिन्न, भेदज्ञानियोंके अनुभवगोचर है इसलिये अज्ञानी जैसा मानते है वैसा नही है ।

यहां पुद्गलसे भिन्न आत्माकी उपलब्धिके प्रति विरोध करनेवाले (–पुद्गलको ही आत्मा जाननेवाले) पुरुषको (उसकी हितरूप आत्मप्राप्तिकी बात् कहकर) मिठासपूर्वक (समभावसे) ही इसप्रकार उपदेश करना यह काव्यमें बतलाते हैं :—

श्लोकार्थः—हे भव्य ! तुझे [अपरेण] अन्य [अकार्य–कोलाहलेन] व्यर्थ ही कोलाहल करनेसे [किम्] क्या लाभ है ? तू [विरम] इस कोलाहलसे विरक्त हो और [एकम्] एक चैतन्यमात्र वस्तुको [स्वयम् अपि] स्वयं [निभृतः सन्] निश्चल लीन होकर [पश्य षण्मासम्] देख; ऐसा छह मास अभ्यास कर और देख कि ऐसा करनेसे [हृदय–सरसि] अपने हृदय सरोवरमें, [पुद्गलात् भिन्नधाम्नः] जिसका तेज, प्रताप, प्रकाश पुद्गलसे भिन्न है ऐसे उस [पुंसः] आत्माकी [ननु किम् अनुपलब्धिः भाति] प्राप्ति नही होती है [किं च उपलब्धिः] या होती है ?

भावार्थः—यदि अपने स्वरूपका अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है; यदि परवस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती । अपना स्वरूप तो विद्यमान है, किन्तु उसे भूल रहा है; यदि सावधान होकर देखे तो वह अपने निकट ही है। यहां छह मासके अभ्यासकी बात कही है इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि इतना ही

कथंचिदन्वयप्रतिभासेप्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावा इति चेत्—

अट्ठविहं पि य कम्मं सव्वं पोग्गलमयं जिणा बेंति ।
जस्स फलं तं वुच्चदि दुक्खं ति विपच्चमाणस्स ।।४५।।

अष्टविधमपि च कर्म सर्वं पुद्गलमयं जिना ब्रुवन्ति ।
यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य ।।४५।।

अध्यवसानादिभावनिर्वर्तकमष्टविधमपि च कर्म समस्तमेव पुद्गलमयमिति किल सकलज्ञज्ञप्तिः । तस्य तु यद्विपाककाष्ठामधिरूढस्य फलत्वेनाभिलप्यते तदनाकुलत्वलक्षण-सौख्याख्यात्मस्वभावविलक्षणत्वात्किल दुःखं; तदंतःपातिन एव किलाकुलत्वलक्षणा अध्यवसानादिभावाः । ततो न ते चिदन्वयविभ्रमेप्यात्मस्वभावाः किंतु पुद्गलस्वभावाः ।

समय लगेगा । उसकी प्राप्ति तो अंतर्मुहूर्तमात्रमें ही हो सकती है, परन्तु यदि शिष्यको बहुत कठिन मालूम होता हो तो उसका निषेध किया है । यदि समझनेमें अधिक काल लगे तो छहमाससे अधिक नही लगेगा, इसलिए यहां यह उपदेश दिया है कि अन्य निष्प्रयोजन कोलाहलका त्याग करके इसमें लग जानेसे शीघ्र ही स्वरूपकी प्राप्ति हो जायेगी ऐसा उपदेश है ।।३४।।

अब शिष्य पूछता है कि इन अध्यवसानादि भावोंको जीव नही कहा, अन्य चैतन्यस्वभावको जीव कहा; तो यह भाव भी कथंचित् चैतन्यके साथ ही सम्बन्ध रखनेवाले प्रतिभासित होते हैं, (वे चैतन्यके अतिरिक्त जड़के तो दिखाई नही देते,) तथापि उन्हें पुद्गलके स्वभाव क्यों कहा ? उसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं .—

रे ! कर्म अष्ट प्रकारका, जिन सर्व पुद्गलमय कहे ।
परिपाकमें जिस कर्मका फल दुःख नाम प्रसिद्ध है ।।४५।।

गाथार्थः—[**अष्टविधम् अपि च**] आठों प्रकारका [**कर्म**] कर्म [**सर्वं**] सब [**पुद्गलमयं**] पुद्गलमय है ऐसा [**जिनाः**] जिनेन्द्रभगवान सर्वज्ञदेव [**ब्रुवन्ति**] कहते हैं—[**यस्य विपच्यमानस्य**] जो पक्व होकर उदयमें आनेवाले कर्मका [**फलं**] फल [**तत्**] प्रसिद्ध [**दुःखम्**] दुःख है [**इति उच्यते**] ऐसा कहा है ।

टीकाः—अध्यवसानादि समस्त भावोंको उत्पन्न करनेवाला जो आठो प्रकारका ज्ञानावरणादि कर्म है वह सभी पुद्गलमय है ऐसा सर्वज्ञका वचन है । विपाककी मर्यादाको प्राप्त उस कर्मके फलरूपसे जो कहा जाता है वह, (अर्थात् कर्मफल) अनाकुलतालक्षण–सुखनामक आत्मस्वभावसे विलक्षण है इसलिए, दुःख है । उस दुःखमें

यद्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तदा कथं जीवत्वेन सूचिता इति चेत्—

ववहारस्स दरीसणमुवएसो वण्णिदो जिणवरेहिं ।
जीवा एदे सव्वे अज्झवसाणादओ भावा ॥४६॥

व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशो वर्णितो जिनवरैः ।
जीवा एते सर्वेऽध्यवसानादयो भावाः ॥४६॥

सर्व एवैतेऽध्यवसानादयो भावाः जीवा इति यद्भगवद्भिः सकलज्ञैः प्रज्ञप्तं तदभूतार्थस्यापि व्यवहारस्यापि दर्शनम् । व्यवहारो हि व्यवहारिणां म्लेच्छभाषेव

हो आकुलतालक्षण अध्यवसानादि भाव समाविष्ट हो जाते है, इसलिये, यद्यपि वे चैतन्यके साथ सम्बन्ध होनेका भ्रम उत्पन्न करते हैं तथापि, वे आत्मस्वभाव नही है किन्तु पुद्गलस्वभाव है ।

भावार्थः—जब कर्मोदय आता है तब यह आत्मा दुःखरूप परिणमित होता है और दुःखरूप भाव है वह अध्यवसान है इसलिये दुःखरूप भावोंमें (–अध्यवसानमें) चेतनताका भ्रम उत्पन्न होता है । परमार्थसे दुःखरूप भाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है इसलिये जड ही है ।

अब प्रश्न होता है कि यदि अध्यवसानादि भाव है वे पुद्गलस्वभाव हैं तो सर्वज्ञके आगममें उन्हें जीवरूप क्यो कहा गया है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं :—

व्यवहार ये दिखला दिया, जिनदेवके उपदेशमें ।
ये सर्व अध्यवसान आदिक, भावको जँह जिव कहे ॥४६॥

गाथार्थः—[**एते सर्वे**] यह सब [**अध्यवसानादयः भावाः**] अध्यवसानादि भाव [**जीवाः**] जीव है इसप्रकार [**जिनवरैः**] जिनेन्द्रदेवने [**उपदेशः वर्णितः**] जो उपदेश दिया है सो [**व्यवहारस्य दर्शनम्**] व्यवहारनय दिखाया है ।

टीकाः—**यह सब अध्यवसानादि भाव जीव हैं ऐसा जो** भगवान सर्वज्ञदेवने **कहा है वह, यद्यपि व्यवहारनय अभूतार्थ है तथापि, व्यवहारनयको भी बताया है; क्योंकि जैसे म्लेच्छोंकी म्लेच्छभाषा वस्तुस्वरूप बतलाती है उसीप्रकार व्यवहारनय** व्यवहारी

म्लेच्छानां परमार्थप्रतिपादकत्वादपरमार्थोऽपि तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं दर्शयितुं न्याय्य एव। तमंतरेण तु शरीराज्जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनात्त्रसस्थावराणां भस्मन इव निःशंकमुपमर्दनेन हिंसाभावाद्भवत्येव बंधस्याभावः। तथा रक्तद्विष्टविमूढो जीवो बध्यमानो मोचनीय इति रागद्वेषमोहेभ्यो जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनेन मोक्षोपायपरिग्रहणाभावात् भवत्येव मोक्षस्याभावः।

अथ केन दृष्टांतेन प्रवृत्तो व्यवहार इति चेत्—

राया हु णिग्गदो त्ति य एसो बलसमुदयस्स आदेसो।
ववहारेण दु उच्चदि तत्थेक्को णिग्गदो राया ॥४७॥
एमेव य ववहारो अज्झवसाणादिअण्णभावाणं।
जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्थेक्को णिच्छिदो जीवो ॥४८॥

जीवोंको परमार्थका कहनेवाला है इसलिए अपरमार्थभूत होनेपर भी धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति करनेके लिए वह (व्यवहारनय) बतलाना न्यायसंगत ही है। परन्तु यदि व्यवहारनय न बताया जाये तो, परमार्थसे (–निश्चयनयसे) शरीरसे जीवको भिन्न बताया जानेपर भी, जैसे भस्मको मसल देनेमें हिंसाका अभाव है उसीप्रकार, त्रसस्थावर जीवोंको निःशंकतया मसल देने—कुचल देने (घात करने) में भी हिंसाका अभाव ठहरेगा और इस कारण बंधका ही अभाव सिद्ध होगा, तथा परमार्थके द्वारा जीव रागद्वेषमोहसे भिन्न बताया जानेपर भी, 'रागी, द्वेषी, मोही जीव कर्मसे बंधता है उसे छुड़ाना'— इसप्रकार मोक्षके उपायके ग्रहणका अभाव हो जायेगा और इससे मोक्षका ही अभाव होगा। (इसप्रकार यदि व्यवहारनय न बताया जाय तो बन्ध मोक्षका ही अभाव ठहरता है।)

भावार्थः—परमार्थनय तो जीवको शरीर तथा रागद्वेषमोहसे भिन्न कहता है। यदि इसीका एकान्त ग्रहण किया जाये तो शरीर तथा रागद्वेषमोह पुद्गलमय सिद्ध होंगे तो फिर पुद्गलका घात करनेसे हिंसा नहीं होगी तथा रागद्वेषमोहसे बन्ध नहीं होगा। इसप्रकार, परमार्थसे जो संसार मोक्ष दोनोंका अभाव कहा है एकान्तमें यह ही ठहरेगा, किन्तु, ऐसा एकान्तरूप वस्तुका स्वरूप नहीं है; अवस्तुका श्रद्धान, ज्ञान, आचरण अवस्तुरूप ही है। इसलिये व्यवहारनयका उपदेश न्यायप्राप्त है। इसप्रकार स्याद्वादसे दोनों नयोंका विरोध मिटाकर श्रद्धान करना सो सम्यक्त्व है।

राजा खलु निर्गत इत्येष बलसमुदयस्यादेशः ।
व्यवहारेण तूच्यते तत्रैको निर्गतो राजा ॥४७॥
एवमेव च व्यवहारोऽध्यवसानाद्यन्यभावानाम् ।
जीव इति कृतः सूत्रे तत्रैको निश्चितो जीवः ॥४८॥

यथैष राजा पंच योजनान्यभिव्याप्य निष्क्रामतीत्येकस्य पंचयोजनान्यभिव्याप्तुमशक्यत्वाद्व्यवहारिणां बलसमुदाये राजेति व्यवहारः, परमार्थतस्त्वेक एव राजा; तथैष जीवः समग्रं रागग्राममभिव्याप्य प्रवर्तत इत्येकस्य समग्रं रागग्राममभिव्याप्तुमशक्य-

---

अब शिष्य पूछता है कि व्यवहारनय किस दृष्टान्तसे प्रवृत्त हुआ है ? उसका उत्तर कहते है :—

"निर्गमन इस नृपका हुआ,"—निर्देश सैन्यसमूहमें ।
व्यवहारसे कहलाय यह, पर भूप इसमें एक है ॥४७॥
त्यों सर्व अध्यवसान आदिक, अन्यभाव जु जीव है ।
—शास्त्रन किया व्यवहार, पर वहां जीव निश्चय एक है ॥४८॥

गाथार्थः—जैसे कोई राजा सेनासहित निकला वहाँ [**राजा खलु निर्गतः**] 'यह राजा निकला' [**इति एषः**] इसप्रकार जो यह [**बलसमुदयस्य**] सेनाके समुदायको [**आदेशः**] कहा जाता है सो वह [**व्यवहारेण तु उच्यते**] व्यवहारसे कहा जाता है, [**तत्र**] उस सेना में (वास्तवमें) [**एकः निर्गतः राजा**] राजा तो एक ही निकला है; [**एवम् एव च**] इसीप्रकार [**अध्यवसानाद्यन्यभावानाम्**] अध्यवसानादि अन्य भावोंको [**जीवः इति**] '(यह) जीव है' इसप्रकार [**सूत्रे**] परमागममें कहा है सो [**व्यवहारः कृतः**] व्यवहार किया है, [**तत्र निश्चितः**] यदि निश्चयसे विचार किया जाये तो उनमें [**जीवः एकः**] जीव तो एक ही है ।

टीकाः—जैसे यह कहना कि यह राजा पाँच योजनके विस्तारमें निकल रहा है सो यह व्यवहारीजनोंका सेना समुदायमें राजा कह देनेका व्यवहार है क्योंकि एक राजाका पांच योजनमें फैलना अशक्य है; परमार्थसे तो राजा एक ही है, (सेना राजा नहीं है); उसीप्रकार यह जीव समग्र (समस्त) रागग्राममें (-रागके स्थानोंमें) व्याप्त होकर प्रवृत्त हो रहा है ऐसा कहना वह, व्यवहारीजनोंका अध्यवसानादिक भावोंमें

त्वाद्व्यवहारिणामध्यवसानादिष्वन्यभावे... इति व्यवहारः, परमार्थतस्त्वेक एव जीवः।

यद्येवं तर्हि किं लक्षणोऽसावेकष्टंकोत्कीर्णः परमार्थजीव इति पृष्टः प्राह—

अरसमरूवमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसद्दं ।
जाण अलिंगग्गहणं जीवमणिद्दिट्ठसंठाणं ।।४९।।

अरसमरूपमगंधमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दम् ।
जानीह्यलिंगग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम् ।।४९।।

यः खलु पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरसगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमरसगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्द्रव्येन्द्रियावष्टंभेनारसनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्भावेन्द्रियावलंबेनारसनात् सकलसाधारणैक-

---

जीव कहनेका व्यवहार है, क्योंकि एक जीवका समग्र रागग्राममें व्याप्त होना अशक्य है, परमार्थसे तो जीव एक ही है, (अध्यवसानादिक भाव जीव नहीं हैं) ।

अब शिष्य पूछता है कि यह अध्यवसानादि भाव जीव नहीं हैं तो एक, टकोत्कीर्ण, परमार्थस्वरूप जीव कैसा है? उसका लक्षण क्या है? इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं :—

जीव चेतनागुण, शब्द-रस-रूप-गंध-व्यक्तिविहीन है ।
निर्दिष्ट नहिं संस्थान उसका, ग्रहण नहिं है लिंगसे ।।४९।।

गाथार्थः—हे भव्य! तू [**जीवम्**] जीवको [**अरसम्**] रसरहित, [**अरूपम्**] रूपरहित, [**अगन्धम्**] गन्धरहित, [**अव्यक्तम्**] अव्यक्त अर्थात् इन्द्रियगोचर नहीं ऐसा, [**चेतनागुणम्**] चेतना जिसका गुण है, ऐसा, [**अशब्दम्**] शब्दरहित, [**अलिंगग्रहणं**] किसी चिह्नसे ग्रहण न होनेवाला और [**अनिर्दिष्टसंस्थानम्**] जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता ऐसा [**जानीहि**] जान ।

टीकाः—जीव निश्चयसे पुद्गलद्रव्यसे भिन्न है इसलिये उसमें रसगुण विद्यमान नहीं है अतः वह अरस है ।।१।। पुद्गलद्रव्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेसे स्वयं भी रसगुण नहीं है इसलिये अरस है ।।२।। परमार्थसे पुद्गलद्रव्यका स्वामित्व भी उसके नहीं है इसलिये वह द्रव्येन्द्रियके आलम्बनसे भी रस नहीं चखता अतः अरस है ।।३।। अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखा जाय तो उसके क्षायोपशमिक भावका भी अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके आलम्बनसे भी रस नहीं चखता इसलिये अरस है ।।४।। समस्त

संवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलरसवेदनापरिणाममापन्नत्वेनारसनात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्रसपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं रसरूपेणापरिणमनाच्चारसः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरूपगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमरूपगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्द्रव्येन्द्रियावष्टंभेनारूपणात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्भावेन्द्रियावलंबेनारूपणात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलरूपवेदनापरिणाममपन्नत्वेनारूपणात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्रूपपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं रूपरूपेणापरिणमनाच्चारूपः। तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानगंधगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमगंधगुणत्वात्, परमार्थतः

विषयोके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक रसवेदनापरिणामको पाकर रस नहीं चखता इसलिये अरस है ।।५।। (उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका (–एकरूप होनेका) निषेध होनेसे रसके ज्ञानरूपमें परिणमित होने पर भी स्वयं रसरूप परिणमित नही होता इसलिये अरस है ।।६।। इसप्रकार छह तरहके रसके निषेधसे वह अरस है ।

इसप्रकार, जीव वास्तवमें पुद्गलद्रव्यसे अन्य होनेके कारण उसमें रूपगुण विद्यमान नहीं है इसलिये अरूप है ।।१।। पुद्गलद्रव्यके गुणोसे भी भिन्न होनेके कारण स्वयं भी रूपगुण नही है इसलिये अरूप है ।।२।। परमार्थसे पुद्गलद्रव्यका स्वामीपना भी उसे नही होनेसे वह द्रव्येन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी रूप नही देखता इसलिये अरूप है ।।३।। अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखनेमें आवे तो क्षायोपशमिक भावका भी उसे अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी रूप नही देखता इसलिये अरूप है ।।४।। सकल विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही सवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक रूपवेदनापरिणामको प्राप्त होकर रूप नही देखता इसलिये अरूप है ।।५।। (उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे रूपके ज्ञानरूप परिणमित होनेपर भी स्वयं रूपरूपसे नहीं परिणमता इसलिये अरूप है ।।६।। इसतरह छह प्रकारसे रूपके निषेधसे वह अरूप है ।

इसप्रकार, जीव वास्तवमें पुद्गलद्रव्यसे अन्य होनेके कारण उसमें गंधगुण विद्यमान नहीं है इसलिये अगंध है ।।१।। पुद्गलद्रव्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेके कारण स्वयं भी गंधगुण नहीं है इसलिये अगंध है ।।२।। परमार्थसे पुद्गलद्रव्यका स्वामीपना भी उसे नहीं होनेसे वह द्रव्येन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सूंघता इसलिये अगंध

पुद्‌गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्‌द्रव्येन्द्रियावष्टंभेनागंधनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्‌भावेन्द्रियावलंबेनागंधनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलगंधवेदनापरिणामपन्नत्वेनागंधनात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्‌गन्धपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं गंधरूपेणापरिणमनाच्चागंधः। तथा पुद्‌गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानस्पर्शगुणत्वात्, पुद्‌गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमस्पर्शगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्‌गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्‌द्रव्येन्द्रियावष्टंभेनास्पर्शनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्‌भावेंद्रियावलंबेनास्पर्शनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलस्पर्शवेदनापरिणामापन्नत्वेनास्पर्शनात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात्स्पर्शपरिच्छेदपरिणत-

---

है ।।३।। अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखनेमें आवे तो क्षायोपशमिक भावका भी उसे अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सूंघता अत अगध है ।।४।। सकल विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक गंधवेदनापरिणामको प्राप्त होकर गध नहीं सूंघता अतः अगध है ।।५।। (उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे गंधके ज्ञानरूप परिणमित होनेपर भी स्वयं गंधरूप नहीं परिणमता अतः अगध है ।।६।। इसतरह छह प्रकारसे गंधके निषेधसे वह अगंध है ।

इसप्रकार, जीव वास्तवमें पुद्‌गलद्रव्यसे अन्य होनेके कारण उसमें स्पर्शगुण विद्यमान नहीं है इसलिये अस्पर्श है ।।१।। पुद्‌गलद्रव्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेके कारण स्वयं भी स्पर्शगुण नहीं है अतः अस्पर्श है।।२।। परमार्थसे पुद्‌गलद्रव्यका स्वामीपना भी उसे नहीं होनेसे वह द्रव्येन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी स्पर्शको नहीं स्पर्शता अतः अस्पर्श है ।।३।। अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखनेमें आवे तो क्षायोपशमिक भावका भी उसे अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी स्पर्शको नहीं स्पर्शता अतः अस्पर्श है ।।४।। सकल विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक स्पर्शवेदनापरिणामको प्राप्त होकर स्पर्शको नहीं स्पर्शता अतः अस्पर्श है ।।५।। (उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे स्पर्शके ज्ञानरूप परिणमित होनेपर भी स्वयं स्पर्शरूप नहीं परिणमता अतः अस्पर्श है ।।६।। इसतरह छह प्रकारसे स्पर्शके निषेधसे वह अस्पर्श है ।

इसप्रकार, जीव वास्तवमें पुद्‌गलद्रव्यसे अन्य होनेके कारण उसमें शब्दपर्याय विद्यमान नहीं है अतः अशब्द है ।१। पुद्‌गलद्रव्यकी पर्यायोंसे भी भिन्न होनेके कारण

त्वेऽपि स्वयं स्पर्शरूपेणापरिणमनाच्चास्पर्शः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानशब्द-पर्यायत्वात्, पुद्गलद्रव्यपर्यायेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमशब्दपर्यायत्वात्, परमार्थतः पुद्गल-द्रव्यस्वामित्वाभावाद्द्रव्येंद्रियावष्टंभेन शब्दाश्रवणात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावा-भावाद्भावेंद्रियावलंबेन शब्दाश्रवणात् सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवल-शब्दवेदनापरिणामापन्नत्वेन शब्दाश्रवणात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाच्छब्द-परिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं शब्दरूपेणापरिणमनाच्चाशब्दः । द्रव्यांतरारब्धशरीरसंस्था-नेनैव संस्थान इति निर्देष्टुमशक्यत्वात्, नियतस्वभावेनानियतसंस्थानानंतशरीरवर्तित्वात्, संस्थाननामकर्मविपाकस्य पुद्गलेषु निर्दिश्यमानत्वात्, प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणतसमस्त-

---

स्वयं भी शब्दपर्याय नही है अतः अशब्द है ॥२॥ परमार्थसे पुद्गलद्रव्यका स्वामीपना भी उसे नहीं होनेसे वह द्रव्येन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी शब्द नही सुनता अत. अशब्द है ॥३॥ अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखनेमें आवे तो क्षायोपशमिक भावका भी उसे अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता अत· अशब्द है ॥४॥ सकल विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक शब्दवेदनापरिणामको प्राप्त होकर शब्द नहीं सुनता अत: अशब्द है ॥५॥ (उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे शब्दके ज्ञानरूप परिणमित होनेपर भी स्वय शब्दरूप नही परिणमता अत: अशब्द है ॥६॥ इसतरह छह प्रकारसे शब्दके निषेधसे वह अशब्द है ।

(अब 'अनिर्दिष्टसंस्थान' विशेषणको समझाते है :—) पुद्गलद्रव्यरचित शरीरके संस्थान (आकार) से जीवको संस्थानवाला नही कहा जा सकता इसलिये जीव अनिर्दिष्टसंस्थान है ॥१॥ अपने नियत स्वभावसे अनियत संस्थानवाले अनन्त शरीरोमें रहता है इसलिये अनिर्दिष्टसंस्थान है ॥२॥ संस्थान नामकर्मका विपाक (फल) पुद्गलों-में ही कहा जाता है (इसलिये उसके निमित्तसे भी आकार नही है) इसलिये अनिर्दिष्ट-संस्थान है ॥३॥ भिन्न भिन्न संस्थानरूपसे परिणमित समस्त वस्तुओंके स्वरूपके साथ जिसकी स्वाभाविक संवेदनशक्ति सम्बन्धित (अर्थात् तदाकार) है ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोकके मिलापसे (—सम्बन्धसे) रहित निर्मल (ज्ञानमात्र) अनुभूति हो रही है ऐसा होनेसे स्वयं अत्यन्तरूपसे संस्थान रहित है इसलिये अनिर्दिष्टसंस्थान है ॥४॥ इसप्रकार चार हेतुओंसे संस्थाका निषेध कहा ।

वस्तुतत्त्वसंवलितसहजसंवेदनशक्तित्वेऽपि स्वयमखिललोकसंवलनशून्योपजायमाननिर्मलानुभूतितयात्यंतमसंस्थानत्वाच्चानिर्दिष्टसंस्थानः । षड्द्रव्यात्मकलोकाज्ज्ञेयाद्व्यक्तादन्यत्वात्, कषायचक्राद्भावकाद्व्यक्तादन्यत्वात्, चित्सामान्यनिमग्नसमस्तव्यक्तित्वात्, क्षणिकव्यक्तिमात्राभावात्, व्यक्ताव्यक्तविमिश्रप्रतिभासेपि व्यक्तास्पर्शत्वात्, स्वयमेव हि बहिरंतःस्फुटमनुभूयमानत्वेपि व्यक्तोपेक्षणेन प्रद्योतमानत्वाच्चाव्यक्तः । रसरूपगंधस्पर्शशब्दसंस्थानव्यक्तत्वाभावेपि स्वसंवेदनबलेन नित्यमात्मप्रत्यक्षत्वे सत्यनुमेयमात्रत्वाभावादलिंगग्रहणः । समस्तविप्रतिपत्तिप्रमाथिना विवेचकजनसमर्पितसर्वस्वेन सकलमपि लोकालोकं कवलीकृत्यात्यंतसौहित्यमंथरेणेव सकलकालमेव मनागप्यविचलितानन्यसाधारणतया स्वभाव-

---

(अब 'अव्यक्त' विशेषणको सिद्ध करते हैं:—) छह द्रव्यस्वरूप लोक जो ज्ञेय है और व्यक्त है उससे जीव अन्य है इसलिये अव्यक्त है ।।१।। कषायोंका समूह जो भावकभाव व्यक्त है उससे जीव अन्य है इसलिये अव्यक्त है ।।२।। चित्सामान्यमें चैतन्यकी समस्त व्यक्तियां निमग्न (अन्तर्भूत) है इसलिये अव्यक्त है ।।३।। क्षणिक व्यक्तिमात्र नही है इसलिये अव्यक्त है ।।४।। व्यक्तता और अव्यक्तता एकमेक मिश्रितरूपसे प्रतिभासित होनेपर भी वह केवल व्यक्तताको ही स्पर्श नही करता इसलिये अव्यक्त है ।।५।। स्वयं अपनेसे ही बाह्याभ्यतर स्पष्ट अनुभवमें आ रहा है तथापि व्यक्तताके प्रति उदासीनरूपसे प्रकाशमान है इसलिये अव्यक्त है ।।६।। इसप्रकार छह हेतुओंसे अव्यक्तता सिद्ध की है ।

इसप्रकार रस, रूप, गध, स्पर्श, शब्द, सस्थान और व्यक्तताका अभाव होनेपर भी स्वसंवेदनके बलसे स्वयं सदा प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगोचरमात्रताके अभावके कारण (जीवको) अलिंगग्रहण कहा जाता है ।

अपने अनुभवमें आनेवाले चेतनागुणके द्वारा सदा अन्तरङ्गमें प्रकाशमान है इसलिये (जीव) चेतनागुणवाला है । वह चेतनागुण समस्त विप्रतिपत्तियोंको (जीवको अन्यप्रकारसे माननेरूप झगड़ोंको) नाश करनेवाला है, जिसने अपना सर्वस्व भेदज्ञानी जीवोंको सौप दिया है, जो समस्त लोकालोकको ग्रासीभूत करके मानों अत्यन्त तृप्तिसे उपशान्त हो गया हो इसप्रकार (अर्थात् अत्यन्त स्वरूप–सौख्यसे तृप्त तृप्त होनेके कारण स्वरूपमेंसे बाहर निकलनेका अनुद्यमी हो इसप्रकार) सर्व कालमें किंचित्मात्र भी चलायमान नहीं होता और इस तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित अन्यद्रव्यसे

भूतेन स्वयमनुभूयमानेन चेतनागुणेन नित्यमेवांतःप्रकाशमानत्वात् चेतनागुणश्च । स खलु भगवानमलालोक इहैकष्टंकोत्कीर्णः प्रत्यग्ज्योतिर्जीवः ।

(मालिनी)

सकलमपि विहायाह्नाय चिच्छक्तिरिक्तं
स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रम् ।
इममुपरि चरंतं चारु विश्वस्य साक्षात्
कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतम् ॥३५॥

(अनुष्टुभ्)

चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयम् ।
अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका अमी ॥३६॥

असाधारणता होनेसे जो (असाधारण) स्वभावभूत है ।

—ऐसा चैतन्यरूप परमार्थस्वरूप जीव है । जिसका प्रकाश निर्मल है ऐसा यह भगवान इस लोकमें एक, टंकोत्कीर्ण, भिन्न ज्योतिरूप विराजमान है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहकर ऐसे आत्माके अनुभवकी प्रेरणा करते है :—

श्लोकार्थः—[**चित्–शक्ति–रिक्तं**] चित्शक्तिसे रहित [**सकलम् अपि**] अन्य समस्त भावोंको [**अह्नाय**] मूलसे [**विहाय**] छोड़कर [**च**] और [**स्फुटतरम्**] प्रगट-रूपसे [**स्वं चित्–शक्तिमात्रम्**] अपने चित्शक्तिमात्र भावका [**अवगाह्य**] अवगाहन करके, [**विश्वस्य उपरि**] समस्त पदार्थसमूहरूप लोकके ऊपर [**चारु चरन्तं**] सुन्दर रीतिसे प्रवर्तमान ऐसे [**इमम्**] यह [**परम्**] एकमात्र [**अनन्तम्**] अविनाशी [**आत्मानम्**] आत्माका [**आत्मा**] भव्यात्मा [**आत्मनि**] आत्मामें ही [**साक्षात् कलयतु**] अभ्यास करो, साक्षात् अनुभव करो ।

भावार्थः—यह आत्मा परमार्थसे समस्त अन्यभावोंसे रहित चैतन्यशक्तिमात्र है; उसके अनुभवका अभ्यास करो ऐसा उपदेश है ॥३५॥

अब चित्शक्तिसे अन्य जो भाव हैं वे सब पुद्गलद्रव्यसम्बन्धी हैं ऐसी आगेकी गाथाओंकी सूचनारूपसे श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**चित्–शक्ति–व्याप्त–सर्वस्व–सारः**] चैतन्यशक्तिसे व्याप्त जिसका सर्वस्व-सार है ऐसा [**अयम् जीवः**] यह जीव [**इयान्**] इतना मात्र ही है;

जीवस्स णत्थि वण्णो ण वि गंधो ण वि रसो ण वि य फासो ।
ण वि रूवं ण सरीरं ण वि संठाणं ण संहणणं ॥५०॥
जीवस्स णत्थि रागो ण वि दोसो णेव विज्जदे मोहो ।
णो पच्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥५१॥
जीवस्स णत्थि वग्गो ण वग्गणा णेव फड्ढया केई ।
णो अज्झप्पट्ठाणा णेव य अणुभागठाणाणि ॥५२॥
जीवस्स णत्थि केई जोयट्ठाणा ण बंधठाणा वा ।
णेव य उदयट्ठाणा ण मग्गणट्ठाणया केई ॥५३॥
णो ठिदिबंधट्ठाणा जीवस्स ण संकिलेसठाणा वा ।
णेव विसोहिट्ठाणा णो संजमलद्धिठाणा वा ॥५४॥
णेव य जीवट्ठाणा ण गुणट्ठाणा य अत्थि जीवस्स ।
जेण दु एदे सव्वे पोग्गलदव्वस्स परिणामा ॥५५॥

[अतः अतिरिक्ताः] इस चित्शक्तिसे शून्य [अमी भावाः] जो ये भाव है [सर्वे अपि] वे सभी [पौद्गलिकाः] पुद्गलजन्य हैं—पुद्गलके ही हैं ॥३६॥

ऐसे इन भावोंका व्याख्यान छह गाथाओंमें करते है :—

नहिं वर्ण जीवके, गंध नहिं, नहिं स्पर्श, रस जीवके नहीं ।
नहिं रूप अर संहनन नहिं, संस्थान नहिं, तन भी नहीं ॥५०॥
नहिं राग जीवके, द्वेष नहिं, अरु मोह जीवके है नहीं ।
प्रत्यय नहीं, नहिं कर्म अरु नोकर्म भी जीवके नहीं ॥५१॥
नहीं वर्ग जीवके, वर्गणा नहिं, कर्मस्पर्द्धक है नहीं ।
अध्यात्मस्थान न जीवके, अनुभागस्थान भी हैं नहीं ॥५२॥
जीवके नहीं कुछ योगस्थान रु, बंधस्थान भी है नहीं ।
नहिं उदयस्थान न जीवके, अरु स्थान मार्गणाके नहीं ॥५३॥
स्थितिबंधस्थान न जीवके, संक्लेशस्थान भी हैं नहीं ।
जीवके विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान भी हैं नहीं ॥५४॥
नहिं जीवस्थान भी जीवके गुणस्थान भी जीवके नहीं ।
ये सब ही पुद्गल द्रव्यके, परिणाम हैं जानो यही ॥५५॥

जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गंधो नापि रसो नापि च स्पर्शः ।
नापि रूपं न शरीरं नापि संस्थानं न संहननम् ॥५०॥
जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो नैव विद्यते मोहः ।
नो प्रत्यया न कर्म नोकर्म चापि तस्य नास्ति ॥५१॥
जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नैव स्पर्धकानि कानिचित् ।
नो अध्यात्मस्थानानि नैव चानुभागस्थानानि ॥५२॥
जीवस्य न संति कानिचिद्योगस्थानानि न बंधस्थानानि वा ।
नैव चोदयस्थानानि न मार्गणास्थानानि कानिचित् ॥५३॥
नो स्थितिबंधस्थानानि जीवस्य न संक्लेशस्थानानि वा ।
नैव विशुद्धिस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा ॥५४॥

गाथार्थः—[**जीवस्य**] जीवके [**वर्णः**] वर्ण [**नास्ति**] नहीं, [**न अपि गंधः**] गंध भी नहीं, [**रसः अपि न**] रस भी नहीं [**च**] और [**स्पर्शः अपि न**] स्पर्श भी नहीं, [**रूपं अपि न**] रूप भी नहीं, [**न शरीरं**] शरीर भी नहीं, [**संस्थानं अपि न**] संस्थान भी नहीं, [**संहननम् न**] संहनन भी नहीं; [**जीवस्य**] जीवके [**रागः नास्ति**] राग भी नहीं, [**द्वेषः अपि न**] द्वेष भी नहीं, [**मोहः**] मोह भी [**न एव विद्यते**] विद्यमान नहीं, [**प्रत्ययाः नो**] प्रत्यय (आस्रव) भी नहीं, [**कर्म न**] कर्म भी नहीं [**च**] और [**नोकर्म अपि**] नोकर्म भी [**तस्य नास्ति**] उसके नहीं है, [**जीवस्य**] जीवके [**वर्गः नास्ति**] वर्ग नहीं, [**वर्गणा न**] वर्गणा नहीं, [**कानिचित् स्पर्धकानि न एव**] कोई स्पर्धक भी नहीं, [**अध्यात्मस्थानानि नो**] अध्यात्मस्थान भी नहीं [**च**] और [**अनुभागस्थानानि**] अनुभागस्थान भी [**न एव**] नहीं है; [**जीवस्य**] जीवके [**कानिचित् योगस्थानानि**] कोई योगस्थान भी [**न संति**] नहीं [**वा**] अथवा [**बंधस्थानानि न**] बंधस्थान भी नहीं, [**च**] और [**उदयस्थानानि**] उदयस्थान भी [**न एव**] नहीं, [**कानिचित् मार्गणास्थानानि न**] कोई मार्गणास्थान भी नहीं है, [**जीवस्य**] जीवके [**स्थितिबंधस्थानानि नो**] स्थितिबंधस्थान भी नहीं [**वा**] अथवा [**संक्लेशस्थानानि न**] संक्लेशस्थान भी नहीं, [**विशुद्धिस्थानानि**] विशुद्धिस्थान भी [**न एव**] नहीं [**वा**] अथवा [**संयमलब्धिस्थानानि**] संयमलब्धिस्थान भी [**नो**] नहीं हैं; [**च**] और [**जीवस्य**] जीवके [**जीवस्थानानि**] जीवस्थान भी [**न एव**]

नैव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा संति जीवस्य ।
येन त्वेते सर्वे पुद्गलद्रव्यस्य परिणामाः ।।५५।।

यः कृष्णो हरितः पीतो रक्तः श्वेतो वा वर्णः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः सुरभिर्दुरभिर्वा गंधः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः कटुकः कषायः तिक्तोऽम्लो मधुरो वा रसः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः स्निग्धो रूक्षः शीतः उष्णो गुरुर्लघुर्मृदुः कठिनो वा स्पर्शः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यत्स्पर्शादिसामान्यपरिणाममात्रं रूपं तन्नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यदौदारिकं वैक्रियिकमाहारकं तैजसं कार्मणं वा शरीरं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यत्समचतुरस्रं न्यग्रोधपरिमंडलं स्वाति कुब्जं

नहीं [**वा**] अथवा [**गुणस्थानानि**] गुणस्थान भी [**न संति**] नहीं है, [**येन तु**] क्योंकि [**एते सर्वे**] यह सब [**पुद्गलद्रव्यस्य**] पुद्गलद्रव्यके [**परिणामाः**] परिणाम है ।

टीकाः—जो काला, हरा, पीला, लाल और सफेद वर्ण है वह सर्व ही जीवका नही है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यका परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।१। जो सुगन्ध और दुर्गन्ध है वह सर्व ही जीवकी नही है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यका परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।२। जो कडुवा, कषायला, चरपरा, खट्टा और मीठा रस है वह सर्व ही जीवका नही है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।३। जो चिकना, रूखा, ठण्डा, गर्म, भारी, हलका, कोमल अथवा कठोर स्पर्श है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।४। जो स्पर्शादि सामान्यपरिणाममात्र रूप है वह जीवका नही है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।५। जो औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस अथवा कार्मण शरीर है वह सर्व ही जीवका नही है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।६। जो समचतुरस्र, न्यग्रोधपरिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन अथवा हुंडक संस्थान है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूति से भिन्न है ।७। जो वज्रर्षभनाराच,

वामनं हुंडं वा संस्थानं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यद्वज्रर्षभनाराचं वज्रनाराचं नाराचमर्धनाराचं कीलिका असंप्राप्तासृपाटिका वा संहननं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः प्रीतिरूपो रागः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । योऽप्रीतिरूपो द्वेषः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यस्तत्त्वाप्रतिपत्तिरूपो मोहः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । ये मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षणाः प्रत्ययास्ते सर्वेऽपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यद् ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीयवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रांतरायरूपं कर्म तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यत्षट्पर्याप्तित्रिशरीरयोग्यवस्तुरूपं नोकर्म तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः शक्तिसमूहलक्षणो वर्गः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते-

---

वज्रनाराच, नाराच, अर्द्धनाराच, कीलिका अथवा असंप्राप्तासृपाटिका सहनन है वह सर्व ही जीवका नही है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।८। जो प्रीतिरूप राग है वह सर्व ही जीवका नही है क्योंकि वह पुद्गल-परिणाममय है इसलिये (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।९। जो अप्रीतिरूप द्वेष है वह सर्व ही जीवका नही है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूति-से भिन्न है ।१०। जो यथार्थ तत्त्वकी अप्रतिपत्तिरूप (अप्राप्तिरूप) मोह है वह सर्व ही जीवका नही है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।११। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग जिसके लक्षण है ऐसे जो प्रत्यय (आस्रव) वे सर्व ही जीवके नही हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूति-से भिन्न है ।१२। जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तरायरूप कर्म है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाम-मय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।१३। जो छह पर्याप्तियोग्य और तीन शरीर-योग्य वस्तु (–पुद्गलस्कंध) रूप नोकर्म है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।१४। जो कर्मके रसकी शक्तियोंका (अर्थात् अविभागप्रतिच्छेदोंका) समूहरूप वर्ग है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।१५। जो

भिन्नत्वात् । या वर्गसमूहलक्षणा वर्गणा सा सर्वापि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि मंदतीव्ररसकर्मदलविशिष्टन्यासलक्षणानि स्पर्धकानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि स्वपरैकत्वाध्यासे सति विशुद्धचित्परिणामातिरिक्तत्वलक्षणान्यध्यात्मस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिरसपरिणामलक्षणान्यनुभागस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कायवाङ्मनोवर्गणापरिस्पंदलक्षणानि योगस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिपरिणामलक्षणानि बन्धस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि स्वफलसंपादनसमर्थकर्मावस्थालक्षणान्युदयस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि गतीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसंयमदर्शनलेश्याभव्यसम्यक्त्व-

---

वर्गोंका समूहरूप वर्गणा है वह सर्व ही जीवका नही है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।१६। जो मन्दतीव्ररसवाले कर्मसमूहके विशिष्ट न्यास (–जमाव) रूप (वर्गणाके समूहरूप) स्पर्धक हैं वह सर्व ही जीवके नही है; क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।१७। स्वपरके एकत्वका अध्यास (निश्चय) हो तब (वर्तने पर), विशुद्ध चैतन्यपरिणामसे भिन्नरूप जिनका लक्षण है ऐसे जो अध्यात्मस्थान है वे सर्व ही जीवके नही हैं क्योकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।१८। भिन्न भिन्न प्रकृतियोंके रसके परिणाम जिनका लक्षण है ऐसे जो अनुभागस्थान वे सर्व ही जीवके नही हैं, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।१६। काय, वचन और मनोवर्गणाका कम्पन जिनका लक्षण है ऐसे जो योगस्थान वे सर्व ही जीवके नही है क्योकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।२०। भिन्न भिन्न प्रकृतियोंके परिणाम जिनका लक्षण है ऐसे जो बन्धस्थान वे सर्व ही जीवके नही है क्योकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न हैं ।२१। अपने फलके उत्पन्न करनेमें समर्थ कर्म–अवस्था जिनका लक्षण है ऐसे जो उदयस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।२२।। गति, इन्द्रिय, काय, योग,

संज्ञाहारलक्षणानि मार्गणास्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिकालांतरसहत्वलक्षणानि स्थितिबंधस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कषायविपाकोद्रेकलक्षणानि संक्लेशस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कषायविपाकानुद्रेकलक्षणानि विशुद्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि चारित्रमोहविपाकक्रमनिवृत्तिलक्षणानि संयमलब्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि पर्याप्तापर्याप्तबादरसूक्ष्मैकेंद्रियद्वींद्रियत्रींद्रियचतुरिंद्रियसंज्ञ्यसंज्ञिपंचेंद्रियलक्षणानि जीवस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयत-

---

वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञा और आहार जिनका लक्षण है ऐसे जो मार्गणास्थान वे सर्व ही जीवके नही हैं, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न हैं ।२३। भिन्न भिन्न प्रकृतियोंका अमुक मर्यादा तक कालान्तरमें साथ रहना जिनका लक्षण है ऐसे जो स्थितिबन्धस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न हैं ।२४। कषायोंके विपाककी अतिशयता जिनका लक्षण है ऐसे जो संक्लेशस्थान वे सर्व ही जीवके नही है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।२५। कषायोंके विपाककी मन्दता जिनका लक्षण है ऐसे जो विशुद्धिस्थान वे सर्व ही जीवके नही हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।२६। चारित्रमोहके विपाककी क्रमशः निवृत्ति जिनका लक्षण है ऐसे जो संयमलब्धिस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।२७। पर्याप्त एव अपर्याप्त ऐसे बादरसूक्ष्म एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, संज्ञी-असज्ञी पंचेन्द्रिय जिनका लक्षण है, ऐसे जो जीवस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।२८। मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण—उपशमक तथा क्षपक, अनिवृत्तिबादर-सांपराय-उपशमक तथा क्षपक; सूक्ष्म सांपराय-उपशमक तथा

प्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतापूर्वकरणोपशमकक्षपकानिवृत्तिबादरसांपरायोपशमकक्षपकसूक्ष्मसां - परायोपशमकक्षपकोपशांतकषायक्षीणकषायसयोगकेवल्ययोगकेवलिलक्षणानि गुणस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्‌गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् ।

(शालिनी)

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा
भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः ।
तेनैवांतस्तत्त्वतः पश्यतोऽमी
नो दृष्टाः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ।।३७।।

क्षपक, उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय, सयोगकेवली और अयोगकेवली जिनका लक्षण है ऐसे जो गुणस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्‌गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न हैं।२९। (इसप्रकार ये समस्त ही पुद्‌गलद्रव्यके परिणाममय भाव है; वे सब, जीवके नही हैं। जीव तो परमार्थसे चैतन्यशक्तिमात्र है।)

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—[**वर्ण–आद्याः**] जो वर्णादिक [**वा**] अथवा [**राग मोह–आदयः वा**] रागमोहादिक [**भावाः**] भाव कहे [**सर्वे एव**] वे सब ही [**अस्य पुंसः**] इस पुरुष (आत्मा) से [**भिन्नाः**] भिन्न है [**तेन एव**] इसलिये [**अन्तःतत्त्वतः पश्यतः**] अन्तर्दृष्टिसे देखनेवालेको [**अमी नो दृष्टाः स्युः**] यह सब दिखाई नही देते, [**एकं परं दृष्टं स्यात्**] मात्र एक सर्वोपरि तत्त्व ही दिखाई देता है—केवल एक चैतन्यभावस्वरूप अभेदरूप आत्मा ही दिखाई देता है।

भावार्थः—परमार्थनय अभेद ही है इसलिये इस दृष्टिसे देखनेपर भेद नहीं दिखाई देता; इस नयकी दृष्टिमें पुरुष चैतन्यमात्र ही दिखाई देता है। इसलिये वे समस्त ही वर्णादिक तथा रागादिक भाव पुरुषसे भिन्न ही हैं।

ये वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यन्त जो भाव हैं उनका स्वरूप विशेषरूपसे जानना हो तो गोम्मटसार आदि ग्रंथोंसे जान लेना ।।३७।।

ननु वर्णादयो यद्यमी न संति जीवस्य तदा तन्त्रांतरे कथं संतीति प्रज्ञाप्यंते इति चेत्—

ववहारेण दु एदे जीवस्स हवंति वण्णमादीया ।
गुणठाणंता भावा ण दु केई णिच्छयणयस्स ॥५६॥

व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवंति वर्णाद्याः ।
गुणस्थानांता भावा न तु केचिन्निश्चयनयस्य ॥५६॥

इह हि व्यवहारनयः किल पर्यायाश्रितत्वाज्जीवस्य पुद्गलसंयोगवशादनादिप्रसिद्धबंधपर्यायस्य कुसुम्भरक्तस्य कार्पासिकवासस इवौपाधिकं भावमवलंब्योत्प्लवमानः परभावं परस्य विदधाति । निश्चयनयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्केवलस्य जीवस्य स्वाभाविकं भावमवलंब्योत्प्लवमानः परभावं परस्य सर्वमेव प्रतिषेधयति । ततो व्यवहारेण वर्णादयो गुणस्थानान्ता भावा जीवस्य सन्ति निश्चयेन तु न सन्तीति युक्ता प्रज्ञप्तिः ।

अब शिष्य पूछता है कि—यदि यह वर्णादिक भाव जीवके नहीं है तो अन्य सिद्धान्तग्रन्थोंमें ऐसा कैसे कहा गया है कि 'वे जीवके हैं' ? उसका उत्तर गाथारूपमें कहते है :—

वर्णादि गुणस्थानांत भाव जु, जीवके व्यवहारसे ।
पर कोई भी ये भाव नहिं हैं, जीवके निश्चयविषें ॥५६॥

गाथार्थः—[**एते**] यह [**वर्णाद्याः गुणस्थानांताः भावाः**] वर्णसे लेकर गुणस्थानपर्यंत जो भाव कहे गये वे [**व्यवहारेण तु**] व्यवहारनयसे तो [**जीवस्य भवंति**] जीवके है (इसलिये सूत्रमें कहे गये है), [**तु**] किन्तु [**निश्चयनयस्य**] निश्चयनयके मतमें [**केचित् न**] उनमे से कोई भी जीवके नही हैं ।

टीकाः—यहा, व्यवहारनय पर्यायाश्रित होनेसे, सफेद रूईसे बना हुआ वस्त्र जो कि कुसुम्बी (लाल) रङ्गसे रंगा हुवा है ऐसे वस्त्रके औपाधिक भाव (लाल रङ्ग) की भाति, पुद्गलके संयोगवश अनादि कालसे जिसकी बंधपर्याय प्रसिद्ध है ऐसे जीवके औपाधिक भाव (–वर्णादिक) का अवलम्बन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ, (वह व्यवहारनय) **दूसरेके भावको दूसरेका कहता है; और निश्चयनय द्रव्याश्रित होनेसे, केवल एक जीवके स्वाभाविक भावका अवलम्बन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ, दूसरेके भावको किंचित्मात्र भी दूसरेका नहीं कहता, निषेध करता है । इसलिये वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं वे व्यवहारनयसे जीवके हैं और निश्चयनयसे जीवके नहीं हैं ऐसा (भगवानका स्याद्वादयुक्त) कथन योग्य है ।**

कुतो जीवस्य वर्णादयो निश्चयेन न संतीति चेत्—

एदेहिं य सम्बन्धो जहेव खीरोदयं मुणेदव्वो ।
ण य होंति तस्स ताणि दु उवओगगुणाधिगो जम्हा ।।५७।।

एतैश्च सम्बन्धो यथैव क्षीरोदकं ज्ञातव्यः ।
न च भवंति तस्य तानि तूपयोगगुणाधिको यस्मात् ।।५७।।

यथा खलु सलिलमिश्रितस्य क्षीरस्य सलिलेन सह परस्परावगाहलक्षणे संबंधे सत्यपि स्वलक्षणभूतक्षीरत्वगुणव्याप्यतया सलिलादधिकत्वेन प्रतीयमानत्वादग्नेरुष्णगुणे-नेव सह तादात्म्यलक्षणसंबंधाभावात् न निश्चयेन सलिलमस्ति; तथा वर्णादिपुद्गलद्रव्य-परिणाममिश्रितस्यास्यात्मनः पुद्गलद्रव्येण सह परस्परावगाहलक्षणे संबंधे सत्यपि

अब फिर शिष्य पूछता है कि वर्णादिक निश्चयसे जीवके क्यों नहीं है ? इसका कारण कहिये । इसका उत्तर गाथारूपसे कहते हैं:—

इन भावसे संबंध जीवका, क्षीर जलवत् जानना ।
उपयोग गुणसे अधिक, तिससे भाव कोई न जीवका ।।५७।।

गाथार्थः—[**एतैः च सम्बन्धः**] इन वर्णादिक भावोंके साथ जीवका सम्बन्ध [**क्षीरोदकं यथा एव**] दूध और पानीका एकक्षेत्रावगाहरूप संयोगसम्बन्ध है ऐसा [**ज्ञातव्यः**] जानना [**च**] और [**तानि**] वे [**तस्य तु न भवंति**] उस जीवके नहीं हैं [**यस्मात्**] क्योंकि जीव [**उपयोगगुणाधिकः**] उनसे उपयोगगुणसे अधिक है (-वह उपयोग गुणके द्वारा भिन्न ज्ञात होता है) ।

टीकाः—जैसे—जलमिश्रित दूधका, जलके साथ परस्पर अवगाहस्वरूप सम्बन्ध होनेपर भी, स्वलक्षणभूत दुग्धत्व–गुणके द्वारा व्याप्त होनेसे दूध जलसे अधिक-पनेसे प्रतीत होता है; इसलिये, जैसा अग्निका उष्णताके साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है वैसा जलके साथ दूधका सम्बन्ध न होनेसे, निश्चयसे जल दूधका नहीं है; इसप्रकार— वर्णादिक पुद्गलद्रव्यके परिणामोंके साथ मिश्रित इस आत्माका, पुद्गलद्रव्यके साथ परस्पर अवगाहस्वरूप सम्बन्ध होनेपर भी, स्वलक्षणभूत उपयोगगुणके द्वारा व्याप्त होनेसे आत्मा सर्व द्रव्योंसे अधिकपनेसे (—परिपूर्णपनेसे) प्रतीत होता है; इसलिये,

स्वलक्षणभूतोपयोगगुणव्याप्यतया सर्वद्रव्येभ्योऽधिकत्वेन प्रतीयमानत्वादग्नेरुष्णगुणेनेव सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात् न निश्चयेन वर्णादिपुद्गलपरिणामाः सन्ति ।

कथं तर्हि व्यवहारोऽविरोधक इति चेत्—

पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भणंति ववहारी ।
मुस्सदि एसो पंथो ण य पंथो मुस्सदे कोई ॥५८॥
तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदुं वण्णं ।
जीवस्स एस वण्णो जिणेहिं ववहारदो उत्तो ॥५९॥
गंधरसफासरूवा देहो संठाणमाइया जे य ।
सव्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्हू ववदिसंति ॥६०॥

पथि मुष्यमाणं दृष्ट्वा लोका भणंति व्यवहारिणः ।
मुष्यते एष पंथा न च पंथा मुष्यते कश्चित् ॥५८॥

जैसा अग्निका उष्णताके साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है वैसा वर्णादिके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं है, इसलिये निश्चयसे वर्णादिक पुद्गलपरिणाम आत्माके नहीं हैं ।

अब यहा प्रश्न होता है कि इसप्रकार तो व्यवहारनय और निश्चयनयका विरोध आता है, अविरोध कैसे कहा जा सकता है ? इसका उत्तर दृष्टान्तद्वारा तीन गाथाओंमे कहते है :—

देखा लुटाते पंथमें को, 'पंथ ये लुटात है'—
जनगण कहे व्यवहारसे, नहिं पंथ को लुटात है ॥५८॥
त्यों वर्ण देखा जीवमें इन कर्म अरु नोकर्मका ।
जिनवर कहे व्यवहारसे, 'यह वर्ण है इस जीवका' ॥५९॥
त्यों गंध, रस, रूप, स्पर्श, तन, संस्थान इत्यादिक सबे ।
भूतार्थदृष्टा पुरुषने, व्यवहारनयसे वर्णये ॥६०॥

गाथार्थः—[**पथि मुष्यमाणं**] जैसे मार्गमें जाते हुये व्यक्तिको लुटता हुआ [**दृष्ट्वा**] देखकर '[**एष पंथा**] यह मार्ग [**मुष्यते**] लुटता है,' इसप्रकार [**व्यवहारिणः लोकाः**] व्यवहारीजन [**भणंति**] कहते हैं ; किन्तु परमार्थसे विचार किया जाये तो [**कश्चित् पंथा**] कोई मार्ग तो [**न च मुष्यते**] नहीं लुटता, मार्गमें जाता हुआ मनुष्य

तथा जीवे कर्मणां नोकर्मणां च दृष्ट्वा वर्णम् ।
जीवस्यैव वर्णो जिनैर्व्यवहारतः उक्तः ॥५९॥
गंधरसस्पर्शरूपाणि देहः संस्थानादयो ये च ।
सर्वे व्यवहारस्य च निश्चयद्रष्टारो व्यपदिशंति ॥६०॥

यथा पथि प्रस्थितं कंचित्सार्थं मुष्यमाणमवलोक्य तात्स्थ्यात्तदुपचारेण मुष्यत एष पंथा इति व्यवहारिणां व्यपदेशेपि न निश्चयतो विशिष्टाकाशदेशलक्षणः कश्चिदपि पंथा मुष्येत, तथा जीवे बंधपर्यायेणावस्थितं कर्मणो नोकर्मणो वा वर्णमुत्प्रेक्ष्य तात्स्थ्यात्तदुपचारेण जीवस्यैष वर्ण इति व्यवहारतोऽर्हद्देवानां प्रज्ञापनेपि न निश्चयतो नित्यमेवामूर्तस्वभावस्योपयोगगुणाधिकस्य जीवस्य कश्चिदपि वर्णोऽस्ति एवं गंधरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननरागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोकर्मवर्गवर्गणास्पर्धकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबंधस्थानोदयस्थानमार्गणास्थानस्थितिबंधस्थानसंक्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयम -

---

ही लुटता है, [**तथा**] इसीप्रकार [**जीवे**] जीवमें [**कर्मणां नोकर्मणां च**] कर्मोंका और नोकर्मोंका [**वर्णम्**] वर्ण [**दृष्ट्वा**] देखकर '[**जीवस्य**] जीवका [**एषः वर्णः**] यह वर्ण है' इसप्रकार [**जिनैः**] जिनेन्द्रदेवने [**व्यवहारतः**] व्यवहारसे [**उक्तः**] कहा है। [**एवं**] इसीप्रकार [**गंधरसस्पर्शरूपाणि**] गंध, रस, स्पर्श, रूप, [**देहः संस्थानादयः**] देह, संस्थान आदि [**ये च सर्वे**] जो सब हैं, [**व्यवहारस्य**] वे सब व्यवहारसे [**निश्चयद्रष्टारः**] निश्चयके देखनेवाले [**व्यपदिशंति**] कहते हैं।

टीका:—जैसे व्यवहारी जन, मार्गमें जाते हुए किसी सार्थ (संघ) को लुटता हुआ देखकर, संघकी मार्गमें स्थिति होनेसे उसका उपचार करके, 'यह मार्ग लुटता है' ऐसा कहते हैं, तथापि निश्चयसे देखा जाये तो, जो आकाशके अमुक भागस्वरूप है वह मार्ग तो कुछ नहीं लुटता; इसीप्रकार भगवान अरहन्तदेव, जीवमें बन्धपर्यायसे स्थितिको प्राप्त कर्म और नोकर्मका वर्ण देखकर, कर्म-नोकर्मकी जीवमें स्थिति होनेसे उसका उपचार करके, 'जीवका यह वर्ण है' ऐसा व्यवहारसे प्रगट करते हैं, तथापि निश्चयसे, सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोगगुणके द्वारा अन्यद्रव्योंसे अधिक है ऐसे जीवका कोई भी वर्ण नहीं है। इसीप्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, संहनन, राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिबंधस्थान, संक्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान, जीवस्थान और गुणस्थान—यह सब ही

लब्धिस्थानजीवस्थानगुण स्थानान्यपि व्यवहारतोऽर्हद्देवानां प्रज्ञापनेऽपि निश्चयतो नित्यमेवामूर्तस्वभावस्योपयोगगुणेनाधिकस्य जीवस्य सर्वाण्यपि न सन्ति, तादात्म्यलक्षण-सम्बन्धाभावात् ।

कुतो जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो नास्तीति चेत्—

तत्थ भवे जीवाणं संसारत्थाण होंति वण्णादी ।
संसारपमुक्काणं णत्थि हु वण्णादओ केई ॥६१॥

(भाव) व्यवहारसे अरहन्तभगवान जीवके कहते हैं, तथापि निश्चयसे, सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोगगुणके द्वारा अन्यसे अधिक है ऐसे जीवके वे सब नहीं हैं, क्योंकि इन वर्णादि भावोंके और जीवके तादात्म्यलक्षण सम्बन्धका अभाव है ।

भावार्थः—ये वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव सिद्धान्तमें जीवके कहे है वे व्यवहार-नयसे कहे हैं, निश्चयनयसे वे जीवके नहीं हैं क्योंकि जीव तो परमार्थसे उपयोगस्वरूप है ।

यहां ऐसा जानना कि—पहले व्यवहारनयको असत्यार्थ कहा था सो वहा ऐसा न समझना कि वह सर्वथा असत्यार्थ है, किन्तु कथंचित् असत्यार्थ जानना, क्योंकि जब एक द्रव्यको भिन्न, पर्यायोसे अभेदरूप, उसके असाधारण गुणमात्रको प्रधान करके कहा जाता है तब परस्पर द्रव्योंका निमित्तनैमित्तिकभाव तथा निमित्तसे होनेवाली पर्याये—वे सब गौण हो जाते है, वे एक अभेदद्रव्यकी दृष्टिमें प्रतिभासित नहीं होते, इसलिये वे सब उस द्रव्यमें नहीं है इसप्रकार कथंचित् निषेध किया जाता है । यदि उन भावो-को उस द्रव्यमें कहा जाये तो वह व्यवहारनयसे कहा जा सकता है । ऐसा नयविभाग है ।

यहां शुद्धनयकी दृष्टिसे कथन है इसलिये ऐसा सिद्ध किया है कि जो यह समस्त भाव सिद्धान्तमें जीवके कहे गये हैं सो व्यवहारसे कहे गये हैं । यदि निमित्तनैमित्तिक-भावकी दृष्टिसे देखा जाये तो वह व्यवहार कथचित् सत्यार्थ भी कहा जा सकता है । यदि सर्वथा असत्यार्थही कहा जाये तो सर्व व्यवहारका लोप हो जायेगा और सर्व व्यवहारका लोप होनेसे परमार्थका भी लोप हो जायेगा । इसलिये जिनेन्द्रदेवका उपदेश स्याद्वादरूप समझना ही सम्यक्‌ज्ञान है, और सर्वथा एकान्त वह मिथ्यात्व है ।

अब यहां प्रश्न होता है कि वर्णादिके साथ जीवका तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध क्यों नहीं है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं :—

संसारी जीवके वर्ण आदिक, भाव हैं संसार में ।
संसारसे परिमुक्तके नहिं, भाव को वर्णादिके ॥६१॥

तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवंति वर्णादयः ।
संसारप्रमुक्तानां न सन्ति खलु वर्णादयः केचित् ।।६१।।

यत्किल सर्वास्वप्यवस्थासु यदात्मकत्वेन व्याप्तं भवति तदात्मकत्वव्याप्तिशून्यं न भवति तस्य तैः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः स्यात् । ततः सर्वास्वप्यवस्थासु वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्ति शून्यस्याभवतश्च पुद्गलस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः स्यात् । संसारावस्थायां कथंचिद्वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्याभवतश्चापि मोक्षावस्थायां सर्वथा वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्याभवतश्च जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो न कथंचनापि स्यात् ।

गाथार्थः— [**वर्णादयः**] जो वर्णादिक है वे [**संसारस्थानां**] ससारमे स्थित [**जीवानां**] जीवोंके [**तत्र भवे**] उस संसार में [**भवन्ति**] होते है और [**संसार प्रमुक्तानां**] संसारसे मुक्त हुए जीवोंके [**खलु**] निश्चयसे [**वर्णादयः केचित्**] वर्णादिक कोई भी (भाव) [**न सन्ति**] नही है; (इसलिये तादात्म्यसम्बन्ध नही है) ।

टीका:—जो निश्चयसे समस्त ही अवस्थाओमें यद्-आत्मकपनेसे अर्थात् जिस-स्वरूपपनेसे व्याप्त हो और तद्—आत्मकपनेकी अर्थात् उस-स्वरूपपनेकी व्याप्तिसे रहित न हो, उसका उनके साथ तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध होता है । (जो वस्तु सर्व अवस्थाओं-में जिस भावस्वरूप हो और किसी अवस्थामें उस भावस्वरूपताको न छोड़े, उस वस्तु-का उन भावोके साथ तादात्म्यसम्बन्ध होता है ।) इसलिये सभी अवस्थाओमे जो वर्णादिस्वरूपतासे व्याप्त होता है और वर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे रहित नही होता ऐसे पुद्गलका वर्णादिभावोके साथ तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध है; और यद्यपि संसार-अवस्थामें कथचित् वर्णादिस्वरूपतासे व्याप्त होता है तथा वर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे रहित नहीं होता तथापि मोक्षअवस्थामें जो सर्वथा वर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे रहित होता है और वर्णादिस्वरूपतासे व्याप्त नही होता ऐसे जीवका वर्णादि भावोंके साथ किसी भी प्रकारसे तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध नहीं है ।

भावार्थः—द्रव्य की सर्व अवस्थाओमे द्रव्यमें जो भाव व्याप्त होते है उन भावोके साथ द्रव्यका तादात्म्यसम्बन्ध कहलाता है । पुद्गलकी सर्व अवस्थाओमें पुद्गल-में वर्णादि भाव व्याप्त है इसलिये वर्णादि भावोंके साथ पुद्गलका तादात्म्यसम्बन्ध है ।

जीवस्य वर्णादितादात्म्यदुरभिनिवेशे दोषश्चायम्—

जीवो चेव हि एदे सव्वे भाव त्ति मण्णसे जदि हि।
जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो दु दे कोई ॥६२॥

जीवश्चैव ह्येते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि हि।
जीवस्याजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते कश्चित् ॥६२॥

यथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिर्व्यक्तिभिः पुद्गलद्रव्यमनुगच्छंतः पुद्गलस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयंति, तथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिर्व्यक्तिभिर्जीवमनुगच्छंतो जीवस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयंतीति यस्याभिनिवेशः तस्य शेषद्रव्यासाधारणस्य वर्णाद्यात्मकत्वस्य

संसारावस्थामें जीवमें वर्णादि भाव किसी प्रकारसे कहे जा सकते है किन्तु मोक्ष-अवस्थामें जीवमें वर्णादि भाव सर्वथा नहीं हैं इसलिये जीवका वर्णादि भावोंके साथ तादात्म्यसम्बन्ध नही है यह बात न्यायप्राप्त है।

अब, यदि कोई ऐसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य है, तो उसमे यह दोष आता है ऐसा इस गाथा द्वारा कहते है:—

ये भाव सब हैं जीव जो, ऐसा हि तू माने कभी।
तो जीव और अजीवमें कुछ, भेद तुझ रहता नहीं! ॥६२॥

गाथार्थः—वर्णादिकके साथ जीवका तादात्म्य माननेवालेको कहते हैं कि—हे मिथ्या अभिप्रायवाले! [**यदि हि च**] यदि तुम [**इति मन्यसे**] ऐसे मानोगे कि [**एते सर्वे भावाः**] यह वर्णादिक सर्व भाव [**जीवः एव हि**] जीव ही हैं, [**तु**] तो [**ते**] तुम्हारे मतमें [**जीवस्य च अजीवस्य**] जीव और अजीवका [**कश्चित्**] कोई [**विशेषः**] भेद [**नास्ति**] नही रहता।

टीकाः—जैसे वर्णादिक भाव, क्रमशः आविर्भाव (प्रगट होना, उपजना) और तिरोभाव (छिप जाना, नाश हो जाना) को प्राप्त होती हुई ऐसी उन उन व्यक्तियोंके द्वारा (अर्थात् पर्यायोंके द्वारा) पुद्गलद्रव्यके साथ ही साथ रहते हुए, पुद्गलका वर्णादिके साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं—विस्तारते हैं, इसीप्रकार वर्णादिक भाव, क्रमशः आविर्भाव, और तिरोभावको प्राप्त होती हुई ऐसी उन उन व्यक्तियोंके द्वारा जीवके साथ ही साथ रहते हुए, जीवका वर्णादिकके साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं,—ऐसा जिसका अभिप्राय

पुद्गललक्षणस्य जीवेन स्वीकरणाज्जीवपुद्गलयोरविशेषप्रसक्तौ सत्यां पुद्गलेभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावाद्भवत्येव जीवाभावः ।

संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्णादितादात्म्यमित्यभिनिवेशेऽप्ययमेव दोषः—

अह संसारत्थाणं जीवाणं तुज्झ होंति वण्णादी ।
तम्हा संसारत्था जीवा रूवित्तमावण्णा ॥६३॥
एवं पोग्गलदव्वं जीवो तहलक्खणेण मूढमदी ।
णिव्वाणमुवगदो वि य जीवत्तं पोग्गलो पत्तो ॥६४॥

अथ संसारस्थानां जीवानां तव भवंति वर्णादयः ।
तस्मात्संसारस्था जीवा रूपित्वमापन्नाः ॥६३॥

है उसके मतमे, अन्य शेष द्रव्योंमे असाधारण ऐसी वर्णादिस्वरूपता—कि जो पुद्गलद्रव्य का लक्षण है—उसका जीवके द्वारा अङ्गीकार किया जाता है इसलिये, जीव–पुद्गलके अविशेषका प्रसङ्ग आता है, और ऐसा होनेसे, पुद्गलोंसे भिन्न ऐसा कोई जीवद्रव्य न रहनेसे, जीवका अवश्य अभाव होता है ।

भावार्थः—जैसे वर्णादिकभाव पुद्गलद्रव्यके साथ तादात्म्यस्वरूप हैं उसीप्रकार जीवके साथ तादात्म्यस्वरूप हों तो जीव–पुद्गलमें कोई भी भेद न रहे और ऐसा होनेसे जीवका ही अभाव हो जाये यह महादोष आता है ।

अब, 'मात्र ससार-अवस्थामें ही जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य है' इस अभिप्रायमें भी यही दोष आता है सो कहते हैं :—

वर्णादि हैं संसारी जीवके, योंहि मत तुझ होय जो ।
संसारस्थित सब जीवगण, पाये तदा रूपित्वको ॥६३॥
इस रीत पुद्गल वो हि जीव, हे मूढ़मति ! समचिह्नसे ।
अरु मोक्षप्राप्त हुआ भि पुद्गलद्रव्य जीव बने अरे ॥६४॥

गाथार्थः—[**अथ**] अथवा यदि [**तव**] तुम्हारा मत यह हो कि—[**संसारस्थानां जीवानां**] संसारमें स्थित जीवोंके ही [**वर्णादयः**] वर्णादिक (तादात्म्यस्वरूपसे) [**भवंति**] हैं, [**तस्मात्**] तो इस कारणसे [**संसारस्थाः जीवाः**] संसारमें स्थित जीव [**रूपित्वम् आपन्नाः**] रूपित्वको प्राप्त हुये; [**एवं**] ऐसा होनेसे, [**तथालक्षणेन**] वैसा लक्षण (अर्थात् रूपित्वलक्षण) तो पुद्गलद्रव्यका होनेसे, [**मूढमते**] हे मूढ़बुद्धि !

एवं पुद्गलद्रव्यं जीवस्तथालक्षणेन मूढमते ।
निर्वाणमुपगतोऽपि च जीवत्वं पुद्गलः प्राप्तः ।।६४।।

यस्य तु संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशस्तस्य तदानीं स जीवो रूपित्वमवश्यमवाप्नोति । रूपित्वं च शेषद्रव्यासाधारणं कस्यचिद्द्रव्यस्य लक्षणमस्ति । ततो रूपित्वेन लक्ष्यमाणं यत्किंचिद्भवति स जीवो भवति । रूपित्वेन लक्ष्यमाणं पुद्गलद्रव्यमेव भवति । एवं पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति, न पुनरितरः कतरोपि । तथा च सति, मोक्षावस्थायामपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्य द्रव्यस्य सर्वास्वप्यवस्थास्वनपायित्वादनादिनिधनत्वेन पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति, न पुनरितरः कतरोऽपि । तथा च सति, तस्यापि पुद्गलेभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावाद्भवत्येव जीवाभावः ।

[**पुद्गलद्रव्यं**] पुद्गलद्रव्य ही [**जीवः**] जीव कहलाया [**च**] और (मात्र संसार-अवस्थामें ही नहीं किन्तु) [**निर्वाणम् उपगतः अपि**] निर्वाण प्राप्त होनेपर भी [**पुद्गलः**] पुद्गल ही [**जीवत्वं**] जीवत्वको [**प्राप्तः**] प्राप्त हुआ ।

टीका:—फिर, जिसका यह अभिप्राय है कि—संसार-अवस्थामें जीवका वर्णादिभावोंके साथ तादात्म्यसम्बन्ध है, उसके मतमें संसार-अवस्थाके समय वह जीव अवश्य रूपित्वको प्राप्त होता है; और रूपित्व तो किसी द्रव्यका, शेष द्रव्योंसे असाधारण ऐसा लक्षण है । इसलिये रूपित्व (लक्षण) से लक्षित (लक्ष्यरूप होता हुआ) जो कुछ हो वही जीव है । रूपित्वसे लक्षित तो पुद्गलद्रव्य ही है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्य ही स्वयं जीव है, किन्तु उसके अतिरिक्त दूसरा कोई जीव नहीं है । ऐसा होनेपर, मोक्ष-अवस्थामें भी पुद्गलद्रव्य ही स्वयं जीव (सिद्ध होता) है, किन्तु उसके अतिरिक्त अन्य कोई जीव (सिद्ध होता) नहीं, क्योंकि सदा अपने स्वलक्षणसे लक्षित ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओंमें हानि अथवा ह्रासको न प्राप्त होनेसे अनादि-अनन्त होता है । ऐसा होनेसे, उसके मतमें भी (संसार-अवस्थामें ही जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य माननेवालेके मतमें भी), पुद्गलोंसे भिन्न ऐसा कोई जीवद्रव्य न रहनेसे, जीवका अवश्य अभाव होता है ।

भावार्थ:—यदि ऐसा माना जाय कि संसार-अवस्थामें जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्यसम्बन्ध है तो जीव मूर्तिक हुआ; और मूर्तिकत्व तो पुद्गलद्रव्यका लक्षण है;

एवमेतत् स्थितं यद्वर्णादयो भावा न जीव इति—

एक्कं च दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पंच इन्दिया जीवा ।
बादरपज्जत्तिदरा पयडीओ णामकम्मस्स ।।६५।।
एदाहि य णिव्वत्ता जीवट्ठाणा उ करणभूदाहिं ।
पयडीहिं पोग्गलमइहिं ताहिं कहं भण्णदे जीवो ।।६६।।

एकं वा द्वे त्रीणि च चत्वारि च पंचेन्द्रियाणि जीवाः ।
बादरपर्याप्तेतराः प्रकृतयो नामकर्मणः ।।६५।।
एताभिश्च निर्वृत्तानि जीवस्थानानि करणभूताभिः ।
प्रकृतिभिः पुद्गलमयीभिस्ताभिः कथं भण्यते जीवः ।।६६।।

इसलिये पुद्गलद्रव्य ही जीवद्रव्य सिद्ध हुआ, उसके अतिरिक्त कोई चैतन्यरूप जीवद्रव्य नहीं रहा । और मोक्ष होनेपर भी उन पुद्गलोंका ही मोक्ष हुआ. इसलिये मोक्षमें भी पुद्गल ही जीव ठहरे, अन्य कोई चैतन्यरूप जीव नहीं रहा । इसप्रकार संसार तथा मोक्षमें पुद्गलसे भिन्न ऐसा कोई चैतन्यरूप जीवद्रव्य न रहनेसे जीवका ही अभाव होगया । इसलिये मात्र संसार-अवस्थामें ही वर्णादि भाव जीवके है ऐसा माननेसे भी जीवका अभाव ही होता है ।

इसप्रकार यह सिद्ध हुआ कि वर्णादिक भाव जीव नही है, यह अब कहते है:—

जीव एक-दो-त्रय-चार-पंचेन्द्रिय, बादर, सूक्ष्म हैं ।
पर्याप्त अनपर्याप्त जीव जु नामकर्मकी प्रकृति है ।।६५।।
जो प्रकृति यह पुद्गलमयी, वह करणरूप बने अरे ।
उससे रचित जीवथान जो हैं, जीव क्यों हि कहाय वे ।।६६।।

गाथार्थः—[**एकं वा**] एकेन्द्रिय, [**द्वे**] द्वीन्द्रिय, [**त्रीणि च**] त्रीन्द्रिय, [**चत्वारि च**] चतुरिन्द्रिय, और [**पंचेन्द्रियाणि**] पचेन्द्रिय, [**बादरपर्याप्तेतराः**] बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त [**जीवाः**] जीव तथा–यह [**नामकर्मणः**] नामकर्मकी [**प्रकृतयः**] प्रकृतियाँ हैं; [**एताभिः च**] इन [**प्रकृतिभिः**] प्रकृतियों [**पुद्गलमयीभिः ताभिः**] जो कि पुद्गलमयरूपसे प्रसिद्ध हैं उनके द्वारा [**करणभूताभिः**] करणस्वरूप होकर [**निर्वृत्तानि**] रचित [**जीवस्थानानि**] जो जीवस्थान (जीवसमास) हैं वे [**जीवः**] जीव [**कथं**] कैसे [**भण्यते**] कहे जा सकते हैं ?

निश्चयतः कर्मकरणयोरभिन्नत्वात् यद्येन क्रियते तत्तदेवेति कृत्वा, यथा कनकपत्रं कनकेन क्रियमाणं कनकमेव, न त्वन्यत्, तथा जीवस्थानानि बादरसूक्ष्मैकेंद्रियद्वित्रिचतुःपंचेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ताभिधानाभिः पुद्‌गलमयीभिः नामकर्मप्रकृतिभिः क्रियमाणानि पुद्‌गल एव, न तु जीवः। नामकर्मप्रकृतीनां पुद्‌गलमयत्वं चागमप्रसिद्धं दृश्यमानशरीरादिमूर्तकार्यानुमेयं च। एवं गंधरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि पुद्‌गलमयनामकर्मप्रकृतिनिर्वृत्तत्वे सति तदव्यतिरेकाज्जीवस्थानैरेवोक्तानि। ततो न वर्णादयो जीव इति निश्चयसिद्धान्तः।

(उपजाति)

निर्वर्त्यते येन यदत्र किंचित्
तदेव तत्स्यान्न कथंचनान्यत्।
रुक्मेण निर्वृत्तमिहासिकोशं
पश्यंति रुक्मं न कथंचनासिम् ॥३८॥

टीका:—निश्चयनयसे कर्म और करणकी अभिन्नता होनेसे, जो जिससे किया जाता है (-होता है) वह वही है—यह समझकर (निश्चय करके), जैसे सुवर्ण-पत्र सुवर्णसे किया जाता होनेसे सुवर्ण ही है, अन्य कुछ नही है, इसीप्रकार जीवस्थान बादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त नामक पुद्‌गलमयी नामकर्मकी प्रकृतियोसे किये जाते होनेसे पुद्‌गल ही है, जीव नही है। और नामकर्मकी प्रकृतियोंकी पुद्‌गलमयता तो आगमसे प्रसिद्ध है तथा अनुमानसे भी जानी जा सकती है क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले शरीर आदि जो मूर्तिक भाव है वे कर्मप्रकृतियोंके कार्य हैं इसलिये कर्मप्रकृतियाँ पुद्‌गलमय है ऐसा अनुमान हो सकता है।

इसीप्रकार गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान और सहनन भी पुद्‌गलमय नामकर्मकी प्रकृतियोंके द्वारा रचित होनेसे पुद्‌गलसे अभिन्न है; इसलिये, मात्र जीवस्थानोंको पुद्‌गलमय कहनेपर, इन सबको भी पुद्‌गलमय ही कथित समझना चाहिये।

इसलिये वर्णादिक जीव नहीं हैं यह निश्चयनयका सिद्धान्त है।

यहाँ इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ:—[**येन**] जिस वस्तुसे [**अत्र यद् किंचित् निर्वर्त्यते**] जो भाव बने, [**ततः**] वह भाव [**तद् एव स्यात्**] वह वस्तु ही है, [**कथंचन**] किसी भी प्रकार [**अन्यत् न**] अन्य वस्तु नहीं है; [**इह**] जैसे जगतमें [**रुक्मेण निर्वृत्तम्**

(उपजाति)

वर्णादिसामग्र्यमिदं विदंतु
निर्माणमेकस्य हि पुद्‌गलस्य ।
ततोऽस्त्विदं पुद्‌गल एव नात्मा
यतः स विज्ञानघनस्ततोऽन्यः ।।३९।।

शेषमन्यद्व्यवहारमात्रम्—

पज्जत्तापज्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चेव ।
देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता ।।६७।।

पर्याप्तापर्याप्ता ये सूक्ष्मा बादराश्च ये चैव ।
देहस्य जीवसंज्ञाः सूत्रे व्यवहारतः उक्ताः ।।६७।।

असिकोशं] स्वर्णनिर्मित म्यानको [**रुक्मं पश्यन्ति**] लोग स्वर्ण ही देखते हैं, (उसे) [**कथंचन**] किसीप्रकारसे [**न असिम्**] तलवार नहीं देखते ।

भावार्थः—वर्णादि पुद्‌गल-रचित है इसलिये वे पुद्‌गल ही है, जीव नहीं ।३८।

अब दूसरा कलश कहते है —

श्लोकार्थः—अहो ज्ञानी जनों ! [**इदं वर्णादिसामग्र्यम्**] ये वर्णादिकसे लेकर गुणस्थानपर्यंत भाव हैं उन समस्तको [**एकस्य पुद्‌गलस्य हि निर्माणम्**] एक पुद्‌गलकी रचना [**विदन्तु**] जानो, [**ततः**] इसलिये [**इदं**] यह भाव [**पुद्‌गलः एव अस्तु**] पुद्‌गल ही हों, [**न आत्मा**] आत्मा न हों, [**यतः**] क्योंकि [**सः विज्ञानघनः**] आत्मा तो विज्ञानघन है, ज्ञानका पुंज है, [**ततः**] इसलिये [**अन्यः**] वह इन वर्णादिक भावोंसे अन्य ही है ।।३९।।

अब, यह कहते हैं कि इस ज्ञानघन आत्माके अतिरिक्त जो कुछ है उसे जीव कहना सो सब व्यवहार मात्र है :—

पर्याप्त अनपर्याप्त जो, हैं सूक्ष्म अरु बादर सभी ।
व्यवहारसे कही जीवसंज्ञा, देहको शास्त्रन महीं ।।६७।।

गाथार्थः—[**ये**] जो [**पर्याप्तापर्याप्ताः**] पर्याप्त, अपर्याप्त [**सूक्ष्माः बादराः च**] सूक्ष्म और बादर आदि [**ये च एव**] जितनी [**देहस्य**] देहकी [**जीवसंज्ञाः**] जीवसंज्ञा कही हैं वे सब [**सूत्रे**] सूत्रमें [**व्यवहारतः**] व्यवहारसे [**उक्ताः**] कही हैं ।

यत्किल बादरसूक्ष्मैकेन्द्रियद्वित्रिचतुःपंचेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ता इति शरीरस्य संज्ञाः सूत्रे जीवसंज्ञात्वेनोक्ताः अप्रयोजनार्थः परप्रसिद्धया घृतघटवद्व्यवहारः। यथा हि कस्यचिदाजन्मप्रसिद्धैकघृतकुम्भस्य तदितरकुम्भानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योऽयं घृतकुम्भः स मृण्मयो न घृतमय इति तत्प्रसिद्धया कुम्भे घृतकुम्भव्यवहारः, तथास्याज्ञानिनो लोकस्यासंसारप्रसिद्धाशुद्धजीवस्य शुद्धजीवानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योऽयं वर्णादिमान् जीवः स ज्ञानमयो न वर्णादिमय इति तत्प्रसिद्धया जीवे वर्णादिमद्व्यवहारः।

(अनुष्टुभ्)

घृतकुम्भाभिधानेऽपि कुम्भो घृतमयो न चेत्।
जीवो वर्णादिमज्जीवजल्पनेऽपि न तन्मयः ॥४०॥

टीका:—बादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त—इन शरीरकी संज्ञाओंको (नामोंको) सूत्रमें जीवसंज्ञारूपसे कहा है, वह, परकी प्रसिद्धिके कारण, 'घीके घड़े' की भाँति व्यवहार है—कि जो व्यवहार अप्रयोजनार्थ है (अर्थात् उसमें प्रयोजनभूत वस्तु नहीं है)। इसी बातको स्पष्ट कहते हैः—

जैसे किसी पुरुषको जन्मसे लेकर मात्र 'घीका घड़ा' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) हो, उसके अतिरिक्त वह दूसरे घड़ेको न जानता हो, उसे समझानेके लिये "जो यह 'घीका घडा' है सो मिट्टीमय है, घीमय नहीं" इसप्रकार (समझानेवालेके द्वारा) घड़ेमें घीके घड़ेका व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उस पुरुषको 'घीका घड़ा' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है, इसीप्रकार इस अज्ञानी लोकको अनादि संसारसे लेकर 'अशुद्ध जीव' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है, वह शुद्ध जीवको नही जानता, उसे समझानेके लिये (—शुद्ध जीवका ज्ञान करानेके लिये "जो यह 'वर्णादिमान जीव' है सो ज्ञानमय है, वर्णादिमय नहीं" इसप्रकार (सूत्रमें) जीवमें वर्णादिमानपनेका व्यवहार किया गया है, क्योंकि उस अज्ञानी लोकको 'वर्णादिमान जीव' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**चेत्**] यदि [**घृतकुम्भाभिधाने अपि**] 'घीका घड़ा' ऐसा कहनेपर भी [**कुम्भः घृतमयः न**] घड़ा है वह घीमय नहीं है (—मिट्टीमय ही है), [**वर्णादिमत्-जीवजल्पने अपि**] तो इसीप्रकार 'वर्णादिमान् जीव' ऐसा कहनेपर भी [**जीवः न तन्मयः**] जीव है वह वर्णादिमय नहीं है (-ज्ञानघन ही है)।

एतदपि स्थितमेव यद्रागादयो भावा न जीवा इति—

मोहणकम्मस्सुदया दु वण्णिया जे इमे गुणट्ठाणा ।
ते कह हवंति जीवा जे णिच्चमचेदणा उत्ता ॥६८॥

मोहनकर्मण उदयात्तु वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि ।
तानि कथं भवंति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥६८॥

मिथ्यादृष्ट्यादीनि गुणस्थानानि हि पौद्गलिकमोहकर्मप्रकृतिविपाकपूर्वकत्वे सति नित्यमचेतनत्वात् कारणानुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा, यवपूर्वका यवा यवा एवेति न्यायेन, पुद्गल एव, न तु जीवः । गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं चागमाच्चैतन्यस्वभावव्याप्तस्यात्मनोऽतिरिक्तत्वेन विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वाच्च प्रसाध्यम् ।

भावार्थः—घीसे भरे हुए घड़ेको व्यवहारसे 'घीका घड़ा' कहा जाता है तथापि निश्चयसे घड़ा घी–स्वरूप नहीं है; घी घी–स्वरूप है, घड़ा मिट्टी–स्वरूप है; इसीप्रकार वर्ण, पर्याप्ति, इन्द्रियों इत्यादिके साथ एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धवाले जीवको सूत्रमें व्यवहारसे 'पंचेन्द्रिय जीव, पर्याप्त जीव, बादर जीव, देव जीव, मनुष्य जीव' इत्यादि कहा गया है तथापि निश्चयसे जीव उस-स्वरूप नहीं है, वर्ण, पर्याप्ति, इन्द्रियाँ इत्यादि पुद्गलस्वरूप हैं, जीव ज्ञानस्वरूप है ॥४०॥

अब कहते हैं कि (जैसे वर्णादि भाव जीव नहीं हैं यह सिद्ध हुआ उसीप्रकार) यह भी सिद्ध हुआ कि रागादि भाव भी जीव नहीं है:—

मोहनकरमके उदयसे, गुणस्थान जो ये वर्णये ।
वे क्यों बने आत्मा, निरंतर जो अचेतन जिन कहे ? ॥६८॥

गाथार्थः—[**यानि इमानि**] जो यह [**गुणस्थानानि**] गुणस्थान हैं वे [**मोहनकर्मणः उदयात् तु**] मोहकर्मके उदयसे होते है [**वर्णितानि**] ऐसा (सर्वज्ञके आगममें) वर्णन किया गया है; [**तानि**] वे [**जीवाः**] जीव [**कथं**] कैसे [**भवंति**] हो सकते हैं [**यानि**] कि जो [**नित्यं**] सदा [**अचेतनानि**] अचेतन [**उक्तानि**] कहे गये हैं ?

टीकाः—ये मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थान पौद्गलिक मोहकर्मकी प्रकृतिके उदयपूर्वक होते होनेसे, सदा ही अचेतन होनेसे, कारण जैसा ही कार्य होता है ऐसा समझकर (समझकर, निश्चय कर) जौ पूर्वक होनेवाले जो जौ, वे जौ ही होते हैं इसी न्यायसे, वे पुद्गल ही हैं—जीव नहीं । और गुणस्थानोंका सदा ही अचेतनत्व तो

एवं रागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोकर्मवर्गवर्गणास्पर्धकाध्यात्मस्थानानुभागस्थान-योगस्थानबंधस्थानोदयस्थानमार्गणास्थानस्थितिबंधस्थानसंक्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयम-लब्धिस्थानान्यपि पुद्गलकर्मपूर्वकत्वे सति, नित्यमचेतनत्वात् पुद्गल एव, न तु जीव इति स्वयमायातम् । ततो रागादयो भावा न जीव इति सिद्धम् ।

तर्हि को जीव इति चेत्—

आगमसे सिद्ध होता है तथा चैतन्यस्वभावसे व्याप्त जो आत्मा उससे भिन्नपनेसे वे गुण-स्थान भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान हैं इसलिये भी उनका सदा ही अचेतनत्व सिद्ध होता है।

इसीप्रकार राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बन्धस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिबन्धस्थान, संक्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान और संयमलब्धिस्थान भी पुद्गलकर्म-पूर्वक होते होनेसे, सदा ही अचेतन होनेसे, पुद्गल ही है—जीव नही ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादिभाव जीव नही है।

भावार्थः—शुद्धद्रव्यार्थिक नयकी दृष्टिमें चैतन्य अभेद है और उसके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान-दर्शन है। परनिमित्तसे होनेवाले चैतन्यके विकार, यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई देते है तथापि, चैतन्यकी सर्व अवस्थाओंमें व्यापक न होनेसे चैतन्य-शून्य है—जड़ है। और आगममें भी उन्हें अचेतन कहा है। भेदज्ञानी भी उन्हे चैतन्य-से भिन्नरूप अनुभव करते है इसलिये भी वे अचेतन हैं, चेतन नहीं।

प्रश्नः—यदि वे चेतन नही है तो क्या है? वे पुद्गल हैं या कुछ और?

उत्तरः—वे पुद्गलकर्मपूर्वक होते हैं इसलिये वे निश्चयसे पुद्गल ही हैं क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है।

इसप्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्गलकर्मके उदयके निमित्तसे होनेवाले चैतन्य-के विकार भी जीव नहीं, पुद्गल हैं।

अब यहां प्रश्न होता है कि वर्णादिक और रागादिक जीव नहीं हैं तो जीव कौन है? उसके उत्तररूप श्लोक कहते हैं:—

(अनुष्टुभ्)

अनाद्यनंतमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम् ।
जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ।।४१।।

(शार्दूलविक्रीड़ित)

वर्णाद्यैः सहितस्तथा विरहितो द्वेधास्त्यजीवो यतो
नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः ।
इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा
व्यक्तं व्यंजितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमालंब्यताम् ।।४२।।

श्लोकार्थः—[**अनादि**] जो अनादि[१] है, [**अनन्तम्**] अनन्त[२] है, [**अचलं**] अचल[३] है, [**स्वसंवेद्यम्**] स्वसंवेद्य[४] है [**तु**] और [**स्फुटम्**] प्रगट[५] है—ऐसा जो [**इदं चैतन्यम्**] यह चैतन्य [**उच्चैः**] अत्यन्त [**चकचकायते**] चकचकित—प्रकाशित हो रहा है, [**स्वयं जीवः**] वह स्वयं ही जीव है ।

भावार्थः—वर्णादिक और रागादिक भाव जीव नहीं हैं किन्तु जैसा ऊपर कहा वैसा चैतन्य भाव ही जीव है ।।४१।।

अब, काव्य द्वारा यह समझाते है कि चेतनत्व ही जीवका योग्य लक्षण है—

श्लोकार्थः—[**यतः अजीवः अस्ति द्वेधा**] अजीव दो प्रकारके हैं–[**वर्णाद्यैः सहितः**] वर्णादिसहित [**तथा विरहितः**] और वर्णादिरहित; [**ततः**] इसलिये [**अमूर्तत्वम् उपास्य**] अमूर्तत्वका आश्रय लेकर भी (अर्थात् अमूर्तत्वको जीवका लक्षण मानकर भी) [**जीवस्य तत्त्वं**] जीवके यथार्थ स्वरूपको [**जगत् न पश्यति**] जगत् नहीं देख सकता;—[**इति आलोच्य**] इसप्रकार परीक्षा करके [**विवेचकैः**] भेदज्ञानी पुरुषोंने [**न अव्यापि अतिव्यापि वा**] अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दूषणोंसे रहित [**चैतन्यम्**] चेतनत्वको जीवका लक्षण कहा है [**समुचितं**] वह योग्य है । [**व्यक्तं**] वह चैतन्य-लक्षण प्रगट है, [**व्यञ्जित–जीव–तत्त्वम्**] उसने जीवके यथार्थ स्वरूपको प्रगट किया है और [**अचलं**] वह अचल है—चलाचलता रहित, सदा विद्यमान है । [**आलम्ब्यताम्**] जगत् उसीका अवलम्बन करो ! (उससे यथार्थ जीवका ग्रहण होता है ।) ।।४२।।

---

१. अर्थात् किसी काल उत्पन्न नही हुआ । २. अर्थात् किसी काल जिसका विनाश नहीं । ३. अर्थात् जो कभी चैतन्यपनेसे अन्यरूप—चलाचल–नहीं होता । ४ अर्थात् जो स्वयं अपने आपसे ही जाना जाता है । ५. अर्थात् छुपा हुआ नही ।

(वसन्ततिलका)

जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्नं
ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयमुल्लसंतम् ।
अज्ञानिनो निरवधिप्रविजृम्भितोऽयं
मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीति ।।४३।।

नानटयतां तथापि—

भावार्थः—निश्चयसे वर्णादिभाव–वर्णादिभावोंमें रागादिभाव अन्तर्हित हैं—जीवमें कभी व्याप्त नही होते इसलिये वे निश्चयसे जीवके लक्षण हैं ही नहीं; उन्हें व्यवहारसे जीवका लक्षण मानने पर भी अव्याप्ति नामक दोष आता है क्योंकि सिद्ध जीवोमें वे भाव व्यवहारसे भी व्याप्त नही होते । इसलिये वर्णादिभावोंका आश्रय लेनेसे जीवका यथार्थस्वरूप जाना ही नहीं जाता ;

यद्यपि अमूर्तत्व सर्व जीवोंमें व्याप्त है तथापि उसे जीवका लक्षण माननेपर अतिव्याप्ति नामक दोष आता है, कारण कि पाँच अजीव द्रव्योंमेंसे एक पुद्गलद्रव्यके अतिरिक्त धर्म, अधर्म, आकाश, काल—ये चार द्रव्य अमूर्त होनेसे, अमूर्तत्व जीवमें व्यापता है वैसे ही चार अजीव द्रव्योंमें भी व्यापता है; इसप्रकार अतिव्याप्ति दोष आता है । इसलिये अमूर्तत्वका आश्रय लेनेसे भी जीवका यथार्थ स्वरूप ग्रहण नहीं होता है ।

चैतन्यलक्षण सर्व जीवोंमें व्यापता होनेसे अव्याप्तिदोषसे रहित है, और जीवके अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्यमें व्यापता न होनेसे अतिव्याप्तिदोषसे रहित है; और वह प्रगट है; इसलिये उसीका आश्रय ग्रहण करनेसे जीवके यथार्थ स्वरूपका ग्रहण हो सकता है ।।४२।।

अब, 'जब कि ऐसे लक्षणसे जीव प्रगट है तब भी अज्ञानी जनोंको उसका अज्ञान क्यों रहता है ?'—इसप्रकार आचार्यदेव आश्चर्य तथा खेद प्रगट करते हैं :—

श्लोकार्थः—[**इति लक्षणतः**] यों पूर्वोक्त भिन्न लक्षणके कारण [**जीवात् अजीवम् विभिन्नं**] जीवसे अजीव भिन्न है [**स्वयम् उल्लसन्तम्**] उसे (अजीवको) अपने आप ही (-स्वतंत्रपने, जीवसे भिन्नपने) विलसित होता हुआ—परिणमित होता हुआ [**ज्ञानी जनः**] ज्ञानीजन [**अनुभवति**] अनुभव करते हैं, [**तत्**] तथापि

(वसन्ततिलका)

अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये
वर्णादिमान्नटति पुद्गल एव नान्यः ।
रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्ध-
चैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ।।४४।।

[**अज्ञानिनः**] अज्ञानीको [**निरवधि-प्रविजृम्भितः अयं मोहः तु**] अमर्यादरूपसे फैला हुआ यह मोह (अर्थात् स्वपरके एकत्वकी भ्रान्ति) [**कथम् नानटीति**] क्यों नाचता है—[**अहो बत**] यह हमें महा आश्चर्य और खेद है ! ।।४३।।

अब पुनः मोहका प्रतिषेध करते हुए कहते है कि 'यदि मोह नाचता है तो नाचो ! तथापि ऐसा ही है' :—

श्लोकार्थः—[**अस्मिन् अनादिनि महति अविवेक–नाट्ये**] इस अनादिकालीन महा अविवेकके नाटकमें अथवा नाचमें [**वर्णादिमान् पुद्गलः एव नटति**] वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, [**न अन्यः**] अन्य कोई नहीं; (अभेद ज्ञानमें पुद्गल ही अनेक प्रकारका दिखाई देता है, जीव अनेकप्रकारका नहीं है;) [**च**] और [**अयं जीवः**] यह जीव तो [**रागादि-पुद्गल-विकार-विरुद्ध-शुद्ध-चैतन्यधातुमय-मूर्तिः**] रागादिक पुद्गल-विकारोंसे विलक्षण, शुद्ध चैतन्यधातुमय मूर्ति है ।

भावार्थः—रागादिक चिद्विकारको (-चैतन्यविकारोंको) देखकर ऐसा भ्रम नही करना कि ये भी चैतन्य ही हैं, क्योंकि चैतन्यकी सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त हों तो चैतन्यके कहलायें । रागादि विकार सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त नहीं होते—मोक्षअवस्थामें उनका अभाव है । और उनका अनुभव भी आकुलतामय दुःखरूप है । इसलिये वे चेतन नही, जड़ हैं । चैतन्यका अनुभव निराकुल है, वही जीवका स्वभाव है ऐसा जानना ।।४४।।

अब, भेदज्ञानकी प्रवृत्तिके द्वारा यह ज्ञाताद्रव्य स्वयं प्रगट होता है इसप्रकार कलशमें महिमा प्रगट करके अधिकार पूर्ण करते हैं :—

(मन्दाक्रान्ता)

इत्थं ज्ञानक्रकचकलनापाटनं नाटयित्वा
जीवाजीवौ स्फुटविघटनं नैव यावत्प्रयातः ।
विश्वं व्याप्य प्रसभविकसद्व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या
ज्ञातृद्रव्यं स्वयमतिरसात्तावदुच्चैश्चकाशे ।।४५।।

श्लोकार्थः—[**इत्थं**] इसप्रकार [**ज्ञान-क्रकच-कलना-पाटनं**] ज्ञानरूपी करवतका जो बारम्बार अभ्यास है उसे [**नाटयित्वा**] नचाकार [**यावत्**] जहाँ [**जीवाजीवौ**] जीव और अजीव दोनों [**स्फुट-विघटनं न एव प्रयातः**] प्रगटरूपसे अलग नहीं हुए, [**तावत्**] वहाँ तो [**ज्ञातृद्रव्यं**] ज्ञाताद्रव्य, [**प्रसभ-विकसत्-व्यक्त-चिन्मात्रशक्त्या**] अत्यन्त विकासरूप होती हुई अपनी प्रगट चिन्मात्रशक्तिसे [**विश्वं-व्याप्य**] विश्वको व्याप्त करके, [**स्वयम्**] अपने आप ही [**अतिरसात्**] अतिवेगसे [**उच्चैः**] उग्रतया अर्थात् आत्यंतिकरूपसे [**चकाशे**] प्रकाशित हो उठा।

भावार्थः—इस कलशका आशय दो प्रकारका है :—

उपरोक्त ज्ञानका अभ्यास करते करते जहाँ जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझमें आये कि तत्काल ही आत्माका निर्विकल्प अनुभव हुआ—सम्यग्दर्शन हुआ। (सम्यग्दृष्टि आत्मा श्रुतज्ञानसे विश्वके समस्त भावोंको संक्षेपसे अथवा विस्तारसे जानता है और निश्चयसे विश्वको प्रत्यक्ष जाननेका उसका स्वभाव है; इसलिये यह कहा कि वह विश्वको जानता है।) एक आशय तो इसप्रकार है।

दूसरा आशय इसप्रकारसे है:—जीव-अजीवका अनादिकालीन संयोग केवल अलग होनेसे पूर्व अर्थात् जीवका मोक्ष होनेसे पूर्व, भेदज्ञानके भाते भाते अमुक दशा होनेपर निर्विकल्प धारा जमी—जिसमें केवल आत्माका अनुभव रहा; और वह श्रेणि अत्यन्त वेगसे आगे बढ़ते बढ़ते केवलज्ञान प्रगट हुआ। और फिर अघातियाकर्मोंका नाश होनेपर जीवद्रव्य अजीवसे केवल भिन्न हुवा। जीव-अजीवके भिन्न होनेकी यह रीति है।।४५।।

इति जीवाजीवौ पृथग्भूत्वा निष्क्रांतौ ।

इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ जीवाजीव प्ररूपकः प्रथमोंकः ।।

टीकाः—इसप्रकार जीव और अजीव अलग अलग होकर (रङ्गभूमिमेंसे) बाहर निकल गये ।

भावार्थः—जीवाजीवाधिकारमें पहले रङ्गभूमिस्थल कहकर उसके बाद टीकाकार आचार्यने ऐसा कहा था कि नृत्यके अखाड़ेमें जीव-अजीव दोनों एक होकर प्रवेश करते है और दोनोंने एकत्वका स्वांग रचा है । वहाँ, भेदज्ञानी सम्यग्दृष्टि पुरुषने सम्यग्ज्ञानसे उन जीव अजीव दोनोंकी उनके लक्षणभेदसे परीक्षा करके दोनोंको पृथक् जाना इसलिये स्वांग पूरा हुआ और दोनों अलग अलग होकर अखाडेसे बाहर निकल गये । इसप्रकार अलङ्कार पूर्वक वर्णन किया है ।

जीव अजीव अनादि संयोग मिलै लखि मूढ न आतम पावैं,
सम्यक् भेदविज्ञान भये बुध भिन्न गहे निजभाव सुदावैं;
श्रीगुरुके उपदेश सुनै रु भले दिन पाय अज्ञान गमावैं,
ते जगमाँहि महन्त कहाय वसैं शिव जाय सुखी नित थावैं ।

इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्‌भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें प्रथम जीवाजीवाधिकार समाप्त हुआ ।

२

कर्ताकर्म अधिकार

अथ जीवाजीवावेव कर्तृकर्मवेषेण प्रविशतः ।

(मदाक्रान्ता)

एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी
इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्मप्रवृत्तिम् ।
ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यंतधीरं
साक्षात्कुर्वन्निरुपधिपृथग्द्रव्यनिर्भासि विश्वम् ॥४६॥

दोहा—कर्ताकर्मविभावकूं, मेटि ज्ञानमय होय,
कर्म नाशि शिवमे बसे, तिहें नमूं, मद खोय ।

प्रथम टीकाकार कहते है कि 'अब जीव-अजीव ही एक कर्ताकर्मके वेषमें प्रवेश करते है ।' जैसे दो पुरुष परस्पर कोई एक स्वाँग करके नृत्यके अखाड़ेमें प्रवेश करें उसीप्रकार जीव-अजीव दोनों एक कर्ताकर्मका स्वाँग करके प्रवेश करते है इसप्रकार यहाँ टीकाकारने अलङ्कार किया है ।

अब पहले, उस स्वाँगको ज्ञान यथार्थ जान लेता है उस ज्ञानकी महिमाका काव्य कहते है:—

श्लोकार्थः—[**इह**] 'इस लोकमें [**अहम् चिद्**] मैं चैतन्यस्वरूप आत्मा तो [**एकः कर्ता**] एक कर्ता हूँ और [**अमी कोपादयः**] यह क्रोधादि भाव [**मे कर्म**] मेरे कर्म हैं' [**इति अज्ञानां कर्तृकर्मप्रवृत्तिम्**] ऐसी अज्ञानियोके जो कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है उसे [**अभितः शमयत्**] सब ओरसे शमन करती हुई (—मिटाती हुई) [**ज्ञानज्योतिः**] ज्ञानज्योति [**स्फुरति**] स्फुरायमान होती है । वह ज्ञान-ज्योति [**परम-उदात्तम्**]

जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोह्णं पि ।
अण्णाणी ताव दु सो कोहादिसु वट्टदे जीवो ॥६९॥
कोहादिसु वट्टंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदी ।
जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सव्वदरिसीहिं ॥७०॥

यावन्न वेत्ति विशेषांतरं त्वात्मास्रवयोर्द्वयोरपि ।
अज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु वर्तते जीवः ॥६९॥
क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य कर्मणः संचयो भवति ।
जीवस्यैवं बंधो भणितः खलु सर्वदर्शिभिः ॥७०॥

परम उदात्त है अर्थात् किसीके आधीन नहीं है, [**अत्यन्तधीरं**] अत्यन्त धीर है अर्थात् किसी भी प्रकारसे आकुलतारूप नहीं है और [**निरुपधि–पृथग्द्रव्य–निर्भासि**] परकी सहायताके बिना भिन्न भिन्न द्रव्योंको प्रकाशित करनेका उसका स्वभाव है इसलिये [**विश्वम् साक्षात् कुर्वत्**] वह समस्त लोकालोकको साक्षात् करती है—प्रत्यक्ष जानती है ।

भावार्थः—ऐसा ज्ञानस्वरूप आत्मा है वह, परद्रव्य तथा परभावोंके कर्तृत्वरूप अज्ञानको दूर करके, स्वयं प्रगट प्रकाशमान होता है ॥४६॥

अब, जबतक यह जीव आस्रवके और आत्माके विशेषको (अन्तरको) नहीं जाने तबतक वह अज्ञानी रहता हुआ, आस्रवोंमें स्वयं लीन होता हुआ, कर्मोंका बन्ध करता है यह गाथा द्वारा कहते है :—

रे आत्म आश्रवका जहाँ तक, भेद जीव जाने नहीं ।
क्रोधादिमें स्थिति होय है, अज्ञानि ऐसे जीवकी ॥६९॥
जीव वर्तता क्रोधादिमें, तब करम संचय होय है ।
सर्वज्ञने निश्चय कहा, यों बन्ध होता जीवके ॥७०॥

गाथार्थः—[**जीवः**] जीव [**यावत्**] जबतक [**आत्मास्रवयोः द्वयोः अपि तु**] आत्मा और आस्रव—इन दोनोंके [**विशेषान्तरं**] अन्तर और भेदको [**न वेत्ति**] नहीं जानता [**तावत्**] तबतक [**सः**] वह [**अज्ञानी**] अज्ञानी रहता हुआ [**क्रोधादिषु**] क्रोधादिक आस्रवोंमें [**वर्तते**] प्रवर्तता है; [**क्रोधादिषु**] क्रोधादिकमें [**वर्तमानस्य तस्य**] प्रवर्तमान उसके [**कर्मणः**] कर्मका [**संचयः**] संचय [**भवति**] होता है । [**खलु**]

यथायमात्मा तादात्म्यसिद्धसंबंधयोरात्मज्ञानयोरविशेषाद्भेदमपश्यन्नविशंकमात्मतया ज्ञाने वर्तते तत्र वर्तमानश्च ज्ञानक्रियायाः स्वभावभूतत्वेनाप्रतिषिद्धत्वाज्जानाति, तथा संयोगसिद्धसंबंधयोरप्यात्मक्रोधाद्यास्रवयोः स्वयमज्ञानेन विशेषमजानन् यावद्भेदं न पश्यति तावदशंकमात्मतया क्रोधादौ वर्तते तत्र वर्तमानश्च क्रोधादिक्रियाणां परभावभूतत्वात्प्रतिषिद्धत्वेऽपि स्वभावभूतत्वाध्यासात्क्रुध्यति रज्यते मुह्यति चेति । तदत्र योऽयमात्मा स्वयमज्ञानभवने ज्ञानभवनमात्रसहजोदासीनावस्थात्यागेन व्याप्रियमाणः प्रतिभाति स कर्ता । यत्तु ज्ञानभवनव्याप्रियमाणत्वेभ्यो भिन्नं क्रियमाणत्वेनांतरुत्प्लवमानं प्रतिभाति क्रोधादि तत्कर्म । एवमियमनादिरज्ञानजा कर्तृकर्मप्रवृत्तिः । एवमस्यात्मनः

वास्तवमें [एवं] इसप्रकार [जीवस्य] जीवके [बंधः] कर्मोंका बन्ध [सर्वदर्शिभिः] सर्वज्ञदेवोंने [भणितः] कहा है ।

टीकाः—जैसे यह आत्मा, जिनके तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध है ऐसे आत्मा और ज्ञानमें विशेष (अन्तर, भिन्न लक्षण) न होनेसे उनके भेदको (पृथक्त्वको) न देखता हुआ, निःशंकतया ज्ञानमें आत्मपनेसे प्रवर्तता है, और वहाँ (ज्ञानमें आत्मपनेसे) प्रवर्तता हुआ वह, ज्ञानक्रियाका स्वभावभूत होनेसे निषेध नहीं किया गया है इसलिये, जानता है—जाननेरूपमें परिणमित होता है, इसीप्रकार जबतक यह आत्मा, जिन्हें संयोगसिद्ध सम्बन्ध है ऐसे आत्मा और क्रोधादि आस्रवोंमें भी अपने अज्ञानभावसे, विशेष न जानता हुआ उनके भेदको नहीं देखता तबतक निःशंकतया क्रोधादिमें अपनेपनेसे प्रवर्तता है, और वहाँ (क्रोधादिमें अपनेपनसे) प्रवर्तता हुआ वह, यद्यपि क्रोधादि क्रियाका परभावभूत होनेसे निषेध किया गया है तथापि उस स्वभावभूत होनेका उसे अध्यास होनेसे, क्रोधरूप परिणमित होता है, रागरूप परिणमित होता है, मोहरूप परिणमित होता है । अब यहाँ, जो यह आत्मा अपने अज्ञानभावसे; [1]ज्ञानभवनमात्र सहज उदासीन (ज्ञाता-द्रष्टामात्र) अवस्थाका त्याग करके अज्ञानभवनव्यापाररूप अर्थात् क्रोधादिव्यापाररूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभासित होता है वह कर्ता है; और ज्ञानभवनव्यापाररूप प्रवृत्तिसे भिन्न, जो [2]क्रियमाणरूपसे अन्तरङ्गमें उत्पन्न होते हुए प्रतिभासित होते हैं; ऐसे क्रोधादिक वे, (उस कर्ताके) कर्म हैं । इसप्रकार अनादिकालीन अज्ञानसे होनेवाली

---

१. भवन=होना वह; परिणमना वह; परिणमन । २. क्रियमाणरूपसे=किया जाता वह—उसरूपसे ।

स्वयमज्ञानात्कर्तृकर्मभावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्य तमेव क्रोधादिवृत्तिरूपं परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य स्वयमेव परिणममानं पौद्गलिकं कर्म संचयमुपयाति । एवं जीवपुद्गलयोः परस्परावगाहलक्षणसंबंधात्मा बन्धः सिध्येत् । स चानेकात्मकैकसंतानत्वेन निरस्तेतरेतराश्रयदोषः कर्तृकर्मप्रवृत्तिनिमित्तस्याज्ञानस्य निमित्तम् ।

कदास्याः कर्तृकर्मप्रवृत्तेर्निवृत्तिरिति चेत्—

जइया इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव ।
णादं होदि विसेसंतरं तु तइया ण बंधो से ॥७१॥

यह (आत्माकी) कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है । इसप्रकार अपने अज्ञानके कारण कर्ताकर्मभावसे क्रोधादिमें प्रवर्तमान इस आत्माके, क्रोधादिकी प्रवृत्तिरूप परिणामको निमित्तमात्र करके स्वयं अपने भावसे ही परिणमित होता हुआ पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है । इसप्रकार जीव और पुद्गलका, परस्पर अवगाह जिसका लक्षण है ऐसा सम्बन्धरूप बन्ध सिद्ध होता है । अनेकात्मक होने पर भी (अनादि) एक प्रवाहपना होनेसे जिसमेंसे इतरेतराश्रय दोष दूर हो गया है ऐसा वह बन्ध, कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका निमित्त जो अज्ञान उसका निमित्त है ।

भावार्थः—यह आत्मा, जैसे अपने ज्ञानस्वभावरूप परिणमित होता है उसीप्रकार जबतक क्रोधादिरूप भी परिणमित होता है, ज्ञानमें और क्रोधादिमें भेद नहीं जानता तबतक उसके कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है; क्रोधादिरूप परिणमित होता हुआ वह स्वयं कर्ता है और क्रोधादि उसका कर्म है । और अनादि अज्ञानसे तो कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है, कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिसे बन्ध है और उस बन्धके निमित्तसे अज्ञान है; इसप्रकार अनादि संतान (प्रवाह) है, इसलिए उसमें इतरेतराश्रय दोष भी नहीं आता ।

इसप्रकार जबतक आत्मा क्रोधादि कर्मका कर्ता होकर परिणमित होता है तबतक कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है और तबतक कर्मका बन्ध होता है ।

अब प्रश्न करता है कि इस कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका अभाव कब होता है ? इसका उत्तर कहते हैं :—

ये जीव ज्यों ही आस्रवोंका, त्यों हि अपने आत्मका ।
जाने विशेषांतर, तब ही बन्धन नहीं उसको कहा ॥७१॥

यदानेन जीवेनात्मनः आस्रवाणां च तथैव ।
ज्ञातं भवति विशेषांतरं तु तदा न बन्धस्तस्य ॥७१॥

इह किल स्वभावमात्रं वस्तु, स्वस्य भवनं तु स्वभावः । तेन ज्ञानस्य भवनं खल्वात्मा, क्रोधादेर्भवनं क्रोधादिः । अथ ज्ञानस्य यद्भवनं तन्न क्रोधादेरपि भवनं, यतो यथा ज्ञानभवने ज्ञानं भवद्विभाव्यते न तथा क्रोधादिरपि; यत्तु क्रोधादेर्भवनं तन्न ज्ञानस्यापि भवनं, यतो यथा क्रोधादिभवने क्रोधादयो भवंतो विभाव्यंते न तथा ज्ञानमपि । इत्यात्मनः क्रोधादीनां च न खल्वेकवस्तुत्वम् । इत्येवमात्मात्मास्रवयोर्विशेषदर्शनेन यदा भेदं जानाति तदास्यानादिरप्यज्ञानजा कर्तृकर्मप्रवृत्तिर्निवर्तते, तन्निवृत्तावज्ञाननिमित्तं पुद्गलद्रव्यकर्मबन्धोपि निवर्तते । तथा सति ज्ञानमात्रादेव बन्धनिरोधः सिध्येत् ।

गाथार्थः—[**यदा**] जब [**अनेन जीवेन**] यह जीव [**आत्मनः**] आत्माका [**तथा एव च**] और [**आस्रवाणां**] आस्रवोंका [**विशेषांतरं**] अन्तर और भेद [**ज्ञातं भवति**] जानता है [**तदा तु**] तब [**तस्य**] उसे [**बन्धः न**] बन्ध नहीं होता ।

टीका:—इस जगतमें वस्तु है वह (अपने) स्वभावमात्र ही है और 'स्व' का भवन (होना) वह स्व-भाव है (अर्थात् अपना जो होना—परिणमना सो स्वभाव है); इसलिये निश्चयसे ज्ञानका होना—परिणमना सो आत्मा है और क्रोधादिका होना—परिणमना सो क्रोधादि है । तथा ज्ञानका जो होना—परिणमना है सो क्रोधादिका भी होना—परिणमना नहीं है, क्योंकि ज्ञानके होते (-परिणमनेके) समय जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है उसीप्रकार क्रोधादिक भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते; और क्रोधादिका जो होना—परिणमना वह ज्ञानका भी होना—परिणमना नहीं है, क्योंकि क्रोधादिके होनेके (-परिणमनेके) समय जैसे क्रोधादिक होते हुए मालूम पड़ते हैं वैसे ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता । इसप्रकार क्रोधादिके और आत्माके निश्चयसे एकवस्तुत्व नहीं है । इसप्रकार आत्मा और आस्रवोंका विशेष (—अन्तर) देखनेसे जब यह आत्मा उनका भेद (भिन्नता) जानता है तब इस आत्माके अनादि होने पर भी अज्ञानसे उत्पन्न हुई ऐसी (परमें) कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति निवृत्त होती है; उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञानके निमित्तसे होता हुवा पौद्गलिक द्रव्यकर्मका बन्ध भी निवृत्त होता है । ऐसा होने पर, ज्ञानमात्रसे ही बन्धका निरोध सिद्ध होता है ।

भावार्थः—क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएँ हैं; न तो ज्ञानमें क्रोधादि है और न क्रोधादिमें ज्ञान है, ऐसा उनका भेदज्ञान हो तब उनका एकत्वरूपका अज्ञान

कथं ज्ञानमात्रादेव बन्धनिरोध इति चेत्—

णादूण आसवाण असुचित्तं च विवरीयभावं च ।
दुक्खस्स कारणं ति य तदो णियत्तिं कुणदि जीवो ॥७२॥

ज्ञात्वा आस्रवाणामशुचित्वं च विपरीतभावं च ।
दुःखस्य कारणानीति च ततो निवृत्तिं करोति जीवः ॥७२॥

जले जंबालवत्कलुषत्वेनोपलभ्यमानत्वादशुचयः खल्वास्रवाः, भगवानात्मा तु नित्यमेवातिनिर्मलचिन्मात्रत्वेनोपलंभकत्वादत्यंतं शुचिरेव । जडस्वभावत्वे सति परचेत्यत्वादन्यस्वभावाः खल्वास्रवाः, भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानघनस्वभावत्वे सति स्वयं चेतकत्वादनन्यस्वभाव एव । आकुलत्वोत्पादकत्वाद्दुःखस्य कारणानि खल्वास्रवाः,

---

नाश होता है और अज्ञानके नाश हो जानेसे कर्मका बन्ध भी नहीं होता । इसप्रकार ज्ञानसे ही बन्धका निरोध होता है ।

अब पूछता है कि ज्ञानमात्रसे ही बन्धका निरोध कैसे होता है ? उसका उत्तर कहते है :—

अशुचिपना, विपरीतता ये आश्रवोंका जानके ।
अरु दुःखकारण जानके, इनसे निवर्तन जीव करे ॥७२॥

गाथार्थः—[**आस्रवाणाम्**] आस्रवोंकी [**अशुचित्वं च**] अशुचिता और [**विपरीतभावं च**] विपरीतता तथा [**दुःखस्य कारणानि इति**] वे दुःखके कारण है ऐसा [**ज्ञात्वा**] जानकर [**जीवः**] जीव [**ततः निवृत्तिं**] उनसे निवृत्ति [**करोति**] करता है ।

टीकाः—जलमें सेवाल (काई) है सो मल या मैल है, उस सेवालकी भाँति आस्रव मलरूप या मैलरूप अनुभवमें आते हैं इसलिये वे अशुचि हैं—अपवित्र हैं और भगवान् आत्मा तो सदा ही अतिनिर्मल चैतन्यमात्रस्वभावरूपसे ज्ञायक है इसलिये अत्यन्त शुचि ही है—पवित्र ही है—उज्ज्वल ही है । आस्रवोंके जड़स्वभावत्व होनेसे वे दूसरेके द्वारा जानने योग्य हैं[१] (—क्योंकि जो जड़ हो वह अपनेको तथा परको नहीं जानता, उसे दूसरा ही जानता है—) इसलिये वे चैतन्यसे अन्य स्वभाववाले हैं; और भगवान् आत्मा तो, अपनेको सदा विज्ञानघनस्वभावपना होनेसे, स्वयं ही चेतक (—ज्ञाता) है (—स्वको और परको जानता है—) इसलिये वह चैतन्यसे अनन्य स्वभाववाला ही है

भगवानात्मा तु नित्यमेवानाकुलत्वस्वभावेनाकार्यकारणत्वाद्दुःखस्याकारणमेव । इत्येवं विशेषदर्शनेन यदैवायमात्मात्मास्रवयोर्भेदं जानाति तदैव क्रोधादिभ्य आस्रवेभ्यो निवर्तते, तेभ्योऽनिवर्तमानस्य पारमार्थिकतद्भेदज्ञानासिद्धेः। ततः क्रोधाद्यास्रवनिवृत्त्यविनाभाविनो ज्ञानमात्रादेवाज्ञानजस्य पौद्गलिकस्य कर्मणो बन्धनिरोधः सिध्येत् । किं च यदिदमात्मास्रवयोर्भेदज्ञानं तत्किमज्ञानं किं वा ज्ञानम् ? यद्यज्ञानं तदा तदभेदज्ञानान्न तस्य विशेषः । ज्ञानं चेत् किमास्रवेषु प्रवृत्तं किं वास्रवेभ्यो निवृत्तम् ? आस्रवेषु प्रवृत्तं चेत्तदापि तदभेदज्ञानान्न तस्य विशेषः । आस्रवेभ्यो निवृत्तं चेत्तर्हि कथं न ज्ञानादेव बन्धनिरोधः । इति निरस्तोऽज्ञानांशः क्रियानयः । यत्त्वात्मास्रवयोर्भेदज्ञानमपि नास्रवेभ्यो निवृत्तं भवति तज्ज्ञानमेव न भवतीति ज्ञानांशो ज्ञाननयोऽपि निरस्तः ।

(अर्थात् चैतन्यसे अन्य स्वभाववाला नही है) । आस्रव आकुलताके उत्पन्न करनेवाले है इसलिये दुःखके कारण हैं; और भगवान् आत्मा तो, सदा ही निराकुलतास्वभावके कारण किसीका कार्य तथा किसीका कारण न होनेसे, दुःखका अकारण ही है (अर्थात् दुःखका कारण नहीं) । इसप्रकार विशेष (–अन्तर) को देखकर जब यह आत्मा, आत्मा और आस्रवोंके भेदको जानता है उसी समय क्रोधादि आस्रवोंसे निवृत्त होता है, क्योंकि उनसे जो निवृत्त नहीं है उसे आत्मा और आस्रवोंके पारमार्थिक (यथार्थ) भेदज्ञानकी सिद्धि ही नही हुई । इसलिये क्रोधादिक आस्रवोंसे निवृत्तिके साथ जो अविनाभावी है ऐसे ज्ञानमात्रसे ही, अज्ञानजन्य पौद्गलिक कर्मके बन्धका निरोध होता है ।

और, जो यह आत्मा, और आस्रवोंका भेदज्ञान है सो अज्ञान है या ज्ञान ? यदि अज्ञान है तो आत्मा और आस्रवोंके अभेदज्ञानसे उसकी कोई विशेषता नही हुई । और यदि ज्ञान है तो वह आस्रवोंमें प्रवृत्त है या उनसे निवृत्त ? यदि आस्रवोंमें प्रवृत्त होता है तो भी आत्मा और आस्रवोंके अभेदज्ञानसे उसकी कोई विशेषता नही हुई । और यदि आस्रवोंसे निवृत्त है तो ज्ञानसे ही बन्धका निरोध सिद्ध हुआ क्यों न कहलायेगा ? (सिद्ध हुआ ही कहलायेगा ।) ऐसा सिद्ध होनेसे अज्ञानका अंश ऐसे क्रियानयका खण्डन हुआ । और यदि आत्मा और आस्रवोंका भेदज्ञान आस्रवोंसे निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नही है ऐसा सिद्ध होनेसे ज्ञानके अंश ऐसे (एकान्त) ज्ञाननयका भी खण्डन हुआ ।

भावार्थः—आस्रव अशुचि हैं, जड़ हैं, दुःखके कारण हैं और आत्मा पवित्र है, ज्ञाता है, सुखस्वरूप है । इसप्रकार लक्षणभेदसे दोनोंको भिन्न जानकर आस्रवोंसे आत्मा

(मालिनी)

परपरिणतिमुज्झत् खंडयद्भेदवादा-
निदमुदितमखंडं ज्ञानमुच्चंडमुच्चैः ।

निवृत्त होता है और उसे कर्मका बन्ध नहीं होता । आत्मा और आस्रवोंका भेद जानने-पर भी यदि आत्मा आस्रवोंसे निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं, किन्तु अज्ञान ही है । यहाँ कोई प्रश्न करे कि अविरत सम्यक्दृष्टिको मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंका तो आस्रव नहीं होता किन्तु अन्य प्रकृतियोंका तो आस्रव होकर बन्ध होता है; इसलिये उसे ज्ञानी कहना या अज्ञानी ? उसका समाधानः—सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञानी ही है क्योंकि वह अभिप्रायपूर्वकके आस्रवोंसे निवृत्त हुआ है । उसे प्रकृतियोंका जो आस्रव तथा बन्ध होता है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है । सम्यग्दृष्टि होनेके बाद परद्रव्यके स्वामित्वका अभाव है; इसलिये, जबतक उसके चारित्रमोहका उदय है तबतक उसके उदयानुसार जो आस्रव-बन्ध होता है उसका स्वामित्व उसको नहीं है । अभिप्रायमें तो वह आस्रव-बन्धसे सर्वथा निवृत्त ही होना चाहता है । इसलिये वह ज्ञानी ही है ।

जो यह कहा है कि ज्ञानीको बन्ध नहीं होता उसका कारण इसप्रकार है:—मिथ्यात्वसम्बन्धी बन्ध जो कि अनन्त संसारका कारण है वही यहाँ प्रधानतया विवक्षित है । अविरति आदिसे जो बन्ध होता है वह अल्प स्थिति-अनुभागवाला है, दीर्घ संसारका कारण नहीं है, इसलिये वह प्रधान नहीं माना गया । अथवा तो ऐसा कारण है कि—ज्ञान बन्धका कारण नहीं है । जबतक ज्ञानमें मिथ्यात्वका उदय था तबतक वह अज्ञान कहलाता था और मिथ्यात्वके जानेके बाद अज्ञान नहीं किन्तु ज्ञान ही है । उसमें जो कुछ चारित्रमोह सम्बन्धी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं है इसलिये ज्ञानीके बन्ध नहीं है; क्योंकि विकार जो कि बन्धरूप है और बन्धका कारण है, वह तो बन्धकी पंक्तिमें है, ज्ञानकी पंक्तिमें नहीं । इस अर्थका समर्थनरूप कथन आगे गाथाओंमें आयेगा ।

यहाँ कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**परपरिणतिम् उज्झत्**] परपरिणतिको छोड़ता हुआ, [**भेदवादान् खण्डयत्**] भेदके कथनोंको तोड़ता हुआ, [**इदम् अखण्डम् उच्चण्डम् ज्ञानम्**] यह अखण्ड और अत्यन्त प्रचण्ड ज्ञान [**उच्चैः उदितम्**] प्रत्यक्ष उदयको प्राप्त हुआ है । [**ननु**]

ननु कथमवकाशः कर्तृकर्मप्रवृत्ते-
रिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबंधः ॥४७॥

केन विधिनायमास्रवेभ्यो निवर्तत इति चेत्—

अहमेक्को खलु सुद्धो णिम्ममग्रो णाणदंसणसमग्गो ।
तम्हि ठिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयं णेमि ॥७३॥

अहमेकः खलु शुद्धः निर्ममतः ज्ञानदर्शनसमग्रः ।
तस्मिन् स्थितस्तच्चित्तः सर्वानेतान् क्षयं नयामि ॥७३॥

अहो ! [इह] ऐसे ज्ञानमे [**कर्तृकर्मप्रवृत्तेः**] (परद्रव्यके) कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका [**कथम् अवकाशः**] अवकाश कैसे हो सकता है ? [**वा**] तथा [**पौद्गलः कर्मबन्धः**] पौद्गलिक कर्मबन्ध भी [**कथं भवति**] कैसे हो सकता है ? (कदापि नहीं हो सकता ।)

(ज्ञेयोंके निमित्तसे तथा क्षयोपशमके विशेषसे ज्ञानमें जो अनेक खण्डरूप आकार प्रतिभासित होते थे उनसे रहित ज्ञानमात्र आकार अब अनुभवमें आया इसलिये ज्ञानको 'अखण्ड' विशेषण दिया है । मतिज्ञानादि जो अनेक भेद कहे जाते थे उन्हे दूर करता हुआ उदयको प्राप्त हुआ है इसलिये 'भेदके कथनोंको तोड़ता हुआ' ऐसा कहा है । परके निमित्तसे रागादिरूप परिणमित होना था उस परिणतिको छोड़ता हुआ उदयको प्राप्त हुआ है इसलिये 'परपरिणतिको छोड़ता हुआ' ऐसा कहा है । परके निमित्तसे रागादिरूप परिणमित नहीं होता, बलवान है इसलिये 'अत्यन्त प्रचण्ड' कहा है ।)

भावार्थः— कर्मबन्ध तो अज्ञानसे हुई कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिसे था । अब जब भेद-भावको और परपरिणतिको दूर करके एकाकार ज्ञान प्रगट हुआ तब भेदरूप कारककी प्रवृत्ति मिट गई; तब फिर अब बन्ध किसलिये होगा ? अर्थात् नहीं होगा ॥४७॥

अब प्रश्न करता है कि यह आत्मा किस विधिसे आस्रवोंसे निवृत्त होता है ? उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं :—

मैं एक शुद्ध ममत्व हीन रु, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ ।
इसमें रहूँ स्थित लीन इसमें, शीघ्र ये सब क्षय करूँ ॥७३॥

गाथार्थः—ज्ञानी विचार करता है कि:—[**खलु**] निश्चयसे [**अहम्**] मैं [**एक**] एक हूँ, [**शुद्धः**] शुद्ध हूँ, [**निर्ममतः**] ममतारहित हूँ, [**ज्ञानदर्शनसमग्रः**]

अहमयमात्मा प्रत्यक्षमक्षुण्णमनंतं चिन्मात्रं ज्योतिरनाद्यनंतनित्योदितविज्ञानघनस्वभावभावत्वादेकः सकलकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः, पुद्गलस्वामिकस्य क्रोधादिभाववैश्वरूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेवापरिणमनान्निर्ममतः; चिन्मात्रस्य महसो वस्तुस्वभावत एव सामान्यविशेषाभ्यां सकलत्वाद् ज्ञानदर्शनसमग्रः, गगनादिवत्पारमार्थिको वस्तुविशेषोऽस्मि । तदहमधुनास्मिन्नेवात्मनि निखिलपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्त्या निश्चलमवतिष्ठमानः सकलपरद्रव्यनिमित्तकविशेषचेतनचंचलकल्लोलनिरोधेनेममेव चेतयमानः स्वाज्ञानेनात्मन्युत्प्लवमानानेतान् भावानखिलानेव क्षपयामीत्यात्मनि निश्चित्य चिरसंगृहीतमुक्तपोतपात्रः समुद्रावर्त इव झगित्येवोद्वांतसमस्त-

---

ज्ञानदर्शनसे पूर्ण हूँ, [**तस्मिन् स्थितः**] उस स्वभावमें रहता हुआ, [**तच्चित्तः**] उसमें (—उस चैतन्य–अनुभवमें) लीन होता हुआ (मैं) [**एतान्**] इन [**सर्वान्**] क्रोधादिक सर्व आस्रवोंको [**क्षयं**] क्षयको [**नयामि**] प्राप्त कराता हूँ।

टीका:—मैं यह प्रत्यक्ष अखण्ड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि-अनन्त, नित्यउदयरूप, विज्ञानघनस्वभावभावत्वके कारण एक हूँ; (कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरणस्वरूप) सर्व कारकोंके समूहकी प्रक्रियासे पारको प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूतिमात्रपनेसे शुद्ध हूँ; पुद्गलद्रव्य जिसका स्वामी है ऐसे जो क्रोधादिभावोंका विश्वरूपत्व (अनेकरूपत्व) उसके स्वामीपनेरूप स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होनेसे ममतारहित हूँ; चिन्मात्र ज्योतिका (आत्माका), वस्तुस्वभावसे ही सामान्य और विशेषसे परिपूर्णता होनेसे, मैं ज्ञानदर्शनसे परिपूर्ण हूँ। ऐसा मैं आकाशादि द्रव्यकी भाँति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ। इसलिये अब मैं समस्त परद्रव्यप्रवृत्तिसे निवृत्तिद्वारा इसी आत्मस्वभावमें निश्चल रहता हुआ, समस्त परद्रव्यके निमित्तसे विशेषरूप चेतनमें होती हुई चञ्चल कल्लोलोंके निरोधसे इसको ही (इस चैतन्यस्वरूपको ही) अनुभवन करता हुआ, अपने अज्ञानसे आत्मामें उत्पन्न होते हुए जो यह क्रोधादिक भाव हैं उन सबका क्षय करता हूँ,—ऐसा आत्मामें निश्चय करके, जिसने बहुत समयसे पकड़े हुए जहाजको छोड़ दिया है, ऐसे समुद्रके भँवरकी भाँति जिसने सर्व विकल्पोंको शीघ्र ही वमन कर दिया है ऐसे, निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्माका अवलम्बन करता हुआ, विज्ञानघन होता हुआ, यह आत्मा आस्रवोंसे निवृत्त होता है।

विकल्पोऽकल्पितमचलितममलमात्मानमालंबमानो विज्ञानघनभूतः खल्वयमात्मास्रवेभ्यो निवर्तते ।

कथं ज्ञानास्रवनिवृत्त्योः समकालत्वमिति चेत्—

जीवणिबद्धा एदे अधुव अणिच्चा तहा असरणा य ।
दुक्खा दुक्खफल त्ति य णादूण णिवत्तदे तेहिं ।।७४।।

जीवनिबद्धा एते अध्रुवा अनित्यास्तथा अशरणाश्च ।
दुःखानि दुःखफला इति च ज्ञात्वा निवर्तते तेभ्य ।।७४।।

जतुपादपवद्वध्यघातकस्वभावत्वाज्जीवनिबद्धाः खल्वास्रवाः, न पुनरविरुद्धस्वभावत्वाभावाज्जीव एव । अपस्माररयवद्वर्धमानहीयमानत्वादध्रुवाः खल्वास्रवाः,

---

भावार्थः—शुद्धनयसे ज्ञानीने आत्माका ऐसा निश्चय किया है कि—'मै एक हूं, शुद्ध हूं, परद्रव्यके प्रति ममतारहित हूं, ज्ञानदर्शनसे पूर्ण वस्तु हूँ ।' जब वह ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूपमें रहता हुआ उसीके अनुभवरूप हो तब क्रोधादिक आस्रव क्षयको प्राप्त होते हैं । जैसे समुद्रके आवर्त्त (भँवर) ने बहुत समयसे जहाजको पकड़ रखा हो और जब वह आवर्त्त शमन हो जाता है तब वह उस जहाजको छोड देता है, इसीप्रकार आत्मा विकल्पोंके आवर्त्तको शमन करता हुआ आस्रवोंको छोड़ देता है ।

अब प्रश्न करता है कि ज्ञान होनेका और आस्रवोंकी निवृत्तिका समकाल (एककाल) कैसे है ? उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं :—

ये सर्व जीवनिबद्ध, अध्रुव, शरणहीन, अनित्य हैं ।
ये दुःख, दुःखफल जानके इनसे निवर्तन जीव करे ।।७४।।

गाथार्थः—[**एते**] यह आस्रव [**जीवनिबद्धाः**] जीवके साथ निबद्ध हैं, [**अध्रुवाः**] अध्रुव है [**अनित्याः**] अनित्य हैं [**तथा च**] तथा [**अशरणाः**] अशरण हैं, [**च**] और वे [**दुःखानि**] दुःखरूप हैं, [**दुःखफलाः**] दुःख ही जिनका फल है ऐसे हैं,—[**इति ज्ञात्वा**] ऐसा जानकर ज्ञानी [**तेभ्यः**] उनसे [**निवर्तते**] निवृत्त होता है ।

टीकाः—वृक्ष और लाखकी भांति वध्य-घातकस्वभावपना होनेसे आस्रव जीवके साथ बँधे हुए हैं, किन्तु अविरुद्धस्वभावत्वका अभाव होनेसे वे जीव ही नहीं हैं ।

ध्रुवश्चिन्मात्रो जीव एव । शीतदाहज्वरावेशवत् क्रमेणोज्जृम्भमाणत्वादनित्याः खल्वास्रवाः, नित्यो विज्ञानघनस्वभावो जीव एव । बीजनिर्मोक्षक्षणक्षीयमाणदारुणस्मरसंस्कारवत्त्रातुमशक्यत्वादशरणाः खल्वास्रवाः, सशरणः स्वयं गुप्तः सहजचिच्छक्तिर्जीव एव । नित्यमेवाकुलस्वभावत्वाद्दुःखानि खल्वास्रवाः, अदुःखं नित्यमेवानाकुलस्वभावो जीव एव । आयत्यामाकुलत्वोत्पादकस्य पुद्गलपरिणामस्य हेतुत्वाद्दुःखफलाः खल्वास्रवाः अदुःखफलः सकलस्यापि पुद्गलपरिणामस्याहेतुत्वाज्जीव एव । इति विकल्पानंतरमेव शिथिलितकर्म-

---

(लाखके निमित्तसे पीपल आदि वृक्षका नाश होता है । लाख घातक है और वृक्ष वध्य (घात होने योग्य) । इसप्रकार लाख और वृक्षका स्वभाव एक दूसरेसे विरुद्ध है इसलिये लाख वृक्षके साथ मात्र बँधी हुई ही है; लाख स्वयं वृक्ष नहीं है । इसीप्रकार आस्रव घातक हैं और आत्मा वध्य है । इसप्रकार विरुद्ध स्वभाव होनेसे आस्रव स्वयं जीव नहीं हैं ।) आस्रव मृगीके वेगकी भाँति बढ़ते-घटते होनेसे अध्रुव हैं; चैतन्यमात्र जीव ही ध्रुव है । आस्रव शीतदाहज्वरके आवेशकी भाँति अनुक्रमसे उत्पन्न होते हैं इसलिए अनित्य हैं; विज्ञानघन जिसका स्वभाव है ऐसा जीव ही नित्य है । जैसे कामसेवनमें वीर्य छूट जाता है उसी क्षण दारुण कामका संस्कार नष्ट हो जाता है, किसीसे नहीं रोका जा सकता, इसीप्रकार कर्मोदय छूट जाता है उसी क्षण आस्रव नाशको प्राप्त हो जाता है, रोका नहीं जा सकता, इसलिये वे (आस्रव) अशरण हैं, स्वयंरक्षित सहजचित्शक्तिरूप जीव ही शरणसहित है । आस्रव सदा आकुल स्वभाववाले होनेसे दुःखरूप हैं; सदा निराकुल स्वभाववाला जीव ही अदुःखरूप अर्थात् सुखरूप है । आस्रव आगामी कालमें आकुलताको उत्पन्न करनेवाले ऐसे पुद्गलपरिणामके हेतु होनेसे दुःखफलरूप (दुःख जिसका फल है ऐसे) हैं; जीव ही समस्त पुद्गलपरिणामका अहेतु होनेसे अदुःखफल (दुःखफलरूप नहीं) है ।—ऐसा आस्रवोंका और जीवका भेदज्ञान होते ही (तत्काल ही) जिसमें कर्मविपाक शिथिल हो गया है ऐसा वह आत्मा, जिसमें बादल समूहकी रचना खण्डित हो गई है ऐसी दिशाके विस्तारकी भाँति अमर्याद जिसका विस्तार है ऐसा, सहजरूपसे विकासको प्राप्त चित्शक्तिसे ज्यों ज्यों विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है त्यों त्यों आस्रवोंसे निवृत्त होता जाता है, और ज्यों ज्यों आस्रवोंसे निवृत्त होता जाता है त्यों त्यों विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है; उतना विज्ञानघन स्वभाव होता है जितना सम्यक् प्रकारसे आस्रवोंसे निवृत्त होता है और उतना आस्रवोंसे निवृत्त

विपाको विघटितघनौघघटनो दिगाभोग इव निरर्गलप्रसरः सहजविजृम्भमाणचिच्छक्तितया यथा यथा विज्ञानघनस्वभावो भवति तथा तथास्रवेभ्यो निवर्तते, यथा यथास्रवेभ्यश्च निवर्तते तथा तथा विज्ञानघनस्वभावो भवतीति । तावद्विज्ञानघनस्वभावो भवति यावत्सम्यगास्रवेभ्यो निवर्तते, तावदास्रवेभ्यश्च निवर्तते यावत्सम्यग्विज्ञानघनस्वभावो भवतीति ज्ञानास्रवनिवृत्त्योः समकालत्वम् ।

होता है जितना सम्यक् प्रकारसे विज्ञानघनस्वभाव होता है। इसप्रकार ज्ञानको और आस्रवोंकी निवृत्तिको समकालपना है।

भावार्थः—आस्रवोंका और आत्माका जैसा ऊपर कहा है, तदनुसार भेद जानते ही, जिस जिस प्रकारसे जितने जितने अंशमें आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता है उस उस प्रकारसे उतने उतने अंशमें वह आस्रवोंसे निवृत्त होता है। जब सम्पूर्ण विज्ञानघनस्वभाव होता है तब समस्त आस्रवोंसे निवृत्त होता है। इसप्रकार ज्ञानका और आस्रवनिवृत्तिका एक काल है।

यह आस्रवोंको दूर होनेका और संवर होनेका वर्णन गुणस्थानोंकी परिपाटीरूपसे तत्वार्थसूत्रकी टीका आदि सिद्धान्तशास्त्रोंमें है वहाँसे जानना। यहाँ तो सामान्य प्रकरण है इसलिये सामान्यतया कहा है।

'आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है' इसका क्या अर्थ है? उसका उत्तरः—'आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है अर्थात् आत्मा ज्ञानमें स्थिर होता जाता है।' जबतक मिथ्यात्व हो तबतक ज्ञानको (भले ही वह क्षायोपशमिक ज्ञान अधिक हो तो भी) अज्ञान कहा जाता है और मिथ्यात्वके जानेके बाद उसे (भले ही वह क्षायोपशमिक ज्ञान अल्प हो तो भी) विज्ञान कहा जाता है। ज्यों ज्यों वह ज्ञान अर्थात् विज्ञान स्थिर—घन होता जाता है त्यों त्यों आस्रवोंकी निवृत्ति होती जाती है और ज्यों ज्यों आस्रवोंकी निवृत्ति होती जाती है त्यों त्यों ज्ञान (विज्ञान) स्थिर—घन होता जाता है, अर्थात् आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है।

अब इसी अर्थका कलशरूप तथा आगेके कथनका सूचक काव्य कहते हैं:—

(शार्दूलविक्रीड़ित)

इत्येवं विरचय्य संप्रति परद्रव्यान्निवृत्तिं परां
स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिघ्नुवानः परम् ।
अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनात् क्लेशान्निवृत्तः स्वयं
ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान् ।।४८।।

कथमात्मा ज्ञानीभूतो लक्ष्यत इति चेत्—

कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्स य तहेव परिणामं ।
ण करेइ एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ।।७५।।

कर्मणश्च परिणामं नोकर्मणश्च तथैव परिणामम् ।
न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ।।७५।।

श्लोकार्थः—[**इति एवं**] इसप्रकार पूर्वकथित विधानसे, [**सम्प्रति**] अधुना (तत्काल) ही [**परद्रव्यात्**] परद्रव्यसे [**परां निवृत्तिं विरचय्य**] उत्कृष्ट (सर्व प्रकारसे) निवृत्ति करके, [**विज्ञानघनस्वभावम् परम् स्वं अभयात् आस्तिघ्नुवानः**] विज्ञानघन-स्वभावरूप केवल अपने पर निर्भयतासे आरूढ़ होता हुआ अर्थात् अपना आश्रय करता हुआ (अथवा अपनेको निःशंकतया आस्तिक्यभावसे स्थिर करता हुआ), [**अज्ञानोत्थित-कर्तृकर्मकलनात् क्लेशात्**] अज्ञानसे उत्पन्न हुई कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिके अभ्याससे उत्पन्न क्लेशोंसे [**निवृत्तः**] निवृत्त हुआ, [**स्वयं ज्ञानीभूतः**] स्वयं ज्ञानस्वरूप होता हुआ, [**जगतः साक्षी**] जगतका साक्षी (ज्ञाताद्रष्टा), [**पुराणः पुमान्**] पुराण पुरुष (आत्मा) [**इतः चकास्ति**] अब यहाँसे प्रकाशमान होता है ।।४८।।

अब पूछते हैं कि—आत्मा ज्ञानस्वरूप अर्थात् ज्ञानी हो गया यह कैसे पहिचाना जाता है ? उसका चिह्न (लक्षण) कहिये । उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं:—

जो कर्मका परिणाम, अरु नोकर्मका परिणाम है ।
सो नहिं करे जो, मात्र जाणे, वो हि आत्मा ज्ञानि है ।।७५।।

गाथार्थः—[**यः**] जो [**आत्मा**] आत्मा [**एनम्**] इस [**कर्मणः परिणामं च**] कर्मके परिणामको [**तथा एव च**] तथा [**नोकर्मणः परिणामं**] नोकर्मके परिणामको [**न करोति**] नहीं करता किन्तु [**जानाति**] जानता है [**सः**] वह [**ज्ञानी**] ज्ञानी [**भवति**] है ।

यः खलु मोहरागद्वेषसुखदुःखादिरूपेणांतरुत्प्लवमानं कर्मणः परिणामं स्पर्शरसगंधवर्णशब्दबंधसंस्थानस्थौल्यसौक्ष्म्यादिरूपेण बहिरुत्प्लवमानं नोकर्मणः परिणामं च समस्तमपि परमार्थतः पुद्गलपरिणामपुद्गलयोरेव घटमृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापकभावसद्भावात्पुद्गलद्रव्येण कर्त्रा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्कर्मत्वेन क्रियमाणं पुद्गलपरिणामात्मनोर्घटकुंभकारयोरिव व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धौ न नाम करोत्यात्मा, किं तु परमार्थतः पुद्गलपरिणामज्ञानपुद्गलयोर्घटकुंभकारवद्व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धावात्मपरिणामात्मनोर्घटमृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापकभावसद्भावादात्मद्रव्येण कर्त्रा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्पुद्गलपरिणामज्ञानं कर्मत्वेन कुर्वन्तमात्मानं जानाति सोऽत्यंतविविक्तज्ञानीभूतो ज्ञानी स्यात् । न चैवं ज्ञातुः

टीका:—निश्चयसे मोह, राग, द्वेष, सुख, दुःख आदिरूपसे अन्तरङ्गमें उत्पन्न होता हुआ जो कर्मका परिणाम, और स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द, बंध, संस्थान, स्थूलता, सूक्ष्मता आदिरूपसे बाहर उत्पन्न होता हुआ जो नोकर्मका परिणाम, वह सब ही पुद्गलपरिणाम हैं । परमार्थसे, जैसे घड़ेके और मिट्टीके व्याप्यव्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ताकर्मपना है उसीप्रकार पुद्गलपरिणामके और पुद्गलके ही व्याप्यव्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ताकर्मपना है । पुद्गलद्रव्य स्वतंत्र व्यापक है इसलिये पुद्गलपरिणामका कर्ता है और पुद्गलपरिणाम उस व्यापकसे स्वयं व्याप्त होनेके कारण कर्म है । इसलिये पुद्गलद्रव्यके द्वारा कर्ता होकर कर्मरूपसे किया जानेवाला जो समस्त कर्म—नोकर्मरूप पुद्गलपरिणाम है उसे जो आत्मा, पुद्गलपरिणामको और आत्माको घट और कुम्हारकी भाँति व्याप्यव्यापकभावके अभावके कारण कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि होनेसे, परमार्थसे करता नहीं है, परन्तु (मात्र) पुद्गलपरिणामके ज्ञानको (आत्माके) कर्मरूपसे करता हुवा अपने आत्माको जानता है, वह आत्मा (कर्म—नोकर्मसे) अत्यन्त भिन्न ज्ञानस्वरूप होता हुआ ज्ञानी है । (पुद्गलपरिणामका ज्ञान आत्माका कर्म किसप्रकार है ? सो समझाते हैं :—) परमार्थसे पुद्गलपरिणामके ज्ञानको और पुद्गलको घट और कुम्हारकी भाँति व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ता—कर्मपनेकी असिद्धि है और जैसे घड़े और मिट्टीके व्याप्यव्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ता-कर्मपना है । उसीप्रकार आत्मपरिणाम और आत्माके व्याप्यव्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ता-कर्मपना है । आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होनेसे आत्मपरिणामका अर्थात् पुद्गलपरिणामके ज्ञानका कर्ता है और पुद्गलपरिणामका ज्ञान उस व्यापकसे स्वयं व्याप्य होनेसे कर्म है ।

पुद्गलपरिणामो व्याप्यः, पुद्गलात्मनोर्ज्ञेयज्ञायकसंबंधव्यवहारमात्रे सत्यपि पुद्गलपरिणामनिमित्तकस्य ज्ञानस्यैव ज्ञातुर्व्याप्यत्वात् ।

(शार्दूलविक्रीडित)

व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नैवातदात्मन्यपि
व्याप्यव्यापकभावसंभवमृते का कर्तृकर्मस्थितिः ।
इत्युद्दामविवेकघस्मरमहोभारेण भिंदंस्तमो
ज्ञानीभूय तदा स एष लसितः कर्तृत्वशून्यः पुमान् ॥४६॥

और इसप्रकार (ज्ञाता पुद्गलपरिणामका ज्ञान करता है इसलिये) ऐसा भी नहीं है कि पुद्गलपरिणाम ज्ञाताका व्याप्य है, क्योंकि पुद्गल और आत्माके ज्ञेयज्ञायकसम्बन्धका व्यवहार मात्र होनेपर भी पुद्गलपरिणाम जिसका निमित्त है ऐसा ज्ञान ही ज्ञाताका व्याप्य है। (इसलिए वह ज्ञान ही ज्ञाताका कर्म है।)

अब इसी अर्थका समर्थक कलशरूप काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—**[व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेत्]** व्याप्यव्यापकता तत्स्वरूपमें ही होती है, **[अतदात्मनि अपि न एव]** अतत्स्वरूपमें नही ही होती। और **[व्याप्यव्यापकभावसम्भवम् ऋते]** व्याप्यव्यापकभावके सभवके बिना **[कर्तृकर्मस्थितिः का]** कर्ताकर्मकी स्थिति कैसी ? अर्थात् कर्ताकर्मकी स्थिति नही ही होती। **[इति उद्दाम-विवेक-घस्मर-महोभारेण]** ऐसे प्रबल विवेकरूप, और सबको ग्रासीभूत करनेके स्वभाववाले ज्ञानप्रकाशके भारसे **[तमः भिन्दन्]** अज्ञानाधकारको भेदता हुआ **[सः एषः पुमान्]** यह आत्मा **[ज्ञानीभूय]** ज्ञानस्वरूप होकर, **[तदा]** उस समय **[कर्तृत्वशून्यः लसितः]** कर्तृत्वरहित हुआ शोभित होता है।

भावार्थः—जो सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त होता है सो तो व्यापक है और कोई एक अवस्थाविशेष वह (उस व्यापकका) व्याप्य है। इसप्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। द्रव्य-पर्याय अभेदरूप ही है। जो द्रव्यका आत्मा, स्वरूप अथवा सत्व है वही पर्यायका आत्मा, स्वरूप अथवा सत्त्व है। ऐसा होनेसे द्रव्य पर्यायमें व्याप्त होता है और पर्याय द्रव्यके द्वारा व्याप्त हो जाती है। ऐसी व्याप्यव्यापकता तत्स्वरूपमें ही (अभिन्न सत्तावाले पदार्थमें ही) होती है; अतत्स्वरूपमें (जिनकी सत्तातत्त्व भिन्न भिन्न है ऐसे पदार्थोंमें) नहीं ही होती। जहां व्याप्यव्यापकभाव होता है वहीं कर्ताकर्म-

पुद्गलकर्म जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत्—

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए ।
णाणी जाणंतो वि हु पोग्गलकम्मं अणेयविहं ।।७६।।

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।
ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मानेकविधम् ।।७६।।

यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं पुद्गलपरिणामं कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वयमंतर्व्यापकेन भूत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य तं गृह्णता तथा परिणमता तथोत्पद्य-

---

भाव होता है; व्याप्यव्यापकभावके बिना कर्ताकर्मभाव नही होता। जो ऐसा जानता है वह पुद्गल और आत्माके कर्ताकर्मभाव नही है ऐसा जानता है। ऐसा जानने पर वह ज्ञानी होता है, कर्ताकर्मभावसे रहित होता है और ज्ञाताद्रष्टा—जगतका साक्षीभूत—होता है ।।४६।।

अब यह प्रश्न करता है कि पुद्गलकर्मको जाननेवाले जीवके पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव है या नही? उसका उत्तर कहते है :—

बहुभाँति पुद्गलकर्म सब, ज्ञानी पुरुष जाना करे ।
परद्रव्यपर्यायों न प्रणमे, नहिं ग्रहे, नहिं ऊपजे ।।७६।।

गाथार्थः—[**ज्ञानी**] ज्ञानी [**अनेकविधम्**] अनेक प्रकारके [**पुद्गलकर्म**] पुद्गलकर्मको [**जानन् अपि**] जानता हुआ भी [**खलु**] निश्चयसे [**परद्रव्यपर्याये**] परद्रव्यकी पर्यायमे [**न अपि परिणमति**] परिणमित नही होता, [**न गृह्णाति**] उसे ग्रहण नही करता [**न उत्पद्यते**] और उस-रूप उत्पन्न नही होता।

टीकाः—प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला पुद्गलका परिणामस्वरूप कर्म (कर्ताका कार्य), उसमें पुद्गलद्रव्य स्वयं अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य और अन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन करता हुआ और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस पुद्गलपरिणामको करता है। इसप्रकार पुद्गलद्रव्यसे किये जानेवाले पुद्गलपरिणामको ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहण करती है,

मानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च, ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य पुद्गलकर्म जानतोऽपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

घड़ेके रूपमें परिणमित होती है और घड़ेके रूपमें उत्पन्न होती है उसीप्रकार, ज्ञानी स्वयं बाह्यस्थित (बाहर रहनेवाले) परद्रव्यके परिणाममें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उस-रूप परिणमित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता । इसलिये, यद्यपि ज्ञानी पुद्गलकर्मको जानता है तथापि, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, उसे न करनेवाले ज्ञानीका पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है ।

भावार्थः—जीव पुद्गलकर्मको जानता है तथापि उसे पुद्गलके साथ कर्ताकर्म-पना नहीं है ।

सामान्यतया कर्ताका कर्म तीन प्रकारका कहा जाता है—निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य । कर्ताके द्वारा, जो पहले न हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाये सो कर्ताका निर्वर्त्य कर्म है । कर्ताके द्वारा, पदार्थमें विकार—परिवर्तन करके जो कुछ किया जाये वह कर्ताका विकार्य कर्म है । कर्ता, जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है वह कर्ताका प्राप्य कर्म है ।

जीव पुद्गलकर्मको नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि चेतन जड़को कैसे उत्पन्न कर सकता है ? इसलिये पुद्गलकर्म जीवका निर्वर्त्य कर्म नहीं है । जीव पुद्गल-में विकार करके उसे पुद्गलकर्मरूप परिणमन नहीं करा सकता क्योंकि चेतन जड़को कैसे परिणमित कर सकता है ? इसलिये पुद्गलकर्म जीवका विकार्य कर्म भी नहीं है । परमार्थसे जीव पुद्गलको ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिकको कैसे ग्रहण कर सकता है ? इसलिये पुद्गलकर्म जीवका प्राप्य कर्म भी नहीं है । इसप्रकार पुद्गलकर्म जीवका कर्म नहीं है और जीव उसका कर्ता नहीं है । जीवका स्वभाव ज्ञाता है इसलिये ज्ञानरूप परिणमन करता हुआ स्वयं पुद्गलकर्मको जानता है; इसलिये पुद्गलकर्मको जानने वाले ऐसे जीवका परके साथ कर्ताकर्मभाव कैसे हो सकता है ? नहीं ही हो सकता ।

स्वपरिणामं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत्—

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए।
णाणी जाणंतो वि हु सगपरिणामं अणेयविहं ॥७७॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये।
ज्ञानी जानन्नपि खलु स्वकपरिणाममनेकविधम् ॥७७॥

यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणमात्मपरिणामं कर्म आत्मना स्वयमंतर्व्यापकेन भूत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य तं गृह्णता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च,

---

अब प्रश्न करता है कि अपने परिणामको जाननेवाले ऐसे जीवका पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव (कर्ताकर्मपना) है या नहीं? उसका उत्तर कहते है —

बहुभाँति निज परिणाम सब, ज्ञानी पुरुष जाना करे।
परद्रव्यपर्यायों न प्रणमें, नहिं ग्रहे, नहिं ऊपजे ॥७७॥

गाथार्थ—[**ज्ञानी**] ज्ञानी [**अनेकविधम्**] अनेक प्रकारके [**स्वकपरिणामम्**] अपने परिणामको [**जानन् अपि**] जानता हुआ भी [**खलु**] निश्चयसे [**परद्रव्यपर्याये**] परद्रव्यकी पर्यायमें [**न अपि परिणमति**] परिणमित नही होता, [**न गृह्णाति**] उसे ग्रहण नही करता और [**न उत्पद्यते**] उस-रूप उत्पन्न नही होता।

टीका:—प्राप्त, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला आत्माका परिणामस्वरूप जो कर्म (कर्ताका कार्य), उसमें आत्मा स्वयं अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य और अन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन करता हुआ और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस आत्मपरिणामको करता है। इसप्रकार आत्माके द्वारा किये जानेवाले आत्मपरिणामको ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य और अन्तमें व्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेके रूपमें परिणमित होती है और घड़ेके रूपमें उत्पन्न होती है उसीप्रकार, ज्ञानी स्वयं बाह्यस्थित ऐसे परद्रव्यके परिणाममें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमे व्याप्त

ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य स्वपरिणामं जानतोऽपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

पुद्गलकर्मफलं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत्—

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए ।
णाणी जाणंतो वि हु पोग्गलकम्मप्फलमणंतं ।।७८।।

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।
ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मफलमनंतम् ।।७८।।

होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उसरूप परिणमित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता । इसलिये, यद्यपि ज्ञानी अपने परिणामको जानता है तथापि, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, उसे न करनेवाले ऐसे उस ज्ञानीका पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है ।

भावार्थः—जैसा ७६ वीं गाथामें कहा है तदनुसार यहाँ भी जान लेना । वहाँ 'पुद्गलकर्मको जानता हुआ ज्ञानी' ऐसा कहा था उसके स्थानपर यहाँ 'अपने परिणामको जानता हुआ ज्ञानी' ऐसा कहा है—इतना अन्तर है ।

अब प्रश्न करता है कि पुद्गलकर्मके फलको जाननेवाले ऐसे जीवका पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव है या नहीं ? उसका उत्तर कहते है :—

पुद्गलकर्मका फल अनन्ता, ज्ञानि जन जाना करे ।
परद्रव्यपर्यायों न प्रणमें, नहिं ग्रहे, नहिं ऊपजे ।।७८।।

गाथार्थः—[**ज्ञानी**] ज्ञानी [**पुद्गलकर्मफलम्**] पुद्गलकर्मका फल [**अनंतम्**] जो कि अनन्त है उसे [**जानन् अपि**] जानता हुआ भी [**खलु**] परमार्थसे [**परद्रव्यपर्याये**] परद्रव्यकी पर्यायरूप [**न अपि परिणमति**] परिणमित नहीं होता, [**न गृह्णाति**] उसे ग्रहण नहीं करता और [**न उत्पद्यते**] उसरूप उत्पन्न नहीं होता ।

यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं सुखदुःखादिरूपं पुद्गलकर्मफलं कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वयमंतर्व्यापकेन भूत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य तद् गृह्णता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य सुखदुःखादिरूपं पुद्गलकर्मफलं जानतोऽपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

जीवपरिणाम स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्य सह जीवेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत्—

टीका:—प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मफलस्वरूप जो कर्म (कर्ताका कार्य), उसमें पुद्गलद्रव्य स्वयं अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य और अंतमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन करता हुआ और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस सुखदुःखादिरूप पुदगलकर्मफलको करता है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्यके द्वारा किये जानेवाले सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मफलको ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेके रूपमें परिणमित होती है और घड़ेके रूपमे उत्पन्न होती है उसीप्रकार, ज्ञानी स्वयं बाह्यस्थित (बाहर रहनेवाले) ऐसे परद्रव्यके परिणाममे अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उस-रूप परिणमित नही होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता। इसलिये, यद्यपि ज्ञानी सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मके फलको जानता है तथापि, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, उसे न करनेवाले ऐसे उस ज्ञानीका पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव नही है ।

भावार्थ:—जैसा कि ७६ वीं गाथामें कहा गया था तदनुसार यहाँ भी जान लेना । वहाँ 'पुद्गलकर्मको जाननेवाला ज्ञानी' कहा था और यहाँ उसके बदलेमें 'पुद्गलकर्मके फलको जाननेवाला ज्ञानी' ऐसा कहा है—इतना विशेष है ।

अब प्रश्न करता है कि जीवके परिणामको, अपने परिणामको और अपने परिणामके फलको नहीं जाननेवाले ऐसे पुद्गलद्रव्यका जीवके साथ कर्ताकर्मभाव है या नहीं ? इसका उत्तर कहते हैं :—

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए ।
पोग्गलदव्वं पि तहा परिणमदि सएहिं भावेहिं ॥७९॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।
पुद्गलद्रव्यमपि तथा परिणमति स्वकैर्भावैः ॥७९॥

यतो जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाप्यजानत्पुद्गलद्रव्यं स्वयमन्तर्व्यापकं भूत्वा परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च, किं तु प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं स्वभावं कर्म स्वयमंतर्व्यापकं भूत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य तमेव गृह्णाति तथैव परिणमति तथैवोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्मा-

---

इस भाँति पुद्गलद्रव्य भी, निज भावसे ही परिणमे ।
परद्रव्यपर्यायों न प्रणमें, नहिं ग्रहे, नहिं ऊपजे ॥७९॥

गाथार्थः—[**तथा**] इसप्रकार [**पुद्गलद्रव्यम् अपि**] पुद्गलद्रव्य भी [**परद्रव्य-पर्याये**] परद्रव्यके पर्यायरूप [**न अपि परिणमति**] परिणमित नहीं होता, [**न गृह्णाति**] उसे ग्रहण नहीं करता और [**न उत्पद्यते**] उस-रूप उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि वह [**स्वकैः भावैः**] अपने ही भावोंसे (–भावरूपसे) [**परिणमति**] परिणमन करता है ।

टीकाः—जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर, आदि–मध्य–अन्तमें व्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेरूप परिणमित होती है और घड़ेरूप उत्पन्न होती है उसीप्रकार जीवके परिणामको, अपने परिणामको और अपने परिणामके फलको न जानता हुआ ऐसा पुद्गलद्रव्य स्वयं परद्रव्यके परिणाममें अन्तर्व्यापक होकर, आदि, मध्य और अन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस–रूप उत्पन्न नहीं होता, परन्तु प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसे जो व्याप्य-लक्षणवाले अपने स्वभावरूप कर्म (कर्ताके कार्य) में (वह पुद्गलद्रव्य) स्वयं अन्तर्व्यापक होकर आदि–मध्य–अन्तमें व्याप्त होकर, उसीको ग्रहण करता है, उसी-रूप परिणमित होता है और उसी–रूप उत्पन्न होता है । इसलिये जीवके परिणामको, अपने परिणामको और अपने परिणामके फलको न जानता हुआ ऐसा पुद्गलद्रव्य प्राप्य,

कुर्वाणस्य जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्य जीवेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

(स्रग्धरा)

ज्ञानी जानन्नपीमां स्वपरपरिणतिं पुद्गलश्चाप्यजानन्
व्याप्तृव्याप्यत्वमंतः कलयितुमसहौ नित्यमत्यंतभेदात् ।
अज्ञानात्कर्तृकर्मभ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्
विज्ञानार्चिश्चकास्ति क्रकचवददयं भेदमुत्पाद्य सद्यः ।।५०।।

विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, उसे नही करता होनेसे, उस पुद्गलद्रव्यको जीवके साथ कर्ताकर्मभाव नही है ।

भावार्थः—कोई ऐसा समझे कि पुद्गल जो कि जड़ है और किसीको नही जानता उसका जीवके साथ कर्ताकर्मपना होगा, परन्तु ऐसा भी नही है। पुद्गलद्रव्य जीवको उत्पन्न नही कर सकता, परिणमित नही कर सकता तथा ग्रहण नही कर सकता इसलिये उसका जीवके साथ कर्ताकर्मभाव नही है । परमार्थसे किसी भी द्रव्यका किसी अन्य द्रव्यके साथ कर्ताकर्मभाव नही ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—[**ज्ञानी**] ज्ञानी तो [**इमां स्वपरपरिणतिं**] अपनी और परकी परिणतिको [**जानन् अपि**] जानता हुआ प्रवर्तता है [**च**] और [**पुद्गलः अपि अजानन्**] पुद्गलद्रव्य अपनी तथा परकी परिणतिको न जानता हुआ प्रवर्तता है; [**नित्यम् अत्यन्त-भेदात्**] इसप्रकार उनमें सदा अत्यन्त भेद होनेसे (दोनो भिन्नद्रव्य होनेसे), [**अन्तः**] वे दोनों परस्पर अन्तरङ्गमे [**व्याप्तृव्याप्यत्वम्**] व्याप्यव्यापकभावको [**कलयितुम् असहौ**] प्राप्त होनेमें असमर्थ है। [**अनयोः कर्तृकर्मभ्रममतिः**] जीव–पुद्गलके कर्ताकर्मभाव है ऐसो भ्रमबुद्धि [**अज्ञानात्**] अज्ञानके कारण [**तावत् भाति**] वहाँ तक भासित होती है कि [**यावत्**] जहाँतक [**विज्ञानार्चिः**] (भेदज्ञान करनेवाली) विज्ञानज्योति [**क्रकचवत् अदयं**] करवतकी भाँति निर्दयतासे (उग्रतासे) [**सद्यः भेदम् उत्पाद्य**] जीव–पुद्गलका तत्काल भेद उत्पन्न करके [**न चकास्ति**] प्रकाशित नही होती ।

भावार्थः—भेदज्ञान होनेके बाद, जीव और पुद्गलमें कर्ताकर्मभाव है ऐसी बुद्धि नहीं रहती; क्योंकि जबतक भेदज्ञान नही होता तबतक अज्ञानसे कर्ताकर्मभावकी बुद्धि होती है ।

जीवपुद्गलपरिणामयोरन्योऽन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि न तयोः कर्तृकर्मभाव इत्याह—

जीवपरिणामहेदुं कम्मत्तं पोग्गला परिणमंति ।
पोग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमदि ॥८०॥
ण वि कुव्वदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे।
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोण्हं पि ॥८१॥
एदेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।
पोग्गलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥८२॥

जीवपरिणामहेतुं कर्मत्वं पुद्गलाः परिणमंति ।
पुद्गलकर्मनिमित्तं तथैव जीवोऽपि परिणमति ॥८० ॥
नापि करोति कर्मगुणान् जीवः कर्म तथैव जीवगुणान् ।
अन्योन्यनिमित्तेन तु परिणामं जानीहि द्वयोरपि ॥८१॥
एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा स्वकेन भावेन ।
पुद्गलकर्मकृतानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥ ८२ ॥

यद्यपि जीवके परिणाम और पुद्गलके परिणामके अन्योन्य (परस्पर) निमित्तमात्रता है तथापि उनके कर्ताकर्मपना नहीं है ऐसा अब कहते हैः—

जीवभावहेतु पाय पुद्गल, कर्मरूप जु परिणमे ।
पुद्गलकरमकेनिमितसे, यह जीव भी त्यों परिणमे ।८०॥
जीव कर्मगुण करता नहीं, नहिं जीवगुण कर्म हि करे ।
अन्योन्यके हि निमित्तसे, परिणाम दोनोंके बने ॥८१॥
इस हेतुसे आत्मा हुआ, कर्ता स्वयं निज भाव ही ।
पुद्गलकरमकृत सर्व भावोंका कभी कर्ता नहीं ॥८२॥

गाथार्थः—[**पुद्गलाः**] पुद्गल [**जीवपरिणामहेतुं**] जीवके परिणामके निमित्तसे [**कर्मत्वं**] कर्मरूपमें [**परिणमंति**] परिणमित होते हैं, [**तथा एव**] तथा [**जीवः अपि**] जीव भी [**पुद्गलकर्मनिमित्तं**] पुद्गलकर्मके निमित्तसे [**परिणमति**] परिणमन करता है । [**जीवः**] जीव [**कर्मगुणान्**] कर्मके गुणोंको [**न अपि करोति**] नहीं करता [**तथा एव**]

यतो जीवपरिणामं निमित्तीकृत्य पुद्गलाः कर्मत्वेन परिणमंति पुद्गलकर्म निमित्तीकृत्यजीवोऽपि परिणमतीति जीवपुद्गलपरिणामयोरितरेतरहेतुत्वोपन्यासेऽपिजीवपुद्गलयोः परस्परं व्याप्यव्यापकभावाभावाज्जीवस्य पुद्गलपरिणामानां पुद्गलकर्मणोऽपि जीवपरिणामानां कर्तृकर्मत्वासिद्धौ निमित्तनैमित्तिकभावमात्रस्याप्रतिषिद्धत्वादितरेतरनिमित्तमात्रीभवनेनैव द्वयोरपिपरिणामः । ततः कारणान्मृत्तिकया कलशस्येव स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणाज्जीवः स्वभावस्य कर्ता कदाचित्स्यात्, मृत्तिकया वसनस्येव स्वेन भावेन परभावस्य कर्तुमशक्यत्वात्पुद्गलभावानां तु कर्ता न कदाचिदपि स्यादिति निश्चयः।

उसी तरह [**कर्म**] कर्म [**जीवगुणान्**] जीवके गुणोंको नहीं करता; [**तु**] परन्तु [**अन्योन्यनिमित्तेन**] परस्पर निमित्तसे [**द्वयोः अपि**] दोनोके [**परिणामं**] परिणाम [**जानीहि**] जानो । [**एतेन कारणेन तु**] इस कारणसे [**आत्मा**] आतमा [**स्वकेन**] अपने ही [**भावेन**]भावसे [**कर्ता**] कर्ता (कहा जाता)है [**तु**] परन्तु [**पुद्गलकर्मकृतानां**] पुद्गलकर्मसे किये गये [**सर्वभावानाम्**] समस्त भावोंका [**कर्ता न**] कर्ता नहीं है ।

टीका:—'जीवपरिणामको निमित्त करके पुद्गल कर्मरूप परिणमित होते है और पुद्गलकर्मको निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं'—इसप्रकार जीवके परिणामके और पुद्गलके परिणामके परस्पर हेतुत्वका उल्लेख होनेपर भी जीव और पुद्गल में परस्पर व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे जीवको पुद्गलपरिणामोंके साथ और पुद्गलकर्मको जीवपरिणामोंके साथ कर्ता-कर्मपनेकी असिद्धि होनेसे, मात्र निमित्तनैमित्तिकभावका निषेध न होनेसे, परस्पर निमित्तमात्र होनेसे ही दोनोके परिणाम (होता) है । इसलिये, जैसे मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है (अर्थात् जैसे मिट्टी ही घड़ा बनाती है) उसीप्रकार अपने भावसे अपना भाव किया जाता है इसलिये, जीव अपने भावका कर्ता कदाचित् होता है, परन्तु जैसे मिट्टी से कपडा नहीं किया जा सकता उसी प्रकार अपने भावसे परभाव का किया जाना अशक्य है इसलिये (जीव) पुद्गलभावोंका कर्ता तो कदापि नहीं हो सकता यह निश्चय है ।

भावार्थ:—जीवके परिणामके और पुद्गलके परिणामके परस्पर मात्र निमित्तनैमित्तिकपना है तो भी परस्पर कर्ताकर्मभाव नहीं है । परके निमित्तसे जो अपने भाव हुए उनका कर्ता तो जीवको अज्ञान दशामें कदाचित् कह भी सकते हैं, परन्तु जीव परभावका कर्ता कदापि नहीं है ।

ततः स्थितमेतज्जीवस्य स्वपरिणामैरेव सह कर्तृकर्मभावो भोक्तृभोग्यभावश्च—

णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि ।
वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ।। ८३ ।।

निश्चयनयस्यैवमात्मात्मानमेव हि करोति ।
वेदयते पुनस्तं चैव जानीहि आत्मा त्वात्मानम् ।। ८३ ।।

यथोत्तरंगनिस्तरंगावस्थयोः समीरसंचरणासंचरणनिमित्तयोरपि समीरपारावारयोर्व्याप्यव्यापकभावाभावात्कर्तृकर्मत्वासिद्धौ पारावार एव स्वयमंतर्व्यापको भूत्वादिमध्यांतेषूत्तरंगनिस्तरंगावस्थे व्याप्योत्तरंगं निस्तरंगं त्वात्मानं कुर्वन्नात्मानमेकमेव कुर्वन् प्रतिभाति न पुनरन्यत्, यथा स एव च भाव्यभावकभावाभावात्परभावस्य परेणानुभवितु-

---

इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जीवको अपने ही परिणामोंके साथ कर्ताकर्मभाव और भोक्ताभोग्यभाव (भोक्ताभोग्यपना) है ऐसा अब कहते हैं:—

आत्मा करे निजको हि ये, मंतव्य निश्चय नयहिका ।
अरु भोगता निजको हि आत्मा, शिष्य यों तू जानना ।।८३।।

गाथार्थः—[**निश्चयनयस्य**] निश्चयनयका [**एवम्**] ऐसा मत है कि [**आत्मा**] आत्मा [**आत्मानम् एव हि**] अपनेको ही [**करोति**] करता है [**तु पुनः**] और फिर [**आत्मा**] आत्मा [**तं च एव आत्मानम्**] अपनेको ही [**वेदयते**] भोगता है ऐसा हे शिष्य ! तू [**जानीहि**] जान ।

टीकाः—जैसे उत्तरंग[1] और निस्तरंग[2] अवस्थाओंको हवाका चलना और न चलना निमित्त होने पर भी हवा और समुद्रको व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ता-कर्मपनेकी असिद्धि है इसलिये, समुद्र ही स्वयं अन्तर्व्यापक होकर उत्तरङ्ग अथवा निस्तरङ्ग अवस्थामें आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग ऐसा अपनेको करता हुआ स्वयं एकको ही करता हुआ प्रतिभासित होता है परन्तु अन्यको करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता, और फिर जैसे वही समुद्र, भाव्यभावकभावके अभावके कारण परभाव का परके द्वारा अनुभवन अशक्य होनेसे, अपनेको उत्तरङ्ग अथवा निस्तरङ्गरूप अनुभवन

---

१ उत्तरंग=जिसमें तरंगें उठती हैं ऐसा, तरंगवाला ।
२ निस्तरंग=जिसमें तरंगें विलय हो गई हैं ऐसा, बिना तरंगोंका ।

मशक्यत्वादुत्तरंगं निस्तरंगं त्वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेवानुभवन् प्रतिभाति न पुनरन्यत्; तथा ससंसारनिःसंसारावस्थयोः पुद्गलकर्मविपाकसंभवासंभवनिमित्तयोरपि पुद्गलकर्मजीवयोर्व्याप्यव्यापकभावाभावात्कर्तृकर्मत्वासिद्धौ जीव एव स्वयमंतर्व्यापको भूत्वादिमध्यातेषु ससंसारनिःसंसारावस्थे व्याप्य ससंसारं निःसंसारं वात्मानं कुर्वन्नात्मानमेकमेव कुर्वन् प्रतिभातु मा पुनरन्यत्, तथायमेव च भाव्यभावकभावाभावात् परभावस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वात्ससंसारं निःसंसारं वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेवानुभवन् प्रतिभातु, मापुनरन्यत् ।

अथ व्यवहारं दर्शयति—

ववहारस्स दु आदा पोग्गलकम्मं करेदि णेयविहं ।
तं चेव पुणो वेयइ पोग्गलकम्मं अणेयविहं ॥८४॥

करता हुआ स्वयं एकको ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है परन्तु अन्यको अनुभव करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता, इसीप्रकार संसारयुक्त और निःसंसार अवस्थाओंको पुद्गलकर्मके विपाकका सम्भव (होना, उत्पत्ति) और असम्भव (न होना) निमित्त होने पर भी पुद्गलकर्म और जीवको व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि है इसलिये, जीव ही स्वयं अन्तर्व्यापक होकर संसारयुक्त अथवा निःसंसार अवस्थामें आदि–मध्य–अन्तमें व्याप्त होकर संसारयुक्त अथवा संसाररहित ऐसा अपनेको करता हुआ अपनेको एकको ही करता हुआ प्रतिभासित हो परन्तु अन्यको करता हुआ प्रतिभासित न हो, और फिर उसीप्रकार यही जीव, भाव्यभावकभावके अभावके कारण परभावका परके द्वारा अनुभवन अशक्य है इसलिये, संसारसहित अथवा संसार रहित अपनेको अनुभव करता हुआ अपनेको एकको ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित हो परन्तु अन्यको अनुभव करता हुआ प्रतिभासित न हो ।

भावार्थः—आत्माके परद्रव्य–पुद्गलकर्मके निमित्तसे संसारयुक्त और संसाररहित अवस्था है । आत्मा उस अवस्थारूपसे स्वयं ही परिणमित होता है इसलिये वह अपना ही कर्ता–भोक्ता है; पुद्गलकर्मका कर्ता–भोक्ता तो कदापि नहीं है ।

अब व्यवहार बतलाते हैं:—

आतमा करे बहुभाँति पुद्गलकर्म–मत व्यवहारका ।
अरु वो हि पुद्गलकर्म, आतमा नेकविधमय भोगता ॥८४॥

व्यवहारस्य त्वात्मा पुद्‌गलकर्म करोति नैकविधम् ।
तच्चैव पुनर्वेदयते पुद्‌गलकर्मानेकविधम् ॥ ८४ ॥

यथांतर्व्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकया कलशे क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन मृत्तिकयैवानुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन कलशसंभवानुकूलं व्यापारं कुर्वाणः कलशकृततोयोपयोगजां तृप्तिं भाव्यभावकभावेनानुभवंश्च कुलालः कलशं करोत्यनुभवति चेति लोकानामनादिरूढोऽस्तितावद्व्यवहारः, तथांतर्व्याप्यव्यापकभावेन पुद्‌गलद्रव्येण कर्मणि क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन पुद्‌गलद्रव्येणैवानुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेना-

---

गाथार्थः—[**व्यवहारस्य तु**] व्यवहारनयका यह मत है कि [**आत्मा**] आत्मा [**नैकविधम्**] अनेक प्रकारके [**पुद्‌गलकर्म**] पुद्‌गलकर्मको [**करोति**] करता है [**पुनः च**] और [**तद् एव**] उसी [**अनेकविधम्**] अनेक प्रकारके [**पुद्‌गलकर्म**] पुद्‌गलकर्मको [**वेदयते**] भोगता है ।

टीकाः—जैसे, भीतर व्याप्यव्यापकभावसे मिट्टी घड़ेको करती है और भाव्यभावकभावसे मिट्टी ही घड़ेको भोगती है तथापि, बाह्यमें, व्याप्यव्यापकभावसे घड़ेकी उत्पत्तिमें अनुकूल ऐसे (इच्छारूप और हाथ आदिकी क्रियारूप अपने) व्यपारको करता हुआ तथा घड़ेके द्वारा किये गये पानीके उपयोगसे उत्पन्न तृप्तिको (अपने तृप्तिभावको) भाव्यभावकभावके द्वारा अनुभव करता हुआ—भोगता हुआ कुम्हार घड़ेका कर्ता है और भोक्ता है ऐसा लोगोंका अनादिसे रूढ व्यवहार है, उसीप्रकार, भीतर व्याप्यव्यापकभावसे पुद्‌गलद्रव्य कर्मको करता है और भाव्यभावकभावसे पुद्‌गलद्रव्य ही कर्मको भोगता है तथापि, बाह्यमें, व्याप्यव्यापकभावसे अज्ञानके कारण पुद्‌गलकर्मके होनेमें अनुकूल (अपने रागादिक) परिणामोंको करता हुआ और पुद्‌गलकर्मके विपाकसे उत्पन्न हुई विषयोंकी निकटतासे उत्पन्न (अपनी) सुखदुःखरूप परिणतिको भाव्यभावकभावके द्वारा अनुभव करता हुआ—भोगता हुआ जीव पुद्‌गलकर्मको करता है और भोगता है ऐसा अज्ञानियोंका अनादि संसारसे प्रसिद्ध व्यवहार है ।

भावार्थः—पुद्‌गलकर्मको परमार्थसे पुद्‌गलद्रव्य ही करता है; जीव तो पुद्‌गलकर्मकी उत्पत्तिके अनुकूल अपने रागादिक परिणामोंको करता है । और पुद्‌गलद्रव्य ही कर्मको भोगता है; तथा जीव तो पुद्‌गलकर्मके निमित्तसे होनेवाले अपने रागादिक परिणामोंको भोगता है । परन्तु जीव और पुद्‌गलका ऐसा निमित्तनैमित्तिकभाव देखकर

ज्ञानात्पुद्गलकर्मसंभवानुकूलं परिणामं कुर्वाणः पुद्गलकर्मविपाकसंपादितविषयसन्निधिप्रधावितां सुखदुःखपरिणतिं भाव्यभावकभावेनानुभवंश्च जीवः पुद्गलकर्म करोत्यनुभवति चेत्यज्ञानिनामासंसारप्रसिद्धोऽस्ति तावद्व्यवहारः ।

अथैनं दूषयति—

जदि पोग्गलकम्ममिणं कुव्वदि तं चेव वेदयदि आदा ।
दोकिरियावदिरित्तो पसज्जदे सो जिणावमदं ॥८५॥

यदि पुद्गलकर्मेदं करोति तच्चैव वेदयते आत्मा ।
द्विक्रियाव्यतिरिक्तः प्रसजति स जिनावमतम् ॥ ८५ ॥

इह खलु क्रिया हि तावदखिलापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतोऽस्ति भिन्ना, परिणामोऽपि परिणामपरिणामिनोरभिन्नवस्तुत्वात्परिणामिनो न भिन्नः । ततो

अज्ञानीको ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुद्गकलर्मको करता है और भोगता है । अनादि अज्ञानके कारण ऐसा अनादि कालसे प्रसिद्ध व्यवहार है ।

परमार्थसे जीव–पुद्गलकी प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी, जबतक भेदज्ञान न हो तबतक बाहरसे उनकी प्रवृत्ति एकसी दिखाई देती है । अज्ञानीको जीव पुद्गलका भेदज्ञान नही होता इसलिये वह ऊपरी दृष्टिसे जैसा दिखाई देता है वैसा मान लेता है; इसलिये वह यह मानता है कि जीव पुद्गलकर्मको करता है और भोगता है । श्री गुरु भेदज्ञान कराकर, परमार्थ जीवका स्वरूप बताकर, अज्ञानीके इस प्रतिभासको व्यवहार कहते है ।

अब इस व्यवहारको दूषण देते है:—

पुद्गलकरम जीव जो करे, उनको हि जो जीव भोगवे ।
जिनको असंमत द्विक्रियासे एकरूप आत्मा हुवे ॥८५॥

गाथार्थः—[**यदि**] यदि [**आत्मा**] आत्मा [**इदं**] इस [**पुद्गलकर्म**] पुद्गलकर्मको [**करोति**] करे [**च**] और [**तद् एव**] उसीको [**वेदयते**] भोगे तो [**सः**] वह आत्मा [**द्विक्रियाव्यतिरिक्तः**] दो क्रियाओंसे अभिन्न [**प्रसजति**] ठहरे ऐसा प्रसग आता है–[**जिनावमतं**] जो कि जिनदेवको सम्मत नहीं है ।

टीकाः—पहले तो, जगतमें जो क्रिया है सो सब ही परिणामस्वरूप होनेसे वास्तवमें परिणामसे भिन्न नहीं (है–परिणाम ही है); परिणाम भी परिणामीसे (द्रव्यसे)

या काचन क्रिया किल सकलापि सा क्रियावतो न भिन्नेति क्रियाकर्त्रोरव्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या प्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति भाव्यभावकभावेन तमेवानुभवति च जीवस्तथा व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलकर्मापि यदि कुर्यात् भाव्यभावकभावेन तदेवानुभवेच्चततोऽयं स्वपरसमवेतक्रियाद्वयाव्यतिरिक्ततायां प्रसजंत्यां स्वपरयोः परस्परविभागप्रत्यस्तमनादनेकात्मकमेकमात्मानमनुभवन्मिथ्यादृष्टितया सर्वज्ञावमतः स्यात् ।

कुतो द्विक्रियानुभावी मिथ्यादृष्टिरिति चेत्—

जम्हा दु अत्तभावं पोग्गलभावं च दो वि कुव्वंति ।
तेण दु मिच्छादिट्ठी दोकिरियावादिणो हुंति ।।८६।।

भिन्न नही है क्योंकि परिणाम और परिणामी अभिन्न वस्तु है (-भिन्न भिन्न दो वस्तु नही है)। इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) जो कुछ क्रिया है वह सब ही क्रियावानसे (द्रव्यसे) भिन्न नहीं है । इसप्रकार, वस्तुस्थितिसे ही (वस्तुकी ऐसी ही मर्यादा होनेसे) क्रिया और कर्ताकी अभिन्नता सदा ही प्रगट होनेसे, जैसे जीव व्याप्यव्यापकभावसे अपने परिणामको करता है और भाव्यभावकभावसे उसीका अनुभव करता है—भोगता है उसी प्रकार यदि व्याप्यव्यापकभावसे पुद्गलकर्मको भी करे और भाव्भावकभावसे उसीको भोगे तो वह जीव, अपनी और परकी एकत्रित हुई दो क्रियाओसे अभिन्नताका प्रसग आने पर स्व-परका परस्पर विभाग अस्त (नाश) हो जानेसे, अनेकद्रव्यस्वरूप एक आत्माका अनुभव करता हुआ मिथ्यादृष्टिताके कारण सर्वज्ञके मतसे बाहर है ।

भावार्थः— दो द्रव्योंकी क्रिया भिन्न ही है । जड़की क्रियाको चेतन नही करता और चेतनकी क्रियाको जड़ नही करता । जो पुरुष एक द्रव्यको दो क्रियाये करता हुआ मानता है वह मिथ्यादृष्टि है, क्योंकि दो द्रव्यकी क्रियाओंको एक द्रव्य करता है ऐसा मानना जिनेन्द्र भगवानका मत नही है ।

अब पुनः प्रश्न करता है कि दो क्रियाओंका अनुभव करनेवाला मिथ्यादृष्टि कैसे है ? उसका समाधान करते हैंः—

जीवभाव पुद्गलभाव—दोनों भावको आत्मा करे ।
इससे हि मिथ्यादृष्टि, ऐसे द्विक्रियावादी हुवे ।। ८६ ।।

यस्मात्त्वात्मभावं पुद्गलभावं च द्वावपि कुर्वंति ।
तेन तु मिथ्यादृष्टयो द्विक्रियावादिनो भवंति ॥ ८६ ॥

यतः किलात्मपरिणामं पुद्गलपरिणामं च कुर्वंतमात्मानं मन्यंते द्विक्रियावादिनस्ततस्ते मिथ्यादृष्टय एवेति सिद्धांतः । मा चैकद्रव्येण द्रव्यद्वयपरिणामः क्रियमाणः प्रतिभातु । यथा किल कुलालः कलशसंभवानुकूलमात्मव्यापारपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति, न पुनः कलशकरणाहंकारनिर्भरोपि स्वव्यापारानुरूपं मृत्तिकायाः कलशपरिणामं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः

गाथार्थः—[**यस्मात् तु**] क्योंकि [**आत्मभावं**] आत्माके भावको [**च**] और [**पुद्गलभावं**] पुद्गलके भावको—[**द्वौ अपि**] दोनोंको [**कुर्वंति**] आत्मा करते हैं ऐसा वे मानते हैं [**तेन तु**] इसलिये [**द्विक्रियावादिनः**] एक द्रव्यके दो क्रियाओंका होना माननेवाले [**मिथ्यादृष्टयः**] मिथ्यादृष्टि [**भवंति**] हैं ।

टीका:—निश्चयसे द्विक्रियावादी यह मानते हैं कि आत्माके परिणामको और पुद्गलके परिणामको स्वयं (आत्मा) करता है इसलिये वे मिथ्यादृष्टि ही हैं ऐसा सिद्धान्त है । एक द्रव्यके द्वारा दो द्रव्योंके परिणाम किये गये प्रतिभासित न हों । जैसे कुम्हार घड़ेकी उत्पत्तिमें अनुकूल अपने (इच्छारूप और हस्तादिकी क्रियारूप) व्यापारपरिणामको जो कि अपनेसे अभिन्न है और अपनेसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे—करता हुआ प्रतिभासित होता है, परन्तु घड़ा बनानेके अहंकारसे भरा हुआ होने पर भी (वह कुम्हार) अपने व्यापारके अनुरूप मिट्टीके घट—परिणामको—जो कि मिट्टीसे अभिन्न है और मिट्टीसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे—करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता; इसीप्रकार आत्मा भी अज्ञानके कारण पुद्गलकर्मरूप परिणामके अनुकूल अपने परिणामको—जो कि अपनेसे अभिन्न है और अपनेसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे—करता हुआ प्रतिभासित हो, परन्तु पुद्गलके परिणामको करनेके अहंकारसे भरा हुआ होने पर भी (वह आत्मा) अपने परिणामके अनुरूप पुद्गलके परिणामको—जो कि पुद्गलसे अभिन्न है और पुद्गलसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे—करता हुआ प्रतिभासित न हो ।

प्रतिभाति; तथात्मापि पुद्गलकर्मपरिणामानुकूलमज्ञानादात्मपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्त-मात्मनोऽव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु, मा पुनः पुद्गलपरिणामकरणाहंकारनिर्भरोऽपि स्वपरिणामानुरूपं पुद्गलस्य परिणामं पुद्गलाद-व्यतिरिक्तं पुद्गलादव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु।

(आर्या)

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म ।
या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥५१॥

भावार्थः—आत्मा अपने ही परिणामको करता हुआ प्रतिभासित हो; पुद्गल के परिणामको करता हुआ कदापि प्रतिभासित न हो। आत्माकी और पुद्गलकी—दोनोंकी क्रिया एक आत्मा ही करता है ऐसा माननेवाले मिथ्यादृष्टि हैं। जड़-चेतनकी एक क्रिया हो तो सर्व द्रव्योंके पलट जानेसे सबका लोप हो जायगा—यह महादोष उत्पन्न होगा ।

अब इसी अर्थका समर्थक कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**यः परिणमति स कर्ता**] जो परिणमित होता है सो कर्ता है। [**यः परिणामः भवेत् तत् कर्म**] (परिणमित होनेवालेका) जो परिणाम है सो कर्म है [**तु**] और [**या परिणतिः सा क्रिया**] जो परिणति है सो क्रिया है; [**त्रयम् अपि**] यह तीनों, [**वस्तुतया भिन्नं न**] वस्तुरूपसे भिन्न नहीं है ।

भावार्थः—द्रव्यदृष्टिसे परिणाम और परिणामीका अभेद है और पर्यायदृष्टिसे भेद है। भेददृष्टिसे तो कर्ता, कर्म और क्रिया यह तीन कहे गये हैं किन्तु यहाँ अभेददृष्टि से परमार्थतः यह कहा गया है कि कर्ता, कर्म और क्रिया—तीनों ही एक द्रव्यकी अभिन्न अवस्थायें हैं, प्रदेशभेदरूप भिन्न वस्तुएँ नहीं है ॥ ५१ ॥

पुनः कहते हैं कि:—

(आर्या)

एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य ।
एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ।। ५२ ।।

(आर्या)

नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत ।
उभयोर्न परिणतिः स्याद्यदनेकमनेकमेव सदा ।। ५३ ।।

श्लोकार्थः—[**एकः परिणमति सदा**] वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, [**एकस्य सदा परिणामः जायते**] एकके ही सदा परिणाम होते हैं (अर्थात् एक अवस्थासे अन्य अवस्था एककी ही होती है) और [**एकस्य परिणतिः स्यात्**] एककी ही परिणति—क्रिया होती है, [**यतः**] क्योंकि [**अनेकम् अपि एकम् एव**] अनेकरूप होनेपर भी एक ही वस्तु है भेद नही है ।

भावार्थः—एक वस्तुकी अनेक पर्याये होती है; उन्हे परिणाम भी कहा जाता है और अवस्था भी कहा जाता है । वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदिसे भिन्न भिन्न प्रतिभासित होती है तथापि एक वस्तु ही हैं, भिन्न नहीं हैं; ऐसा ही भेदाभेदस्वरूप वस्तु का स्वभाव है । ५२ ।

और कहते है कि:—

श्लोकार्थः—[**न उभौ परिणमतः खलु**] दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते, [**उभयोः परिणामः न प्रजायेत**] दो द्रव्योंका एक परिणाम नही होता और [**उभयोः परिणतिः न स्यात्**] दो द्रव्योंकी एक परिणति—क्रिया नही होती, [**यतः**] क्योंकि जो [**अनेकम् सदा अनेकम् एव**] अनेक द्रव्य है सो सदा अनेक ही है, वे बदलकर एक नही हो जाते ।

भावार्थः—जो दो वस्तुएँ है वे सर्वथा भिन्न ही है, प्रदेशभेदवाली ही हैं । दोनों एक होकर परिणमित नहीं होती, एक परिणामको उत्पन्न नही करती और उनकी एक क्रिया नहीं होती—ऐसा नियम है । यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हो तो सर्व द्रव्योंका लोप हो जाये । ५३ ।

(आर्या)

नैकस्य हि कर्तारौ द्वौ स्तो द्वे कर्मणी न चैकस्य ।
नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् ॥ ५४ ॥

(शार्दूलविक्रीड़ित)

आसंसारत एव धावति परं कुर्वेऽहमित्युच्चकै-
र्दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः ।

पुनः इस अर्थको दृढ़ करते हैं:—

श्लोकार्थः—[**एकस्य हि द्वौ कर्तारौ न स्तः**] एक द्रव्यके दो कर्ता नहीं होते, [**च**] और [**एकस्य द्वे कर्मणी न**] एक द्रव्यके दो कर्म नहीं होते [**च**] तथा [**एकस्य द्वे क्रिये न**] एक द्रव्यकी दो क्रियाएँ नहीं होतीं; [**यतः**] क्योंकि [**एकम् अनेकं न स्यात्**] एक द्रव्य अनेक द्रव्यरूप नहीं होता ।

भावार्थः—इसप्रकार उपरोक्त श्लोकमें निश्चयनयसे अथवा शुद्धद्रव्यार्थिकनयसे वस्तुस्थितिका नियम कहा है । ५४ ।

आत्माके अनादिसे परद्रव्यके कर्ताकर्मपनेका अज्ञान है यदि वह परमार्थनयके ग्रहणसे एक बार भी विलयको प्राप्त हो जाये तो फिर न आये, अब ऐसा कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**इह**] इस जगत्में मोही [**मोहिनाम्**] (अज्ञानी) जीवोंका [**परं अहम् कुर्वे**] 'परद्रव्यको मैं करता हूँ' [**इति महाहंकाररूपं तमः**] ऐसा परद्रव्यके कर्तृत्वका महा अहंकाररूप अज्ञानांधकार—[**ननु उच्चकैः दुर्वारं**] जो अत्यन्त दुर्निवार है वह—[**आसंसारतः एव धावति**] अनादि संसारसे चला आ रहा है । आचार्य कहते हैं कि—[**अहो**] अहो ! [**भूतार्थपरिग्रहेण**] परमार्थनयका अर्थात् शुद्धद्रव्यार्थिक अभेदनयका ग्रहण करनेसे [**यदि**] यदि [**तत् एकवारं विलयं व्रजेत्**] वह एक बार भी नाशको प्राप्त हो [**तत्**] तो [**ज्ञानघनस्य आत्मनः**] ज्ञानघन आत्माको [**भूयः**] पुन [**बन्धनम् किं भवेत्**] बन्धन कैसे हो सकता है ? (जीव ज्ञानघन है इसलिये यथार्थ ज्ञान होनेके बाद ज्ञान कहाँ जा सकता है ? और जब ज्ञान नहीं जाता तब फिर अज्ञानसे बन्ध कैसे हो सकता है ?)

तद्भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं व्रजेत्
तत्किं ज्ञानघनस्य बंधनमहो भूयो भवेदात्मनः ॥५५॥

(अनुष्टुभ्)

आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः ।
आत्मैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ॥५६॥

मिच्छत्तं पुणं दुविहं जीवमजीवं तहेव अण्णाणं ।
अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा ॥८७॥

भावार्थः—यहाँ तात्पर्य यह है कि—अज्ञान तो अनादिसे ही है परन्तु परमार्थ-नयके ग्रहणसे, दर्शनमोहका नाश होकर, एक बार यथार्थ ज्ञान होकर क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हो तो पुनः मिथ्यात्व न आये । मिथ्यात्वके न आनेसे मिथ्यात्वका बन्ध भी न हो । और मिथ्यात्वके जानेके बाद संसारका बन्धन कैसे रह सकता है ? नहीं रह सकता अर्थात् मोक्ष ही होता है ऐसा जानना चाहिये । ५५ ।

अब पुनः विशेषतापूर्वक कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**आत्मा**] आत्मा तो [**सदा**] सदा [**आत्मभावान्**] अपने भावोंको [**करोति**] करता है और [**परः**] परद्रव्य [**परभावान्**] परके भावोंको करता है; [**हि**] क्योंकि जो [**आत्मनः भावाः**] अपने भाव हैं सो तो [**आत्मा एव**] आप ही है और जो [**परस्य ते**] परके भाव हैं सो [**परः एव**] पर ही है (यह नियम है) । ५६ ।

(परद्रव्य के कर्ताकर्मपनेकी मान्यताको अज्ञान कहकर यह कहा है कि जो ऐसा मानता है सो मिथ्यादृष्टि है; यहाँ आशंका उत्पन्न होती है कि—यह मिथ्यात्वादि भाव क्या वस्तु हैं ? यदि उन्हे जीवका परिणाम कहा जाये तो पहले रागादि भावोंको पुद्गलका परिणाम कहा था उस कथनके साथ विरोध आता है; और यदि उन्हे पुद्गलका परिणाम कहा जाये तो जिनके साथ जीवको कोई प्रयोजन नहीं है उनका फल जीव क्यों प्राप्त करे ? इस आशंकाको दूर करनेके लिये अब गाथा कहते हैं:—)

मिथ्यात्व जीव अजीव दोविध, उभयविध अज्ञान है ।
अविरमण, योग रु मोह अरु क्रोधादि उभय प्रकार है ॥८७॥

मिथ्यात्वं *पुनर्द्विविधं जीवोऽजीवस्तथैवाज्ञानम् ।
अविरतिर्योगो मोहः क्रोधाद्या इमे भावाः ॥८७॥

मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो हि भावाः ते तु प्रत्येकं मयूरमुकुरंदवज्जीवाजीवाभ्यां भाव्यमानत्वाज्जीवाजीवौ। तथाहि–यथा नीलहरितपीतादयो भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन मयूरेण भाव्यमानाः मयूर एव, यथा च नीलहरितपीतादयो भावाः स्वच्छताविकारमात्रेण मुकुरंदेन भाव्यमाना मुकुरंद एव; तथा मिथ्यादर्शनमज्ञानम विरतिरित्यादयो भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेनाजीवेन भाव्यमाना अजीव एव, तथैव च मिथ्यादर्शनमज्ञानम विरतिरित्यादयो भावाश्चैतन्यविकारमात्रेण जीवेन भाव्यमाना जीव एव ।

गाथार्थः—[**पुनः**] और, [**मिथ्यात्वं**] तो मिथ्यात्व कहा है वह—[**द्विविधं**] दो प्रकारका है—[**जीवः अजीवः**] एक जीव मिथ्यात्व और दूसरा अजीवमिथ्यात्व, [**तथा एव**] और इसीप्रकार [**अज्ञानम्**] अज्ञान, [**अविरतिः**] अविरति, [**योगः**] योग, [**मोहः**] मोह तथा [**क्रोधाद्याः**] क्रोधादि कषाय—[**इमे भावाः**] यह (सर्व) भाव जीव और अजीवके भेदसे दो-दो प्रकारके हैं ।

टीकाः—मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जो भाव है वे प्रत्येक, मयूर और दर्पणकी भाँति अजीव और जीवके द्वारा भाय जाते है इसलिये वे अजीव भी है । और जीव भी हैं । इसे दृष्टांतसे समझाते हैं:—जैसे गहरा नीला, हरा; पीला आदि (वर्णरूप) भाव जो कि मोरके अपने स्वभावसे मोरके द्वारा भाया जाता है (होता है) वह मोर ही है और (दर्पणमें प्रतिबिम्बरूपसे दिखाई देनेवाला) गहरा नीला, हरा, पीला इत्यादि भाव जो कि (दर्पणकी) स्वच्छताके विकारमात्रसे दर्पणके द्वारा भाया जाता है वह दर्पण ही है; इसीप्रकार मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि अजीवके अपने द्रव्यस्वभावसे अजीवके द्वारा भाये जाते हैं वे अजीव ही हैं और मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि चैतन्यके विकारमात्रसे जीवके द्वारा भाये जाते है वे जीव हैं ।

---

* गाथा ८६ मे द्विक्रियावादीको मिथ्यादृष्टि कहा था उनके साथ सम्बन्ध करनेके लिये यहाँ 'पुनः' शब्द है

कावि़ह जीवाजीवाविति चेत्—

पोग्गलकम्मं मिच्छं जोगो अविरदि अण्णाणमज्जीवं ।
उवओगो अण्णाणं अविरदि मिच्छं च जीवो दु ॥८८॥

पुद्गलकर्म मिथ्यात्वं योगोऽविरतिरज्ञानमजीवः ।
उपयोगोऽज्ञानमविरतिर्मिथ्यात्वं च जीवस्तु ॥ ८८ ॥

भावार्थः—पुद्गलके परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादि कर्मरूपसे परिणमित होते हैं। उस कर्मका विपाक (उदय) होने पर उसमें जो मिथ्यात्वादि स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्वादि अजीव है; और कर्मके निमित्तसे जीव विभावरूप परिणमित होता है वे विभाव परिणाम चेतनके विकार है इसलिये वे जीव है।

यहाँ यह समझना चाहिये कि—मिथ्यात्वादि कर्मकी प्रकृतियाँ पुद्गलद्रव्यके परमाणु हैं। जीव उपयोगस्वरूप है। उसके उपयोगकी ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्मका उदय होने पर उसके उदयका जो स्वाद आवे उसके आकार उपयोग हो जाता है। अज्ञानीको अज्ञानके कारण उस स्वादका और उपयोगका भेदज्ञान नहीं है इसलिये वह स्वादको ही अपना भाव समझता है। जब उनका भेदज्ञान होता है अर्थात् जीव-भावको जीव जानता है और अजीव भावको अजीव जानता है तब मिथ्यात्वका अभाव होकर सम्यग्ज्ञान होता है।

अब प्रश्न करता है कि मिथ्यात्वादिको जीव और अजीव कहा है सो वे जीव मिथ्यात्वादि और अजीव मिथ्यात्वादि कौन है? उसका उत्तर कहते हैः—

मिथ्यात्व अरु अज्ञान आदि अजीव, पुद्गलकर्म है ।
अज्ञान अरु अविरमण अरु मिथ्यात्व जीव, उपयोग हैं ॥८८॥

गाथार्थः—[**मिथ्यात्वं**] जो मिथ्यात्व, [**योगः**] योग, [**अविरतिः**] अविरति और [**अज्ञानम्**] अज्ञान [**अजीवः**] अजीव है सो तो [**पुद्गलकर्म**] पुद्गलकर्म है; [**च**] और जो [**अज्ञानम्**] अज्ञान, [**अविरतिः**] अविरति और [**मिथ्यात्व**] मिथ्यात्व [**जीवः**] जीव है [**तु**] वह [**उपयोगः**] उपयोग है।

यः खलु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिरजीवस्तदमूर्ताच्चैतन्यपरिणामादन्यत् मूर्तं पुद्गलकर्म; यस्तु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिः जीवः स मूर्तात्पुद्गलकर्मणोऽन्यश्चैतन्यपरिणामस्य विकारः ।

मिथ्यादर्शनादिश्चैतन्यपरिणामस्य विकारः कुत इति चेत्—

उवओगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोहजुत्तस्स ।
मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदिभावो य णादव्वो ।। ८९ ।।

उपयोगस्यानादयः परिणामास्त्रयो मोहयुक्तस्य ।
मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्च ज्ञातव्यः ।। ८९ ।।

उपयोगस्य हि स्वरसत एव समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सत्यनादिवस्त्वंतरभूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणामविकारः । स तु तस्य स्फटिकस्वच्छताया इव परतोऽपि प्रभवन् दृष्टः । यथा हि स्फटिकस्वच्छतायाः

टीका:—निश्चयसे जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि अजीव है वे तो, अमूर्तिक चैतन्यपरिणामसे अन्य मूर्तिक पुद्गलकर्म हैं, और जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि जीव है वे, मूर्तिक पुद्गलकर्मसे अन्य चैतन्य परिणामके विकार है ।

अब पुनः प्रश्न करता है कि—मिथ्यादर्शनादि चैतन्यपरिणामका विकार कहाँसे हुआ ? इसका उत्तर गाथामें कहते हैं:—

है मोहयुत उपयोगका परिणाम तीन अनादिका ।
—मिथ्यात्व अरु अज्ञान, अविरतभाव ये त्रय जानना ।।८९।।

गाथार्थः—[**मोहयुक्तस्य**] अनादिसे मोहयुक्त होनेसे [**उपयोगस्य**] उपयोगके [**अनादयः**] अनादिसे लेकर [**त्रयः परिणामाः**] तीन परिणाम हैं; वे [**मिथ्यात्वम्**] मिथ्यात्व, [**अज्ञानम्**] अज्ञान [**च अविरतिभावः**] और अविरतिभाव (ऐसे तीन) [**ज्ञातव्यः**] जानना चाहिये ।

टीका:—यद्यपि निश्चयसे अपने निजरससे ही सर्व वस्तुओंकी अपने स्वभावभूत स्वरूप-परिणमनमें सामर्थ्य है, तथापि (आत्माका) अनादिसे अन्य-वस्तुभूत मोहके साथ संयुक्तपना होनेसे; आत्माके उपयोगका, मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरतिके भेदसे

स्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सति कदाचिन्नीलहरितपीततमालकदलीकांचनपात्रोपाश्रययुक्तत्वा-न्नीलो हरितः पीत इति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टः तथोपयोगस्यानादिमिथ्यादर्शना-ज्ञानाविरतिस्वभाववस्त्वंतरभूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परि-णामविकारो दृष्टव्यः ।

अथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारस्य कर्तृत्वं दर्शयति—

एदेसु य उवओगो तिविहो सुद्धो णिरंजणो भावो ।
जं सो करेदि भावं उवओगो तस्स सो कत्ता ॥६०॥

तीन प्रकारका परिणामविकार है। उपयोगका वह परिणामविकार, स्फटिककी स्वच्छताके परिणामविकारकी भाँति, परके कारण (–परकी उपाधिसे) उत्पन्न होता दिखाई देता है। इसी बातको स्पष्ट करते हैं:—जैसे स्फटिककी स्वच्छताकी स्वरूप–परिणमनमें (अपने उज्ज्वलतारूप स्वरूपमें परिणमन करनेमें) सामर्थ्य होने पर भी, कदाचित् (स्फटिकके) काले, हरे और पीले, तमाल, केल और सोनेके पात्ररूपी आधारका संयोग होनेसे स्फटिककी स्वच्छताका काला, हरा और पीला ऐसे तीन प्रकारका परिणामविकार दिखाई देता है, उसीप्रकार (आत्माके) अनादिसे मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति जिसका स्वभाव है, ऐसे अन्य–वस्तुभूत मोहका संयोग होनेसे आत्माके उपयोगका, मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति ऐसे तीन प्रकारका परिणामविकार समझना चाहिये।

भावार्थः—आत्माके उपयोगमें यह तीन प्रकारका परिणामविकार अनादि कर्मके निमित्तसे है। ऐसा नहीं है कि पहले यह शुद्ध ही था और अब इसमें नया परि-णामविकार हो गया है। यदि ऐसा हो तो सिद्धोंके भी नया परिणामविकार होना चाहिये। किन्तु ऐसा नहीं होता। इसलिये यह समझना चाहिये कि वह अनादि से ही है।

अब आत्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका कर्तृत्व बतलाते हैं:—

इससे हि है उपयोग त्रयविध, शुद्ध निर्मल भाव जो ।
जो भाव कुछ भी वह करे, उस भावका कर्ता बने ॥६०॥

एतेषु चोपयोगस्त्रिविधः शुद्धो निरंजनो भावः ।
यं स करोति भावमुपयोगस्तस्य स कर्ता ॥ ९० ॥

अथैवमयमनादिवस्त्वंतरभूतमोहयुक्तत्वादात्मन्युत्प्लवमानेषु मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिभावेषु परिणामविकारेषु त्रिष्वेतेषु निमित्तभूतेषु परमार्थतः शुद्धनिरंजनानादिनिधनवस्तुसर्वस्वभूतचिन्मात्रभावत्वेनैकविधोऽप्यशुद्धसांजनानेकभावत्वमापद्यमानस्त्रिविधो भूत्वा स्वयमज्ञानीभूतः कर्तृत्वमुपढौकमानो विकारेण परिणम्य यं यं भावमात्मनः करोति तस्य तस्य किलोपयोगः कर्ता स्यात् ।

अथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारकर्तृत्वे सति पुद्गलद्रव्यं स्वत एव कर्मत्वेन परिणमतीत्याह—

गाथार्थः—[**एतेषु च**] अनादिसे ये तीन प्रकारके परिणामविकार होनेसे, [**उपयोगः**] आत्माका उपयोग–[**शुद्धः**] यद्यपि (शुद्धनयसे) शुद्ध, [**निरंजनः**] निरंजन [**भावः**] (एक) भाव है तथापि—[**त्रिविधः**] तीन प्रकारका होता हुआ [**सः उपयोगः**] वह उपयोग [**यं**] जिस [**भावम्**] (विकारी) भावको [**करोति**] स्वयं करता है [**तस्य**] उस भावका [**सः**] वह [**कर्ता**] कर्ता [**भवति**] होता है ।

टीकाः—इसप्रकार अनादिसे अन्यवस्तुभूत मोहके साथ संयुक्तताके कारण अपनेमें उत्पन्न होनेवाले जो यह तीन मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरतिभावरूप परिणामविकार हैं उनके निमित्तसे (–कारणसे) —यद्यपि परमार्थसे तो उपयोग शुद्ध, निरजन, अनादिनिधन वस्तुके सर्वस्वभूत चैतन्यमात्रभावपनेसे एक प्रकारका है तथापि —अशुद्ध, सांजन, अनेकभावताको प्राप्त होता हुआ तीन प्रकारका होकर, स्वयं अज्ञानी होता हुआ कर्तृत्वको प्राप्त, विकाररूप परिणमित होकर जिस जिस भावको अपना करता है उस उस भावका वह उपयोग कर्ता होता है ।

भावार्थः—पहले कहा था कि जो परिणमित होता है सो कर्ता है । यहाँ अज्ञानरूप होकर उपयोग परिणमित हुआ इसलिये जिस भावरूप वह परिणमित हुआ उस भावका उसे कर्ता कहा है । इसप्रकार उपयोगको कर्ता जानना चाहिये । यद्यपि शुद्धद्रव्यार्थिकनयसे आत्मा कर्ता नहीं है, तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु होनेसे अशुद्धद्रव्यार्थिकनयसे आत्माको भी कर्ता कहा जाता है ।

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।
कम्मत्तं परिणमदे तम्हि सयं पोग्गलं दव्वं ।। ९१ ।।

यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य ।
कर्मत्वं परिणमते तस्मिन् स्वयं पुद्गलं द्रव्यम् ।। ९१ ।।

आत्मा ह्यात्मना तथापरिणमनेन यं भावं किल करोति तस्यायं कर्ता स्यात्, साधकवत् । तस्मिन्निमित्ते सति पुद्गलद्रव्यं कर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते । तथाहि—यथा साधकः किल तथाविधध्यानभावेनात्मना परिणममानो ध्यानस्य कर्ता स्यात्, तस्मिंस्तु

अब, यह कहते हैं कि जब आत्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका कर्तृत्व होता है तब पुद्गलद्रव्य अपने आप ही कर्मरूप परिणमित होता है ।

जो भाव जीव करे स्वयं, उस भावका कर्ता बने ।
उस ही समय पुद्गल स्वयं, कर्मत्व रूपहि परिणमे ।। ९१ ।।

गाथार्थः—[**आत्मा**] आत्मा [**यं भावम्**] जिस भावको [**करोति**] करता है [**तस्य भावस्य**] उस भावका [**सः**] वह [**कर्ता**] कर्ता [**भवति**] होता है; [**तस्मिन्**] उसके कर्ता होने पर [**पुद्गलं द्रव्यम्**] पुद्गलद्रव्य [**स्वयं**] अपने आप [**कर्मत्वं**] कर्मरूप [**परिणमते**] परिणमित होता है ।

टीकाः—आत्मा स्वयं ही उसरूप परिणमित होनेसे जिस भावको वास्तवमें करता है उसका वह—साधककी (मंत्र साधने वाले की) भांति—कर्ता होता है; वह (आत्माका भाव) निमित्तभूत होने पर, पुद्गलद्रव्य कर्मरूप स्वयमेव परिणमित होता है । इसी बातको स्पष्टतया समझाते हैंः—जैसे साधक उस प्रकारके ध्यानभावसे स्वयं ही परिणमित होता हुआ ध्यानका कर्ता होता है और वह ध्यानभाव समस्त साध्यभावोंको (साधकके साधने योग्य भावोंको) अनुकूल होनेसे निमित्तमात्र होने पर, साधकके कर्ता हुए बिना (सर्पादिकका) व्याप्त विष स्वयमेव उतर जाता है, स्त्रियां स्वयमेव विडम्बनाको प्राप्त होती हैं और बंधन स्वयमेव टूट जाते हैं; इसीप्रकार यह आत्मा अज्ञानके कारण मिथ्यादर्शनादिभावरूप स्वयं ही परिणमित होता हुआ मिथ्यादर्शनादिभावका

ध्यानभावे सकलसाध्यभावानुकूलतया निमित्तमात्रीभूते सति साधकं कर्तारमन्तरेणापि स्वयमेव बाध्यन्ते विषव्याप्तयो, विडंब्यन्ते योषितो, ध्वंस्यन्ते बंधाः तथायमज्ञानादात्मा मिथ्यादर्शनादिभावेनात्मना परिणममानो मिथ्यादर्शनादिभावस्य कर्ता स्यात्, तस्मिंस्तु मिथ्यादर्शनादौ भावे स्वानुकूलतया निमित्तमात्रीभूते सत्यात्मानं कर्तारमंतरेणापि पुद्गलद्रव्यं मोहनीयादिकर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते ।

अज्ञानादेव कर्म प्रभवतीति तात्पर्यमाह—

परमप्पाणं कुव्वं अप्पाणं पि य परं करिंतो सो ।
अण्णाणमओ जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥ ९२ ॥

परमात्मानं कुर्वन्नात्मानमपि च परं कुर्वन् सः ।
अज्ञानमयो जीवः कर्मणां कारको भवति ॥ ९२ ॥

कर्ता होता है और वह मिथ्यादर्शनादिभाव पुद्गलद्रव्यको (कर्मरूप परिणमित होनेमें) अनुकूल होनेसे निमित्तमात्र होनेपर, आत्माके कर्ता हुए बिना पुद्गलद्रव्य मोहनीय आदि कर्मरूप स्वयमेव परिणमित होते है ।

भावार्थः—आत्मा तो अज्ञानरूप परिणमित होता है, किसीके साथ ममत्व करता है, किसीके साथ राग करता है, और किसीके साथ द्वेष करता है, उन भावोका स्वयं कर्ता होता है । उन भावोंके निमित्तमात्र होने पर, पुद्गलद्रव्य स्वयं अपने भावसे ही कर्मरूप परिणमित होता है । परस्पर निमित्तनैमित्तिकभाव मात्र है । कर्ता तो दोनो अपने अपने भावके हैं यह निश्चय है ।

अब, यह तात्पर्य कहते हैं कि अज्ञानसे ही कर्म उत्पन्न होता है —

परको करे निजरूप अरु, निज आत्मा को भी पर करे ।
अज्ञानमय ये जीव ऐसा, कर्मका कारक बने ॥ ९२ ॥

गाथार्थः—[**परम्**] जो परको [**आत्मानं**] अपनेरूप [**कुर्वन्**] करता है [**च**] और [**आत्मानम् अपि**] अपनेको भी [**परं**] पर [**कुर्वन्**] करता है, [**सः**] वह [**अज्ञानमयः जीवः**] अज्ञानमय जीव [**कर्मणां**] कर्मोंका [**कारकः**] कर्ता [**भवति**] होता है ।

अयं किलाज्ञानेनात्मा परात्मनोः परस्परविशेषानिर्ज्ञाने सति परमात्मानं कुर्वन्नात्मानं च परं कुर्वन्स्वयमज्ञानमयीभूतः कर्मणां कर्ता प्रतिभाति । तथाहि—तथाविधानुभवसंपादनसमर्थायाः रागद्वेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गलादभिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यंतभिन्नायास्तन्निमित्त तथाविधानुभवस्य चात्मनोऽभिन्नत्वेन पुद्गलान्नित्यमेवात्यंतभिन्नस्याज्ञानात्परस्परविशेषानिर्ज्ञाने सत्येकत्वाध्यासात् शीतोष्णरूपेणेवात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्वेषसुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना परिणममानो ज्ञानस्याज्ञानत्व प्रकटीकुर्वन्स्वयमज्ञानमयीभूत एषोऽहं रज्ये इत्यादिविधिना रागादेः कर्मणः कर्ता प्रतिभाति ।

टीकाः—यह आत्मा अज्ञानसे अपना और परका परस्पर भेद (अन्तर) नहीं जानता हो तब वह परको अपनेरूप और अपनेको पररूप करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ कर्मोंका कर्ता प्रतिभासित होता है । यह स्पष्टतासे समझाते हैं:— जैसे शीत-उष्णका अनुभव करानेमे समर्थ ऐसी शीत-उष्ण पुद्गलपरिणामकी अवस्था पुद्गलसे अभिन्नताके कारण आत्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है और उसके निमित्तसे होनेवाला उस प्रकारका अनुभव आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्गलसे सदा ही अत्यन्त भिन्न है, इसीप्रकार ऐसा अनुभव करानेमें समर्थ ऐसी राग-द्वेष-सुख-दुःखादिरूप पुद्गलपरिणामकी अवस्था पुद्गलसे अभिन्नताके कारण आत्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकारका अनुभव आत्मा से अभिन्नताके कारण पुद्गल से सदा ही अत्यन्त भिन्न है । जब आत्मा अज्ञानके कारण उस राग-द्वेष-सुख-दुःखादिका और उसके अनुभवका परस्पर विशेष नहीं जानता हो तब एकत्वके अध्यासके कारण, शीत-उष्णकी भाँति (अर्थात् जैसे शीत-उष्णरूपसे आत्माके द्वारा परिणमन करना अशक्य है उसीप्रकार) जिस रूप आत्माके द्वारा परिणमन करना अशक्य है ऐसे रागद्वेष-सुखदुःखादिरूप अज्ञानात्माके द्वारा परिणमित होता हुआ (परिणमित होना मानता हुआ), ज्ञानका अज्ञानत्व प्रगट करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ, 'यह मैं रागी हूँ (अर्थात् यह मैं राग करता हूँ)' इत्यादि विधिसे रागादि कर्मका कर्ता प्रतिभासित होता है ।

भावार्थः—रागद्वेषसुखदुःखादि अवस्था पुद्गलकर्मके उदयका स्वाद है; इसलिये वह, शीत-उष्णताकी भाँति, पुद्गलकर्मसे अभिन्न है और आत्मासे अत्यन्त भिन्न है । अज्ञानके कारण आत्माको उसका भेदज्ञान न होनेसे वह यह जानता है कि यह स्वाद मेरा ही है; क्योंकि ज्ञानकी स्वच्छताके कारण रागद्वेषादिका स्वाद, शीत-उष्णताकी

ज्ञानात्तु न कर्म प्रभवतीत्याह—

परमप्पाणमकुव्वं अप्पाणं पि य परं अकुव्वंतो ।
सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारगो होदि ।।९३।।

परमात्मानमकुर्वन्नात्मानमपि च परमकुर्वन् ।
स ज्ञानमयो जीवः कर्मणामकारको भवति ।। ९३ ।।

अयं किल ज्ञानादात्मा परात्मनोः परस्पर विशेषनिर्ज्ञाने सति परमात्मानमकुर्वन्नात्मानं च परमकुर्वन्स्वयं ज्ञानमयीभूतः कर्मणामकर्ता प्रतिभाति । तथाहि—तथाविधानुभवसंपादनसमर्थायाः रागद्वेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः शीतो-

---

भाँति, ज्ञानमें प्रतिबिम्बित होने पर, मानों ज्ञान ही रागद्वेष होगया हो इसप्रकार अज्ञानीको भासित होता है । इसलिये वह यह मानता है कि 'मैं रागी हूं, 'मैं द्वेषी हूं, 'मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं' इत्यादि । इसप्रकार अज्ञानी जीव रागद्वेषादिका कर्ता होता है ।

अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानसे कर्म उत्पन्न नहीं होताः—

परको नहीं निजरूप अरु, निज आत्म को नहिं पर करे ।
यह ज्ञानमय आत्मा अकारक कर्मका ऐसे बने ।। ९३ ।।

गाथार्थः—[**परम्**] जो परको [**आत्मानम्**] अपनेरूप [**अकुर्वन्**] नहीं करता [**च**] और [**आत्मानम् अपि**] अपनेको भी [**परम्**] पर [**अकुर्वन्**] नहीं करता [**सः**] वह [**ज्ञानमयः जीवः**] ज्ञानमय जीव [**कर्मणाम्**] कर्मोंका [**अकारकः भवति**] अकर्ता होता है अर्थात् कर्ता नही होता ।

टीकाः—यह आत्मा जब ज्ञानसे परका और अपना परस्पर विशेष (अन्तर) जानता है तब परको अपनेरूप और अपनेको पर नहीं करता हुआ, स्वयं ज्ञानमय होता हुआ कर्मोंका अकर्ता प्रतिभासित होता है । इसीको स्पष्टतया समझाते हैं:—जैसे शीत-उष्णका अनुभव करानेमे समर्थ ऐसी शीत-उष्ण पुद्गलपरिणामकी अवस्था पुद्गलसे अभिन्नताके कारण आत्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है और उसके निमित्तसे होनेवाला उस प्रकारका अनुभव आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्गलसे सदा ही अत्यन्त भिन्न है,

ष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पुद्‌गलपरिणामावस्थाया इव पुद्‌गलादभिन्नत्वे-नात्मनो नित्यमेवात्यंतभिन्नायास्तन्निमित्ततथाविधानुभवस्य चात्मनोऽभिन्नत्वेन पुद्‌गला-न्नित्यमेवात्यंतभिन्नस्य ज्ञानात्परस्परविशेषनिर्ज्ञाने सति नानात्वविवेकाच्छीतोष्णरूपेणे वात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्वेषसुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना मनागप्यपरिणममानो ज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन् स्वयं ज्ञानमयीभूतः एषोऽहं जानाम्येव, रज्यते तु पुद्‌गल इत्यादिविधिना समग्रस्यापि रागादेः कर्मणो ज्ञानविरुद्धस्याकर्ता प्रतिभाति ।

उसीप्रकार वैसा अनुभव करानेमें समर्थ ऐसी रागद्वेषसुखदुःखादिरूप पुद्‌गलपरिणामकी अवस्था पुद्‌गलसे अभिन्नताके कारण आत्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है और उसके निमित्तसे होनेवाला उस प्रकारका अनुभव आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्‌गलसे सदा ही अत्यन्त भिन्न है । जब ज्ञानके कारण आत्मा उस रागद्वेषसुखदुःखादिका और उसके अनुभवका परस्पर अन्तर जानता है तब, वे एक नहीं किन्तु भिन्न हैं ऐसे विवेक (भेदज्ञान) के कारण, शीत–उष्णकी भाँति (जैसे शीत–उष्णरूप आत्माके द्वारा परिणमन करना अशक्य है उसीप्रकार) जिनके रूपमें आत्माके द्वारा परिणमन करना अशक्य है ऐसे रागद्वेषसुखदुःखादिरूपसे अज्ञानात्माके द्वारा किंचित्‌मात्र परिणमित न होता हुआ, ज्ञानका ज्ञानत्व प्रगट करता हुआ, स्वयं ज्ञानमय होता हुआ, 'यह मैं (रागको) जानता ही हूँ; रागी तो पुद्‌गल है (अर्थात् राग तो पुद्‌गल करता है)' इत्यादि विधिसे, ज्ञानसे विरुद्ध समस्त रागादि कर्मका अकर्ता प्रतिभासित होता है ।

भावार्थः—जब आत्मा रागद्वेषसुखदुःखादि अवस्थाको ज्ञानसे भिन्न जानता है अर्थात् 'जैसे शीत–उष्णता पुद्‌गलकी अवस्था है उसीप्रकार रागद्वेषादि भी पुद्‌गलकी अवस्था है' ऐसा भेदज्ञान होता है, तब अपनेको ज्ञाता जानता है और रागादिरूप पुद्‌गलको जानता है । ऐसा होनेपर, रागादिका कर्ता आत्मा नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है ।

अब यह प्रश्न करता है कि अज्ञानसे कर्म कैसे उत्पन्न होता है ? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि:—

कथमज्ञानात्कर्म प्रभवतीति चेत्—

तिविहो एसुवओगो अप्पवियप्पं करेदि कोहोऽहं ।
कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥९४॥

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति क्रोधोऽहम् ।
कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥९४॥

एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः सविकारश्चैतन्यपरिणामः परात्मनोरविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषरत्या च समस्तं भेदमपह्नुत्य भाव्यभावकभावापन्नयोश्चेतनाचेतनयोः सामान्याधिकरण्येनानुभवनात्क्रोधोऽहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति; ततोऽयमात्मा क्रोधोऽहमिति भ्रांत्या सविकारेण चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सविकारचैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात् । एवमेव च क्रोध-

---

'मैं क्रोध' आत्मविकल्प यह, उपयोग त्रयविध आचरे ।
तब जीव उस उपयोगरूप, जीवभावका कर्ता बने ॥९४॥

गाथार्थः—[**त्रिविधः**] तीन प्रकारका [**एषः**] यह [**उपयोगः**] उपयोग [**अहम् क्रोधः**] 'मैं क्रोध हूं' ऐसा [**आत्मविकल्पं**] अपना विकल्प [**करोति**] करता है; इसलिये [**सः**] आत्मा [**तस्य उपयोगस्य**] उस उपयोगरूप [**आत्मभावस्य**] अपने भावका [**कर्ता**] कर्ता [**भवति**] होता है ।

टीकाः—वास्तवमें यह सामान्यतया अज्ञानरूप जो मिथ्यादर्शन–अज्ञान–अविरतिरूप तीन प्रकारका सविकार चैतन्यपरिणाम है वह, परके और अपने अविशेष दर्शनसे, अविशेष ज्ञानसे और अविशेष रति (लीनता) से समस्त भेदको छिपाकर, भाव्य-भावकभावको प्राप्त चेतन और अचेतनका सामान्य अधिकरणसे (–मानों उनका एक आधार हो इसप्रकार) अनुभव करनेसे, 'मैं क्रोध हूँ' ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है; इसलिये 'मैं क्रोध हूँ' ऐसी भ्रान्तिके कारण जो सविकार (विकारयुक्त) है ऐसे चैतन्यपरिणामरूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सविकार चैतन्यपरिणामरूप अपने भावका कर्ता होता है । इसीप्रकार 'क्रोध' पदको बदलकर मान, माया, लोभ, मोह,

पदपरिवर्तनेनमानमायालोभमोहरागद्वेषकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शन-सूत्राणि षोडश व्याख्येयान्यनया दिशान्यान्यप्यूह्यानि ।

तिविहो एसुवओगो अप्पवियप्पं करेदि धम्मादी ।
कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥९५॥

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति धर्मादिकम् ।
कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥ ९५ ॥

एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः सविकारश्चैतन्यपरिणामः परस्परमविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषरत्या च समस्तं भेदमपह्नुत्य

राग, द्वेष, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शनके सोलह सूत्र व्याख्यानरूपसे लेना चाहिये; और इस उपदेशसे दूसरे भी विचार करना चाहिये ।

भावार्थः—अज्ञानरूप अर्थात् मिथ्यादर्शन–अज्ञान–अविरतिरूप तीन प्रकारका जो सविकार चैतन्यपरिणाम है वह अपना और परका भेद न जानकर 'मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ' इत्यादि मानता है; इसलिये अज्ञानी जीव उस अज्ञानरूप सविकार चैतन्यपरिणामका कर्ता होता है और वह अज्ञानरूप भाव उसका कर्म होता है ।

अब इसी बातको विशेषरूपसे कहते हैं:—

'मै धर्म आदि' विकल्प यह, उपयोग त्रयविध आचरे ।
तब जीव उस उपयोगरूप, जीवभावका कर्ता बने ॥ ९५ ॥

गाथार्थः— [**त्रिविधः**] तीन प्रकारका [**एषः**] यह [**उपयोगः**] उपयोग [**धर्मादिकम्**] 'मैं धर्मास्तिकाय आदि हूं' ऐसा [**आत्मविकल्पं**] अपना विकल्प [**करोति**] करता है; इसलिये [**सः**] आत्मा [**तस्य उपयोगस्य**] उस उपयोगरूप [**आत्माभावस्य**] अपने भावका [**कर्ता**] कर्ता [**भवति**] होता है ।

टीकाः—वास्तवमें यह सामान्यरूपसे अज्ञानरूप जो मिथ्यादर्शन–अज्ञान-अविरतिरूप तीन प्रकारका सविकार चैतन्यपरिणाम है वह, परके और अपने अविशेषदर्शनसे अविशेषज्ञानसे और अविशेष रति (लीनता) से समस्त भेदको छिपाकर, ज्ञेयज्ञायकभावको

ज्ञेयज्ञायकभावापन्नयोः परात्मनोः समानाधिकरण्येनानुभवनाद्धर्मोऽहमधर्मोऽहमाकाशमहं कालोऽहं पुद्गलोऽहं जीवांतरमहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति; ततोऽयमात्मा धर्मोऽहमधर्मोऽहमाकाशमहं कालोऽहं पुद्गलोऽहं जीवांतरमहमिति भ्रांत्या सोपाधिना चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सोपाधिचैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात् ।

ततः स्थितं कर्तृत्वमूलमज्ञानम्—

एवं पराणि दव्वाणि अप्पयं कुणदि मंदबुद्धीओ ।
अप्पाणं अवि य परं करेदि अण्णाणभावेण ॥९६॥

एवं पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति मंदबुद्धिस्तु ।
आत्मानमपि च परं करोति अज्ञानभावेन ॥ ९६ ॥

प्राप्त ऐसे स्व-परका सामान्य अधिकरणसे अनुभव करनेसे, 'मै धर्म हूं, मै अधर्म हूं, मै आकाश हूं, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूं, मैं अन्य जीव हूं' ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है; इसलिये, 'मै धर्म हू, मैं अधर्म हूं, मै आकाश हूं, मै काल हूं, मै पुद्गल हू, मै अन्य जीव हूं' ऐसी भ्रान्तिके कारण जो सोपाधिक (उपाधियुक्त) है ऐसे चैतन्यपरिणामको परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सोपाधिक चैतन्यपरिणामरूप अपने भावका कर्ता होता है ।

भावार्थः—धर्मादिके विकल्पके समय जो, स्वयं शुद्ध चैतन्यमात्र होनेका भान न रखकर, धर्मादिके विकल्पमें एकाकार हो जाता है वह अपनेको धर्मादिद्रव्यरूप मानता है ।

इसप्रकार, अज्ञानरूप चैतन्यपरिणाम अपनेको धर्मादिद्रव्यरूप मानता है इसलिये अज्ञानी जीव उस अज्ञानरूप सोपाधिक चैतन्यपरिणामका कर्ता होता है और वह अज्ञानरूप भाव उसका कर्म होता है ।

"इसलिये कर्तृत्वका मूल अज्ञान सिद्ध हुआ" यह अब कहते हैं:—

यह मंदबुद्धि जीव यों, परद्रव्यको निजरूप करे ।
इस भाँतिसे निज आत्म को, अज्ञानसे पररूप करे ॥ ९६ ॥

गाथार्थः—[**एवं तु**] इसप्रकार [**मंदबुद्धिः**] अज्ञानी [**अज्ञानभावेन**] अज्ञानभावसे [**पराणि द्रव्याणि**] पर द्रव्योंको [**आत्मानं**] अपनेरूप [**करोति**] करता है [**अपि च**] और [**आत्मानम्**] अपनेको [**परं**] पर [**करोति**] करता है ।

यत्किल क्रोधोऽहमित्यादिवद्धर्मोऽहमित्यादिवच्च परद्रव्याण्यात्मीकरोत्यात्मानमपि परद्रव्यीकरोत्येवमात्मा, तदयमशेषवस्तुसंबंधविधुरनिरवधिविशुद्धचैतन्यधातुमयोऽप्यज्ञानादेव सविकारसोपाधीकृतचैतन्यपरिणामतया तथाविधस्यात्मभावस्य कर्ता प्रतिभातीत्यात्मनो भूताविष्टध्यानाविष्टस्येव प्रतिष्ठितं कर्तृत्वमूलमज्ञानम् । तथा हि—यथा खलु भूताविष्टोऽज्ञानाद्भूतात्मानावेकीकुर्वन्नमानुषोचितविशिष्टचेष्टावष्टंभनिर्भरभयंकरारंभ गंभीरामानुषव्यवहारतयातथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, तथायमात्माप्यज्ञानादेव भाव्य-

---

टीका:—वास्तवमें इसप्रकार, 'मैं क्रोध हूं' इत्यादिकी भाँति और 'मैं धर्मद्रव्य हूं' इत्यादिकी भाँति आत्मा परद्रव्योंको अपनेरूप करता है और अपनेको भी परद्रव्यरूप करता है; इसलिये यह आत्मा, यद्यपि समस्त वस्तुओंके सम्बन्धसे रहित अनन्त शुद्ध चैतन्यधातुमय है तथापि, अज्ञानके कारण ही सविकार और सोपाधिक किये गये चैतन्य परिणामवाला होनेसे उस प्रकारके अपने भावका कर्ता प्रतिभासित होता है। इसप्रकार, भूताविष्ट (जिसके शरीर में भूत प्रविष्ट हो ऐसे) पुरुषकी भाँति और ध्यानाविष्ट (ध्यान करनेवाले) पुरुषकी भाँति, आत्माके कर्तृत्वका मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। यह प्रगट दृष्टान्तसे समझाते हैं:—जैसे भूताविष्ट पुरुष अज्ञानके कारण भूतको और अपनेको एक करता हुआ, अमनुष्योचित विशिष्ट चेष्टाओंके अवलम्बन सहित भयंकर आरम्भ (कार्य) से युक्त अमानुषिक व्यवहारवाला होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है, इसीप्रकार यह आत्मा भी अज्ञानके कारण ही भाव्य-भावकरूप परको और अपनेको एक करता हुआ, अविकार अनुभूतिमात्र भावकके लिये अनुचित विचित्र भाव्यरूप क्रोधादि विकारोंसे मिश्रित चैतन्यपरिणामविकारवाला होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है।

जैसे अपरीक्षक आचार्यके उपदेशसे भैंसेका ध्यान करता हुआ कोई भोला पुरुष अज्ञानके कारण भैंसेको और अपनेको एक करता हुआ, मैं गगनस्पर्शी सींगोंवाला बड़ा भैंसा हूं' ऐसे अध्यासके कारण मनुष्योचित मकानके द्वारमेंसे बाहर निकलनेसे च्युत होता हुआ उसप्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है; इसीप्रकार यह आत्मा भी अज्ञानके कारण ज्ञेयज्ञायकरूप परको और अपनेको एक करता हुआ, 'मैं परद्रव्य हूं' ऐसे अध्यासके कारण मनके विषयभूत किये गये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीवके द्वारा (अपनी) शुद्ध चैतन्यधातु रुकी होनेसे तथा इन्द्रियोंके विषयरूप किये गये रूपी

भावकौ परात्मानावेकीकुर्वन्नविकारानुभूतिमात्रभावकानुचितविचित्रभाव्यक्रोधादिविकार-करम्बितचैतन्यपरिणामविकारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । यथा वाऽपरी-क्षकाचार्यादेशेन मुग्धः कश्चिन्महिषध्यानाविष्टोऽज्ञानान्महिषात्मानावेकीकुर्वन्नात्मन्यभ्रंकष-विषाणमहामहिषत्वाध्यासात्प्रच्युतमानुषोचितापवरकद्वारविनिस्सरणतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, तथायमात्माऽप्यज्ञानाद् ज्ञेयज्ञायकौ परात्मानावेकीकुर्वन्नात्मनि परद्रव्याध्यासान्नोइन्द्रियविषयीकृतधर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतरनिरुद्धशुद्धचैतन्यधातु-तया तथेंद्रियविषयीकृतरूपिपदार्थतिरोहितकेवलबोधतया मृतककलेवरमूर्च्छितपरमामृत-विज्ञानघनतया च तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति ।

ततः स्थितमेतद् ज्ञानान्नश्यति कर्तृत्वम्—

एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविदूहिं परिकहिदो ।
एवं खलु जो जाणदि सो मुञ्चदि सव्वकत्तित्तं ।। ९७ ।।

पदार्थोंके द्वारा (अपना) केवल बोध (–ज्ञान) ढँका हुआ होनेसे और मृतक शरीरके द्वारा परम अमृतरूप विज्ञानघन (स्वयं) मूर्च्छित हुआ होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है ।

भावार्थः— यह आत्मा अज्ञानके कारण, अचेतन कर्मरूप भावकके क्रोधादि भाव्यको चेतन भावकके साथ एकरूप मानता है; और वह, जड़ ज्ञेयरूप धर्मादिद्रव्योंको भी ज्ञायकके साथ एकरूप मानता है । इसलिये वह सविकार और सोपाधिक चैतन्य-परिणामका कर्ता होता है ।

यहाँ, क्रोधादिके साथ एकत्वकी मान्यतासे उत्पन्न होनेवाला कर्तृत्व समझानेके लिये भूताविष्ट पुरुषका दृष्टान्त दिया है और धर्मादिक अन्यद्रव्योंके साथ एकत्वकी मान्यतासे उत्पन्न होनेवाला कर्तृत्व समझानेके लिये ध्यानाविष्ट पुरुषका दृष्टान्त दिया है ।

'इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानसे कर्तृत्वका नाश होता है' यही अब कहते हैं:—

इस हेतुसे परमार्थविद्, कर्ता कहें इस आत्मको ।
यह ज्ञान जिसको होय, वो छोड़े सकल कर्तृत्वको ।।९७।।

एतेन तु स कर्तात्मा निश्चयविद्भिः परिकथितः ।
एवं खलु यो जानाति सो मुंचति सर्वकर्तृत्वम् ।। ९७ ।।

येनायमज्ञानात्परात्मनोरेकत्वविकल्पमात्मनः करोति तेनात्मा निश्चयतः कर्ता प्रतिभाति, यस्त्वेवं जानाति स समस्तं कर्तृत्वमुत्सृजति ततः स खल्वकर्ता प्रतिभाति । तथा हि—इहायमात्मा किलाज्ञानी सन्नज्ञानादासंसारप्रसिद्धेन मिलितस्वादस्वादनेन मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिरनादित एव स्यात्; ततः परात्मानावेकत्वेन जानाति; ततः क्रोधोऽहमित्यादिविकल्पमात्मनः करोति; ततो निर्विकल्पादकृतका देकस्माद्विज्ञानघनात्प्रभ्रष्टो वारम्वारमनेकविकल्पैः परिणमन् कर्ता प्रतिभाति । ज्ञानी तु सन् ज्ञानात्तदादिप्रसिध्यता प्रत्येकस्वादस्वादनेनोन्मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिः स्यात्; ततोऽनादिनिधनानवरतस्वदमान-

---

गाथार्थः—[**एतेन तु**] इसलिये [**निश्चयविद्भिः**] निश्चयके जाननेवाले ज्ञानियोंने [**सः आत्मा**] उस आत्माको [**कर्ता**] कर्ता [**परिकथितः**] कहा है—[**एवं खलु**] ऐसा निश्चयसे [**यः**] जो [**जानाति**] जानता है [**सः**] वह (ज्ञानी होता हुआ) [**सर्वकर्तृत्वम्**] सर्वकर्तृत्वको [**मुञ्चति**] छोड़ता है ।

टीकाः—क्योंकि यह आत्मा अज्ञानके कारण परके और अपने एकत्वका आत्मविकल्प करता है इसलिये वह निश्चयसे कर्ता प्रतिभासित होता है—जो ऐसा जानता है वह समस्त कर्तृत्वको छोड़ देता है इसलिये वह निश्चयसे अकर्ता प्रतिभासित होता है। इसे स्पष्ट समझाते हैंः—

यह आत्मा अज्ञानी होता हुआ, अज्ञानके कारण अनादि संसारसे लेकर मिश्रित स्वादका स्वादन–अनुभवन होनेसे (अर्थात् पुद्गलकर्मका और अपने स्वादका एकमेकरूपसे मिश्र अनुभव होनेसे), जिसकी भेदसंवेदन (भेदज्ञान) की शक्ति संकुचित हो गई है ऐसा अनादिसे ही है; इसलिये वह स्व-परको एकरूप जानता है; इसीलिये 'मैं क्रोध हूं' इत्यादि आत्मविकल्प करता है; इसलिये निर्विकल्प, अकृत्रिम, एक विज्ञानघन (स्वभाव) से भ्रष्ट होता हुआ बारम्बार अनेक विकल्परूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है ।

और जब आत्मा ज्ञानी होता है तब, ज्ञानके कारण ज्ञानके प्रारम्भसे लेकर पृथक् पृथक् स्वादका अनुभव न होनेसे(पुद्गलकर्मका और अपने स्वादका एकरूप नहीं

निखिलरसांतरविविक्तात्यंतमधुरचैतन्यैकरसोऽयमात्मा भिन्नरसाः कषायास्तैः सह यदेकत्वविकल्पकरणं तदज्ञानादित्येवं नानात्वेन परात्मानौ जानाति; ततोऽकृतकमेकं ज्ञानमेवाहं न पुनः कृतकोऽनेकः क्रोधादिरपीति क्रोधोऽहमित्यादिविकल्पमात्मनो मनागपि न करोति; ततः समस्तमपि कर्तृत्वमपास्यति; ततो नित्यमेवोदासीनावस्थो जानन् एवास्ते; ततो निर्विकल्पोऽकृतक एको विज्ञानघनो भूतोऽत्यंतमकर्ता प्रतिभाति ।

(वसन्ततिलका)

अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी
ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः ।

किन्तु भिन्न-भिन्नरूप अनुभव न होनेसे), जिसकी भेदसंवेदनशक्ति प्रगट होगई है ऐसा होता है, इसलिये वह जानता है कि "अनादिनिधन, निरन्तर स्वादमें आनेवाला, समस्त अन्य रसोंसे विलक्षण (भिन्न), अत्यन्त मधुर चैतन्य रस ही एक जिसका रस है ऐसा आत्मा है और कषायें उससे भिन्न रसवाली हैं; उनके साथ जो एकत्वका विकल्प करना है वह अज्ञानसे है"; इसप्रकार परको और अपनेको भिन्नरूप जानता है; इसलिये 'अकृत्रिम, (नित्य), एक ज्ञान ही मैं हूं किन्तु कृत्रिम (अनित्य), अनेक जो क्रोधादिक है वह मै नहीं हूं' ऐसा जानता हुआ 'मैं क्रोध हूं' इत्यादि आत्मविकल्प किंचित्मात्र भी नहीं करता, इसलिये समस्त कर्तृत्वको छोड़ देता है; अत सदा ही उदासीन अवस्थावाला होता हुआ मात्र जानता ही रहता है; और इसलिये निर्विकल्प, अकृत्रिम, एक विज्ञानघन होता हुआ अत्यन्त अकर्ता प्रतिभासित होता है ।

भावार्थः—जो परद्रव्यके और परद्रव्यके भावोंके कर्तृत्वको अज्ञान जानता है वह स्वयं कर्ता क्यो बनेगा ? यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्यका कर्ता बनेगा ! इसलिये ज्ञान होनेके बाद परद्रव्यका कर्तृत्व नहीं रहता ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं—

श्लोकार्थः—[**किल**] निश्चयसे [**स्वयं ज्ञानं भवन् अपि**] स्वयं ज्ञानस्वरूप होने पर भी [**अज्ञानतः तु**] अज्ञानके कारण [**यः**] जो जीव, [**सतृणाभ्यवहारकारी**] घासके साथ एकमेक हुए सुन्दर भोजनको खानेवाले हाथी आदि पशुओंकी भांति, [**रज्यते**] राग करता है (रागका और अपना मिश्र स्वाद लेता है) [**असौ**] वह, [**दधीक्षु-मधुराम्लरसातिगृद्धया**] श्रीखंडके खट्टे-मीठे स्वादकी अति लोलुपतासे [**रसालम् पीत्वा**]

पीत्वा दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृद्धया
गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालम् ।।५७।।

(शार्दूलविक्रीड़ित)

अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावंति पातुं मृगा
अज्ञानात्तमसि द्रवंति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः ।
अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरंगाब्धिवत्
शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्रीभवंत्याकुलाः ।।५८।।

श्रीखण्डको पीता हुआ भी [**गां दुग्धम् दोग्धि इव नूनम्**] स्वयं गायका दूध पी रहा है ऐसा माननेवाले पुरुषके समान है ।

भावार्थः—जैसे हाथीको घासके और सुन्दर आहारके भिन्न स्वादका भान नहीं होता उसीप्रकार अज्ञानीको पुद्गलकर्मका और अपने भिन्न स्वादका भान नहीं होता; इसलिये वह एकाकाररूपसे रागादिमें प्रवृत्त होता है । जैसे श्रीखण्डका स्वादलोलुप पुरुष, श्रीखण्डके स्वादभेदको न जानकर, श्रीखण्डके स्वाद को मात्र दूधका स्वाद जानता है उसीप्रकार अज्ञानी जीव स्व-परके मिश्र स्वादको अपना स्वाद समझता है ।५७।

अज्ञानसे ही जीव कर्ता होता है इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**अज्ञानात्**] अज्ञानके कारण [**मृगतृष्णिकां जलधिया**] मृग-मरीचिकामें जलकी बुद्धि होनेसे [**मृगाः पातुं धावन्ति**] हिरण उसे पीनेको दौड़ते हैं; [**अज्ञानात्**] अज्ञानके कारण ही [**तमसि रज्जौ भुजगाध्यासेन**] अन्धकारमें पड़ी हुई रस्सीमें सर्पका अध्यास होनेसे [**जनाः द्रवन्ति**] लोग (भयसे) भागते हैं; [**च**] और (इसीप्रकार) [**अज्ञानात्**] अज्ञानके कारण [**अमी**] ये जीव, [**वातोत्तरङ्गाब्धिवत्**] पवनसे तरंगित समुद्रकी भाँति [**विकल्पचक्रकरणात्**] विकल्पोंके समूहको करनेसे— [**शुद्धज्ञानमयाः अपि**] यद्यपि वे स्वयं शुद्धज्ञानमय है तथापि— [**आकुलाः**] आकुलित होते हुए [**स्वयम्**] अपने आप ही [**कर्त्रीभवन्ति**] कर्ता होते है ।

भावार्थः—अज्ञानसे क्या क्या नही होता ? हिरण बालूकी चमकको जल समझकर पीने दौडते हैं और इसप्रकार वे खेद खिन्न होते हैं । अन्धेरेमें पड़ी हुई रस्सीको

(वसन्ततिलका)

ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो
जानाति हंस इव वाःपयसोर्विशेषम्
चैतन्यधातुमचलं स सदाधिरूढो
जानीत एव हि करोति न किंचनापि ।।५९।।

(मन्दाक्रान्ता)

ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौष्ण्यशैत्यव्यवस्था
ज्ञानादेवोल्लसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।
ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः
क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिंदती कर्तृभावम् ।।६०।।

सर्प मानकर लोग उससे डरकर भागते हैं। इसीप्रकार यह आत्मा, पवनसे क्षुब्ध हुये तरंगित समुद्रकी भाँति, अज्ञानके कारण अनेक विकल्प करता हुआ क्षुब्ध होता है और इसप्रकार—यद्यपि परमार्थसे वह शुद्धज्ञानघन है तथापि—अज्ञानसे कर्ता होता है।५८।

अब यह कहते है कि ज्ञानसे आत्मा कर्ता नही होताः—

श्लोकार्थः—[**हंसःवाःपयसोः इव**] जैसे हंस दूध और पानीके विशेष (अन्तर) को जानता है उसीप्रकार [**यः**] जो जीव [**ज्ञानात्**] ज्ञानके कारण [**विवेचकतया**] विवेकवाला (भेदज्ञानवाला) होनेसे [**परात्मनोः तु**] परके और अपने [**विशेषम्**] विशेषको [**जानाति**] जानता है [**सः**] वह (जैसे हंस मिश्रित हुवे दूध और पानीको अलग करके दूधको ग्रहण करता है उसीप्रकार) [**अचलं चैतन्यधातुम्**] अचल चैतन्य-धातुमें [**सदा**] सदा [**अधिरूढः**] आरूढ होता हुआ (उसका आश्रय लेता हुआ) [**जानीत एव हि**] मात्र जानता ही है, [**किंचन अपि न करोति**] किंचित् मात्र भी कर्ता नही होता (अर्थात् ज्ञाता ही रहता है, कर्त्ता नही होता)।

भावार्थः—जो स्व–परके भेदको जानता है वह ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं।५९।

अब, यह कहते हैं कि जो कुछ ज्ञात होता है वह ज्ञानसे ही होता हैः—

श्लोकार्थः—[**ज्वलन-पयसोः औष्ण्य-शैत्य-व्यवस्था**] (गर्म पानीमें) अग्निकी उष्णताका और पानीकी शीतलताका भेद, [**ज्ञानात् एव**] ज्ञानसे ही प्रगट होता है।

(अनुष्टुभ्)

अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमंजसा ।
स्यात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित् ।।६१।।

(अनुष्टुभ्)

आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किम् ।
परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् ।।६२।।

तथा हि—

[**लवणस्वादभेदव्युदासःज्ञानात् एव उल्लसति**] नमकके स्वादभेदका निरसन (—निराकरण, अस्वीकार, उपेक्षा) ज्ञानसे ही होता है (अर्थात् ज्ञानसे ही व्यंजनगत नमकका सामान्य स्वाद उभर आता है और उसका स्वादविशेष निरस्त होता है) । [**स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः च क्रोधादेः भिदा**] निज रससे विकसित होती हुई नित्य चैतन्यधातुका और क्रोधादि भावका भेद, [**कर्तृभावम् भिन्दती**] कर्तृत्वको (—कर्त्तापनके भावको) भेदता हुआ, [**ज्ञानात् एव प्रभवति**] ज्ञानसे ही प्रगट होता है । ६० ।

अब, अज्ञानी भी अपने ही भावको करता है किन्तु पुद्गलके भावको कभी नहीं करता—इस अर्थका, आगेकी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं:—

श्लोकार्थः— [**एवं**] इसप्रकार [**अंजसा**] वास्तवमें [**आत्मानम्**] अपनेको [**अज्ञानं ज्ञानम् अपि**] अज्ञानरूप या ज्ञानरूप [**कुर्वन्**] करता हुआ [**आत्मा आत्मभावस्य कर्ता स्यात्**] आत्मा अपने ही भावका कर्ता है, [**परभावस्य**] परभावका (पुद्गलके भावोंका) कर्ता तो [**क्वचित् न**] कदापि नहीं है । ६१ ।

इसी बातको दृढ करते हुये कहते हैं कि:—

श्लोकार्थः—[**आत्मा ज्ञानं**] आत्मा ज्ञानस्वरूप है, [**स्वयं ज्ञानं**] स्वयं ज्ञान ही है; [**ज्ञानात् अन्यत् किम् करोति**] वह ज्ञानके अतिरिक्त अन्य क्या करे ? [**आत्मा परभावस्य कर्ता**] आत्मा परभावका कर्ता है [**अयं**] ऐसा मानना (तथा कहना) सो [**व्यवहारिणाम् मोहः**] व्यवहारी जीवोंका मोह (अज्ञान) है । ६२ ।

अब कहते हैं कि व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं:—

ववहारेण दु आदा करेदि घडपडरधाणि दव्वाणि ।
करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविहाणि ।।९८।।

व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपटरथान् द्रव्याणि ।
करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीह विविधानि ।।९८।।

व्यवहारिणां हि यतो यथायमात्मात्मविकल्पव्यापाराभ्यां घटादिपरद्रव्यात्मकं बहिःकर्म कुर्वन् प्रतिभाति ततस्तथा क्रोधादिपरद्रव्यात्मकं च समस्तमंतःकर्मापि करोत्यविशेषादित्यस्ति व्यामोहः ।

स न सन्‌--

जदि सो परदव्वाणि य करेज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज ।
जम्हा ण तम्मओ तेण सो ण तेसिं हवदि कत्ता ।। ९९ ।।

घट पट-रथादिक वस्तुएँ, कर्मादि अरु सब इन्द्रियें ।
नोकर्म विधविध जगतमें, आत्मा करे व्यवहारसे ।।९८।।

गाथार्थः—[**व्यवहारेण तु**] व्यवहारसे अर्थात् व्यवहारी जन मानते हैं कि [**इह**] जगतमें [**आत्मा**] आत्मा [**घटपटरथान् द्रव्याणि**] घट, पट, रथ इत्यादि वस्तुओंको [**च**] और [**करणानि**] इन्द्रियोंको, [**विविधानि**] अनेक प्रकारके [**कर्माणि**] क्रोधादि द्रव्यकर्मोंको [**च नोकर्माणि**] और शरीरादिक नोकर्मोंको [**करोति**] करता है ।

टीकाः—जिससे अपने (इच्छारूप) विकल्प और (हस्तादिकी क्रियारूप) व्यापारके द्वारा यह आत्मा घट आदि परद्रव्यस्वरूप बाह्यकर्मको करता हुआ (व्यवहारीजनोंको) प्रतिभासित होता है इसलिये उसीप्रकार (आत्मा) क्रोधादि परद्रव्यस्वरूप समस्त अन्तरंग कर्मको भी –(उपरोक्त) दोनों कर्म परद्रव्यस्वरूप है इसलिये उनमें अन्तर न होनेसे—करता है, ऐसा व्यवहारी जनोंका व्यामोह (भ्रांति, अज्ञान) है ।

भावार्थः—घट-पट, कर्म-नोकर्म इत्यादि परद्रव्योंको आत्मा करता है ऐसा मानना सो व्यवहारी जनोंका व्यवहार या अज्ञान है ।

अब यह कहते हैं कि व्यवहारी जनोंकी यह मान्यता यथार्थ नहीं हैः—

परद्रव्यको जीव जो करे, तो जरूर वो तन्मय बने ।
पर वो नहीं तन्मय हुआ, इससे न कर्त्ता जीव है ।।९९।।

यदि स परद्रव्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत् ।
यस्मान्न तन्मयस्तेन स न तेषां भवति कर्ता ॥ ९९ ॥

यदि खल्वयमात्मा परद्रव्यात्मकं कर्म कुर्यात् तदा परिणामपरिणामिभावान्यथानुपपत्तेर्नियमेन तन्मयः स्यात्; न च द्रव्यांतरमयत्वे द्रव्योच्छेदापत्तेस्तन्मयोऽस्ति । ततो व्याप्यव्यापकभावेन न तस्य कर्तास्ति ।

निमित्तनैमित्तिकभावेनापि न कर्तास्ति—

जीवो ण करेदि घडं णेव पडं णेव सेसगे दव्वे ।
जोगुवओगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता ॥१००॥

गाथार्थः—[**यदि च**] यदि [**सः**] आत्मा [**परद्रव्याणि**] परद्रव्योंको [**कुर्यात्**] करे तो वह [**नियमेन**] नियमसे [**तन्मयः**] तन्मय अर्थात् परद्रव्यमय [**भवेत्**] हो जाये; [**यस्मात् न तन्मयः**] किन्तु तन्मय नहीं है [**तेन**] इसलिये [**सः**] वह [**तेषां**] उनका [**कर्ता**] कर्ता [**न भवति**] नहीं है ।

टीकाः—यदि निश्चयसे यह आत्मा परद्रव्यस्वरूप कर्मको करे तो, अन्य किसी प्रकारसे परिणामपरिणामी भाव न बन सकनेसे, वह (आत्मा) नियमसे तन्मय (परद्रव्यमय) हो जाये; परन्तु वह तन्मय नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य अन्यद्रव्यमय हो जाये तो उस द्रव्यके नाशकी आपत्ति (दोष) आ जायेगा । इसलिये आत्मा व्याप्य-व्यापकभावसे परद्रव्यस्वरूप कर्मका कर्ता नहीं है ।

भावार्थः—यदि एक द्रव्यका कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जायें, क्योंकि कर्ता–कर्मभाव अथवा परिणाम–परिणामीभाव एक द्रव्यमें ही हो सकता है । इसीप्रकार यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप हो जाये, तो उस द्रव्यका ही नाश हो जाये यह बड़ा दोष आ जायेगा । इसलिये एक द्रव्यको दूसरे द्रव्यका कर्ता कहना उचित नहीं है ।

अब यह कहते हैं कि आत्मा (व्याप्यव्यापकभावसे ही नहीं किन्तु) निमित्त-नैमित्तिकभावसे भी कर्ता नहीं हैः—

जीव नहिं करे घट पट नहीं, नहिं शेष द्रव्यों जीव करे ।
उपयोगयोग निमित्तकर्त्ता, जीव तत्कर्ता बने ॥१००॥

जीवो न करोति घटं नैव पटं नैव शेषकानि द्रव्याणि ।
योगोपयोगावुत्पादकौ च तयोर्भवति कर्ता ॥ १०० ॥

यत्किल घटादि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मकं कर्म तदयमात्मा तन्मयत्वानुषङ्गात् व्याप्यव्यापकभावेन तावन्न करोति, नित्यकर्तृत्वानुषङ्गान्निमित्तनैमित्तिकभावेनापि न तत्कुर्यात् । अनित्यौ योगोपयोगावेव तत्र निमित्तत्वेन कर्तारौ । योगोपयोगयोस्त्वात्मविकल्पव्यापारयोः कदाचिदज्ञानेन करणादात्मापि कर्ताऽस्तु तथापि न परद्रव्यात्मककर्मकर्ता स्यात् ।

गाथार्थः—[**जीवः**] जीव [**घटं**] घटको [**न करोति**] नहीं करता, [**पटं न एव**] पटको नहीं करता, [**शेषकानि**] शेष कोई [**द्रव्याणि**] द्रव्योंको [**न एव**] नहीं करता; [**च**] परन्तु [**योगोपयोगौ**] जीवके योग और उपयोग [**उत्पादकौ**] घटादिको उत्पन्न करनेवाले निमित्त हैं [**तयोः**] उनका [**कर्ता**] कर्ता [**भवति**] जीव होता है ।

टीकाः—वास्तवमें जो घटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्यस्वरूप कर्म है उन्हें आत्मा व्याप्यव्यापकभावसे नहीं करता क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयताका प्रसग आ जाये; तथा वह निमित्तनैमित्तिकभावसे भी (उसको) नहीं करता क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्यकर्तृत्वका (सर्व अवस्थाओंमें कर्तृत्व होनेका) प्रसंग आजायेगा । अनित्य (जो सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त नहीं होते ऐसे) योग और उपयोग ही निमित्तरूपसे उसके (—परद्रव्यस्वरूप कर्मके) कर्ता हैं । (रागादिविकारयुक्त चैतन्यपरिणामरूप) अपने विकल्पको और (आत्मप्रदेशोंके चलनरूप) अपने व्यापारको कदाचित् अज्ञानसे करनेके कारण योग और उपयोगका तो आत्मा भी कर्ता (कदाचित्) भले हो तथापि परद्रव्यस्वरूप कर्मका कर्ता तो (निमित्तरूपसे भी कदापि) नहीं है ।

भावार्थः—योग अर्थात् आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्दन (चलन) और उपयोग अर्थात् ज्ञानका कषायोंके साथ उपयुक्त होना—जुड़ना । यह योग और उपयोग घटादिक और क्रोधादिकके निमित्त हैं इसलिये उन्हें घटादिक तथा क्रोधादिकका निमित्तकर्ता कहा जावे परन्तु आत्माको तो उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता । आत्माको संसार-अवस्थामें अज्ञानसे मात्र योग—उपयोगका कर्ता कहा जा सकता है ।

ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात्—

जे पोग्गलदव्वाणं परिणामा होंति णाणआवरणा ।
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥१०१॥

ये पुद्गलद्रव्याणां परिणामा भवंति ज्ञानावरणानि ।
न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥१०१॥

ये खलु पुद्गलद्रव्याणां परिणामा गोरसव्याप्तदधिदुग्धमधुराम्लपरिणामवत्पुद्गलद्रव्यव्याप्तत्वेन भवंतो ज्ञानावरणानि भवंति तानि तटस्थगोरसाध्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी, किन्तु यथा स गोरसाध्यक्षस्तद्दर्शनमात्मव्याप्तत्वेन प्रभवद्व्याप्य पश्यत्येव

तात्पर्य यह है कि—द्रव्यदृष्टिसे कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका कर्ता नहीं है; परन्तु पर्यायदृष्टिसे किसी द्रव्यकी पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्यकी पर्यायकी निमित्त होती है इसलिये इस अपेक्षासे एक द्रव्यके परिणाम अन्य द्रव्यके परिणामोंके निमित्त-कर्ता कहलाते है। परमार्थसे द्रव्य अपने ही परिणामोंका कर्ता है; अन्यके परिणामका अन्यद्रव्य कर्ता नही होता ।

अब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है:—

ज्ञानावरणआदिक सभी, पुद्गल दरव परिणाम हैं ।
करता नहीं आत्मा उन्हें, जो जानता वो ज्ञानि है ॥१०१॥

गाथार्थ:—[**ये**] जो [**ज्ञानावरणानि**] ज्ञानावरणादिक [**पुद्गलद्रव्याणां**] पुद्गलद्रव्योंके [**परिणामाः**] परिणाम [**भवंति**] हैं [**तानि**] उन्हें [**यः आत्मा**] जो आत्मा [**न करोति**] नहीं करता परन्तु [**जानाति**] जानता है [**सः**] वह [**ज्ञानी**] ज्ञानी [**भवति**] है ।

टीका:—जैसे दूध-दही जो कि गोरसके द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाले गोरसके मीठे-खट्टे परिणाम हैं, उन्हें गोरसका तटस्थ दृष्टा पुरुष करता नहीं है, इसी-प्रकार ज्ञानावरणादिक जो कि वास्तवमें पुद्गलद्रव्यके द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने-वाले पुद्गलद्रव्यके परिणाम हैं, उन्हें ज्ञानी करता नहीं है; किन्तु जैसे वह गोरसका

तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामनिमित्तं ज्ञानमात्मव्याप्यत्वेन प्रभवद्व्याप्य जानात्येव । एवं ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात् ।

एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन कर्मसूत्रस्य विभागेनोपन्यासाद्दर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रांतरायसूत्रैः सप्तभिः सह मोहरागद्वेषक्रोधमानमायालोभनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूह्यानि ।

अज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात्—

जं भावं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता ।
तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अप्पा ।।१०२।।

दृष्टा, स्वतः (देखनेवालेसे) व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाले गोरस–परिणामके दर्शनमें व्याप्त होकर, मात्र देखता ही है, इसीप्रकार ज्ञानी, स्वतः (जाननेवालेसे) व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाला, पुद्गलद्रव्य–परिणाम जिसका निमित्त है ऐसे ज्ञानमे व्याप्त होकर, मात्र जानता ही है । इसप्रकार ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है ।

और इसीप्रकार 'ज्ञानावरण' पद पलटकर कर्म–सूत्रका (कर्मकी गाथाका) विभाग करके कथन करनेसे दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तरायके सात सूत्र, तथा उनके साथ मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शनके सोलह सूत्र व्याख्यानरूप करना; और इसीप्रकार इस उपदेशसे अन्य भी विचार लेना ।

अब यह कहते है कि अज्ञानी भी परद्रव्यके भावका कर्ता नहीं है:—

जो भाव जीव करे शुभाशुभ उस हि का कर्ता बने ।
उसका बने वो कर्म, आत्मा उस हि का वेदक बने ।।१०२।।

यं भावं शुभमशुभं करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता ।
तत्तस्य भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ।।१०२।।

इह खल्वनादेरज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेन पुद्गलकर्मविपाकदशाभ्यां मंदतीव्रस्वादाभ्यामचलितविज्ञानघनैकस्वादस्याप्यात्मनः स्वादं भिंदानः शुभमशुभं वा यो यं भावमज्ञानरूपमात्मा करोति स आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य व्यापकत्वाद्भवति कर्ता, स भावोपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो व्याप्यत्वाद्भवति कर्म; स एव चात्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य भावकत्वाद्भवत्यनुभविता, स भावोऽपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो भाव्यत्वाद्भवत्यनुभाव्यः । एवमज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात् ।

गाथार्थः—[**आत्मा**] आत्मा [**यं**] जिस [**शुभम् अशुभम्**] शुभ या अशुभ [**भावं**] (अपने) भावको [**करोति**] करता है [**तस्य**] उस भावका [**सः**] वह [**खलु**] वास्तवमें [**कर्ता**] कर्ता होता है, [**तत्**] वह (भाव) [**तस्य**] उसका [**कर्म**] कर्म [**भवति**] होता है [**सः आत्मा तु**] और वह आत्मा [**तस्य**] उसका (उस भावरूप कर्मका) [**वेदकः**] भोक्ता होता है ।

टीकाः—अपना अचलित विज्ञानघनरूप एक स्वाद होनेपर भी इस लोकमें जो यह आत्मा अनादिकालीन अज्ञानके कारण परके और अपने एकत्वके अध्याससे मंद और तीव्र स्वादयुक्त पुद्गलकर्मके विपाककी दो दशाओंके द्वारा अपने (विज्ञानघनरूप) स्वादको भेदता हुआ अज्ञानरूप शुभ या अशुभ भावको करता है, वह आत्मा उस समय तन्मयतासे उस भावका व्यापक होनेसे उसका कर्ता होता है; और वह भाव भी उस समय तन्मयता से उस आत्माका व्याप्य होनेसे उसका कर्म होता है; और वही आत्मा उस समय तन्मयतासे उस भावका भावक होनेसे उसका अनुभव करनेवाला (भोक्ता) होता है और वह भाव भी उस समय तन्मयतासे उस आत्माका भाव्य होनेसे उसका अनुभाव्य (भोग्य) होता है । इसप्रकार अज्ञानी भी परभावका कर्ता नहो है ।

भावार्थः—पुद्गलकर्मका उदय होनेपर, ज्ञानी उसे जानता ही है अर्थात् वह ज्ञानका ही कर्ता होता है और अज्ञानी अज्ञानके कारण कर्मोदयके निमित्तसे होनेवाले अपने अज्ञानरूप शुभाशुभ भावोंका कर्ता होता है । इसप्रकार ज्ञानी अपने ज्ञानरूप भावका और अज्ञानी अपने अज्ञानरूप भावका कर्ता है; परभावका कर्ता तो ज्ञानी अथवा अज्ञानी कोई भी नही है ।

न च परभावः केनापि कर्तुं पार्येत—

जो जम्हि गुणे दव्वे सो अण्णम्हि दु ण संकमदि दव्वे ।
सो अण्णमसंकंतो कह तं परिणामए दव्वं ।। १०३ ।।

यो यस्मिन् गुणे द्रव्ये सोऽन्यस्मिंस्तु न संक्रामति द्रव्ये ।
सोऽन्यदसंक्रांतः कथं तत्परिणामयति द्रव्यम् ।।१०३।।

इह किल यो यावान् कश्चिद्वस्तुविशेषो यस्मिन् यावति कस्मिंश्चिच्चिदात्मन्यचिदात्मनि वा द्रव्ये गुणे च स्वरसत एवानादित एव वृत्तः; स खल्वचलितस्य वस्तुस्थितिसीम्नो भेत्तुमशक्यत्वात्तस्मिन्नेव वर्तेत न पुनः द्रव्यांतरं गुणांतरं वा संक्रामेत । द्रव्यांतरं गुणांतरं वाऽसंक्रामंश्च कथं त्वन्यं वस्तुविशेषं परिणामयेत् ? अतः परभावः केनापि न कर्तुं पार्येत ।

अब यह कहते हैं कि परभावको कोई (द्रव्य) नही कर सकता:—

जो द्रव्य जो गुण–द्रव्यमें, परद्रव्यरूप न संक्रमे ।
अनसंक्रमा किसभाँति वह परद्रव्य प्रणमावे अरे ।।१०३।।

गाथार्थः—[**यः**] जो वस्तु (अर्थात् द्रव्य) [**यस्मिन् द्रव्ये**] जिस द्रव्यमें और [**गुणे**] गुणमें वर्तती है [**सः**] वह [**अन्यस्मिन् तु**] अन्य [**द्रव्ये**] द्रव्यमें तथा गुणमें [**न संक्रामति**] संक्रमणको प्राप्त नही होती (बदलकर अन्यमे नही मिल जाती); [**अन्यत् असंक्रान्तः**] अन्यरूपसे संक्रमणको प्राप्त न होती हुई [**सः**] वह (वस्तु), [**तत् द्रव्यम्**] अन्य वस्तुको [**कथं**] कैसे [**परिणामयति**] परिणमन करा सकती है ।

टीकाः—जगत्मे जो कोई जितनी वस्तु जिस किसी जितने चैतन्यस्वरूप या अचैतन्यस्वरूप द्रव्यमें और गुणमें निज रससे ही अनादिसे ही वर्तती है वह, वास्तवमें अचलित वस्तुस्थितिकी मर्यादाको तोड़ना अशक्य होनेसे, उसीमें (अप. उतने द्रव्य–गुणमें ही) वर्तती है परन्तु द्रव्यान्तर या गुणान्तररूप संक्रमणको प्राप्त नहीं होती; और द्रव्यान्तर या गुणांतररूप संक्रमणको प्राप्त न होती हुई वह, अन्य वस्तुको कैसे परिणमित करा सकती है ? (कभी नही करा सकती ।) इसलिये परभाव किसीके द्वारा नहीं किया जा सकता ।

अतः स्थितः खल्वात्मा पुद्गलकर्मणामकर्ता—

दव्वगुणस्स य आदा ण कुणदि पोग्गलमयम्हि कम्मम्हि ।
तं उभयमकुव्वंतो तम्हि कहं तस्स सो कत्ता ॥१०४॥

द्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि ।
तदुभयमकुर्वंस्तस्मिन्कथं तस्य स कर्ता ॥ १०४ ॥

यथा खलु मृण्मये कलशे कर्मणि मृद्द्रव्यमृद्गुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्य वस्तुस्थित्यैव निषिद्धत्वादात्मानमात्मगुणं वा नाधत्ते स कलशकारः; द्रव्यांतरसंक्रममन्तरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात् तदुभयं तु तस्मिन्ननादधानो न तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रतिभाति । तथा पुद्गलमये ज्ञानावरणादौ कर्मणि पुद्गलद्रव्यपुद्गलगुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्य विधातुमशक्यत्वादात्मद्रव्यमात्मगुणं

भावार्थः—जो द्रव्यस्वभाव है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, यह वस्तुकी मर्यादा है ।

उपरोक्त कारणसे आत्मा वास्तवमें पुद्गलकर्मका अकर्ता सिद्ध हुआ, यह कहते हैं:—

आत्मा करे नहिं द्रव्य-गुण पुद्गलमयी कर्मों विषै ।
इन उभयको उनमें न करता, क्यों हि तत्कर्त्ता बने ॥१०४॥

गाथार्थः—[आत्मा] आत्मा [पुद्गलमये कर्मणि] पुद्गलमय कर्ममें [द्रव्यगुणस्य च] द्रव्यको तथा गुणको [न करोति] नहीं करता; [तस्मिन्] उसमें [तद् उभयम्] उन दोनोंको [अकुर्वन्] न करता हुआ [सः] वह [तस्य कर्ता] उसका कर्ता [कथं] कैसे हो सकता है ?

टीकाः—जैसे—मिट्टीमय घटरूपी कर्म जो कि मिट्टीरूपी द्रव्यमें और मिट्टीके गुणमें निजरससे ही वर्तता है उसमें कुम्हार अपनेको या अपने गुणको डालता या मिलाता नहीं है क्योंकि (किसी वस्तुका) द्रव्यान्तर या गुणान्तररूपमें संक्रमण होनेका वस्तुस्थितिसे ही निषेध है; द्रव्यान्तररूपमें (अन्यद्रव्यरूपमें) संक्रमण प्राप्त किये बिना अन्य वस्तुको परिणमित करना अशक्य होनेसे, अपने द्रव्य और गुण—दोनोंको उस घटरूपी कर्ममें न डालता हुआ वह कुम्हार परमार्थसे उसका कर्ता प्रतिभासित नहीं होता । इसीप्रकार—पुद्गलमय ज्ञानावरणादि कर्म जो कि पुद्गलद्रव्यमें और पुद्गलके गुणोंमें

वात्मा न खल्वाधत्ते; द्रव्यांतरसंक्रममंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात्तदुभयं तु तस्मिन्ननादधानः कथं नु तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रतिभायात् ? ततः स्थितः खल्वात्मा पुद्गलकर्मणामकर्ता ।

अतोन्यस्तूपचारः—

जीवम्हि हेदुभूदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणामं ।
जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उवयारमेत्तेण ॥१०५॥

जीवे हेतुभूते बंधस्य तु दृष्ट्वा परिणामम् ।
जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारमात्रेण ॥१०५॥

इह खलु पौद्गलिककर्मणः स्वभावादनिमित्तभूतेऽप्यात्मन्यनादेरज्ञानात्तन्निमित्तभूतेनाज्ञानभावेन परिणमनान्निमित्तीभूते सति संपद्यमानत्वात् पौद्गलिकं कर्मात्मना कृत-

---

निज रससे ही वर्तता है उसमें आत्मा अपने द्रव्यको या अपने गुणको वास्तवमें डालता या मिलाता नहीं है क्योंकि (किसी वस्तुका) द्रव्यान्तर या गुणान्तर रूपमें संक्रमण होना अशक्य है; द्रव्यान्तररूपमें संक्रमण प्राप्त किये बिना अन्य वस्तुको परिणमित करना अशक्य होनेसे, अपने द्रव्य और गुण–दोनोंको ज्ञानावरणादि कर्मोंमें न डालता हुआ वह आत्मा परमार्थसे उसका कर्ता कैसे हो सकता है ? (कभी नहीं हो सकता ।) इसलिये वास्तवमें आत्मा पुद्गलकर्मोंका अकर्ता सिद्ध हुआ ।

इसलिये इसके अतिरिक्त अन्य–अर्थात् आत्माको पुद्गलकर्मका कर्ता कहना सो–उपचार है, अब यह कहते हैं:—

जीव हेतुभूत हुआ अरे ! परिणाम देख जु बंधका ।
उपचारमात्र कहाय यों यह कर्म आत्माने किया ॥१०५॥

गाथार्थ:—[**जीवे**] जीव [**हेतुभूते**] निमित्तभूत होने पर [**बंधस्य तु**] कर्मबन्धका [**परिणामम्**] परिणाम होता हुआ [**दृष्ट्वा**] देखकर, '[**जीवेन**] जीवने [**कर्म कृतं**] कर्म किया' इसप्रकार [**उपचारमात्रेण**] उपचारमात्रसे [**भण्यते**] कहा जाता है ।

टीका:—इस लोकमें वास्तवमें आत्मा स्वभावसे पौद्गलिक कर्मका निमित्तभूत न होनेपर भी, अनादि अज्ञानके कारण पौद्गलिक कर्मको निमित्तरूप होते हुवे अज्ञान-

मितिर्निर्विकल्पविज्ञानघनभ्रष्टानां विकल्पपरायणानां परेषामस्ति विकल्पः । स तूपचार एव न तु परमार्थः ।

कथमिति चेत्—

जोधेहिं कदे जुद्धे राएण कदं ति जंपदे लोगो ।
ववहारेण तह कदं णाणावरणादि जीवेण ॥१०६॥

योधैः कृते युद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पते लोकः ।
व्यवहारेण तथा कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥१०६॥

यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणममानैः योधैः कृते युद्धे युद्धपरिणामेन स्वयमपरिणममानस्य राज्ञो राज्ञा किल कृतं युद्धमित्युपचारो, न परमार्थः । तथा ज्ञानावरणा-

---

भावमें परिणमता होनेसे निमित्तभूत होनेपर, पौद्गलिक कर्म उत्पन्न होता है, इसलिये 'पौद्गलिक कर्म आत्माने किया' ऐसा निर्विकल्प विज्ञानघनस्वभावसे भ्रष्ट, विकल्पपरायण अज्ञानियोंका विकल्प है; वह विकल्प उपचार ही है, परमार्थ नहीं ।

भावार्थः—कदाचित् होनेवाले निमित्तनैमित्तिकभावमें कर्ताकर्मभाव कहना सो उपचार है ।

अब, यह उपचार कैसे है सो दृष्टान्त द्वारा कहते है.—

योद्धा करें जहँ युद्ध, वहाँ वह भूपकृत जनगण कहैं ।
त्यों जीवने ज्ञानावरण आदिक किये व्यवहारसे ॥१०६॥

गाथार्थः—[**योधैः**] योद्धाओंके द्वारा [**युद्धे कृते**] युद्ध किये जानेपर, '**राज्ञा कृतम्**] राजाने युद्ध किया' [**इति**] इसप्रकार [**लोकः**] लोक [**जल्पते**] (व्यवहारसे) कहते हैं [**तथा**] उसीप्रकार '[**ज्ञानावरणादि**] ज्ञानावरणादि कर्म [**जीवेन कृतं**] जीवने किया' [**व्यवहारेण**] ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है ।

टीकाः—जैसे युद्धपरिणाममें स्वयं परिणमते हुवे योद्धाओंके द्वारा युद्ध किये जानेपर, युद्ध–परिणाममें स्वयं परिणमित नहीं होनेवाले राजामें 'राजाने युद्ध किया' ऐसा उपचार है, परमार्थ नहीं है; इसीप्रकार ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामरूप स्वयं परि-

दिकर्मपरिणामेन स्वयं परिणममानेन पुद्गलद्रव्येण कृते ज्ञानावरणादिकर्मणि ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयमपरिणममानस्यात्मनः किलात्मना कृतं ज्ञानावरणादिकर्मेत्युपचारो, न परमार्थः ।

अत एतत्स्थितम्––

उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिण्हदि य ।
आदा पोग्गलदव्वं ववहारणयस्स वत्तव्वं ।। १०७ ।।

उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणामयति गृह्णाति च ।
आत्मा पुद्गलद्रव्यं व्यवहारनयस्य वक्तव्यम् ।। १०७ ।।

अयं खल्वात्मा न गृह्णाति न परिणमयति नोत्पादयति न करोति न बध्नाति व्याप्यव्यापकभावाभावात् प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म । यत्तु व्याप्य-

---

णमते हुवे पुद्गलद्रव्यके द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म किये जानेपर, ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामरूप स्वयं परिणमित नहीं होनेवाले आत्मामें 'आत्माने ज्ञानावरणादि कर्म किया' ऐसा उपचार है, परमार्थ नहीं है ।

भावार्थः––योद्धाओंके द्वारा युद्ध किये जानेपर भी उपचारसे यह कहा जाता है कि 'राजाने युद्ध किया,' इसीप्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलद्रव्यके द्वारा किये जाने पर भी उपचारसे यह कहा जाता है कि 'जीवने कर्म किये' ।

अब कहते है कि उपरोक्त हेतुसे यह सिद्ध हुआ कि:–

उपजावता, प्रणमावता, ग्रहता, अवरु बांधे, करे ।
पुद्गलदरबको आतमा––व्यवहारनयवक्तव्य है ।।१०७।।

गाथार्थः––[**आत्मा**] आत्मा [**पुद्गलद्रव्यम्**] पुद्गलद्रव्यको [**उत्पादयति**] उत्पन्न करता है, [**करोति च**] करता है, [**बध्नाति**] बांधता है, [**परिणामयति**] परिणमन कराता है [**च**] और [**गृह्णाति**] ग्रहण करता है–यह [**व्यवहारनयस्य**] व्यवहारनयका **वक्तव्यम्**] थन है ।

टीकाः––यह आत्मा वास्तवमें, व्याप्यव्यापकभावके अभावके कारण, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्यऐसे पुद्गलद्रव्यात्मक (–पुद्गलद्रव्यस्वरूप) कर्मको ग्रहण नहीं करता,

व्यापकभावाभावेऽपि प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म गृह्णाति परिणमयति उत्पादयति करोति बध्नाति चात्मेति विकल्पः स किलोपचारः ।

कथमिति चेत्—

जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगो त्ति आलविदो ।
तह जीवो ववहारा दव्वगुणुप्पादगो भणिदो ॥१०८॥

यथा राजा व्यवहारात् दोषगुणोत्पादक इत्यालपितः ।
तथा जीवो व्यवहारात् द्रव्यगुणोत्पादको भणितः ॥१०८॥

यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्य-

---

परिणमित नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता, और न उसे करता है न बांधता है; तथा व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेपर भी, "प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य—पुद्गलद्रव्यात्मक कर्मको आत्मा ग्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करता है, करता है और बाँधता है"—ऐसा जो विकल्प वास्तवमें उपचार है ।

भावार्थः—व्याप्यव्यापकभावके बिना कर्तृत्वकर्मत्व कहना सो उपचार है; इसलिये आत्मा पुद्गलद्रव्यको ग्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करता है इत्यादि कहना सो उपचार है ।

अब यहाँ प्रश्न करता है कि यह उपचार कैसे है ? उसका उत्तर दृष्टान्तपूर्वक कहते हैः—

गुणदोषउत्पादक कहा ज्यों भूपको व्यवहारसे ।
त्यों द्रव्यगुणउत्पन्नकर्ता, जीव कहा व्यवहारसे ॥१०८॥

गाथार्थः—[**यथा**] जैसे [**राजा**] राजाको [**दोषगुणोत्पादकः इति**] प्रजाके दोष और गुणोंको उत्पन्न करनेवाला [**व्यवहारात्**] व्यवहारसे [**आलपितः**] कहा है, [**तथा**] उसीप्रकार [**जीवः**] जीवको [**द्रव्यगुणोत्पादकः**] पुद्गलद्रव्यके द्रव्य—गुणोंको उत्पन्न करनेवाला [**व्यवहारात्**] व्यवहारसे [**भणितः**] कहा गया है ।

टीकाः—जैसे प्रजाके गुणदोषोंमें और प्रजामें व्याप्यव्यापकभाव होनेसे स्वभावसे ही (प्रजाके अपने भावसे ही) उन गुणदोषोंकी उत्पत्ति होनेपर भी—यद्यपि

व्यापकभावाभावेऽपि तदुत्पादको राजेत्युपचारः; तथा पुद्गलद्रव्यस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि तदुत्पादको जीव इत्युपचारः ।

(वसन्ततिलका)

जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव
कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशंकयैव ।
एर्तार्ह तीव्ररयमोहनिवर्हणाय
सङ्कीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्मकर्तृ ॥६३॥

उन गुणदोषोंमें और राजामें व्याप्यव्यापकभावका अभाव है तथापि—यह उपचारसे कहा जाता है कि 'उनका उत्पादक राजा है'; इसीप्रकार पुद्गलद्रव्यके गुणदोषोंमें और पुद्गलद्रव्यमें व्याप्यव्यापकभाव होनेसे स्व–भावसे ही (पुद्गलद्रव्यके अपने भावसे ही) उन गुणदोषोंकी उत्पत्ति होनेपर भी—यद्यपि गुणदोषोंमें और जीवमें व्याप्यव्यापकभावका अभाव है तथापि—'उनका उत्पादक जीव है' ऐसा उपचार किया जाता है ।

भावार्थः—जगत्में कहा जाता है कि 'यथा राजा तथा प्रजा' । इस कहावतसे प्रजाके गुणदोषों का उत्पन्न करनेवाला राजा कहा जाता है । इसीप्रकार पुद्गलद्रव्यके गुणदोषोंको उत्पन्न करनेवाला जीव कहा जाता है । परमार्थदृष्टिसे देखा जाये तो यह यथार्थ नहीं, किन्तु उपचार है ।

अब आगेकी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**यदि पुद्गलकर्म जीवः न एव करोति**] 'यदि पुद्गलकर्मको जीव नहीं करता [**तर्हि**] तो फिर [**तत् कः कुरुते**] उसे कौन करता है ?' [**इति अभिशङ्कया एव**] ऐसी आशंका करके, [**एर्तार्ह**] अब [**तीव्र-रय-मोह-निवर्हणाय**] तीव्र वेगवाले मोहका (कर्तृत्वकर्मत्वके अज्ञानका) नाश करनेके लिये, यह कहते हैं कि—[**पुद्गलकर्मकर्तृ सङ्कीर्त्यते**] 'पुद्गलकर्मका कर्ता कौन है'; [**शृणुत**] इसलिये (हे ज्ञानके इच्छुक पुरुषों !) इसे सुनो । ६३ ।

अब यह कहते हैं कि पुद्गलकर्मका कर्ता कौन है:—

सामण्णपच्चया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारो ।
मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य बोद्धव्वा ॥१०९॥

तेसिं पुणो वि य इमो भणिदो भेदो दु तेरसवियप्पो ।
मिच्छादिट्ठीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥११०॥

एदे अचेदणा खलु पोग्गलकम्मुदयसंभवा जम्हा ।
ते जदि करेंति कम्मं ण वि तेसिं वेदगो आदा ॥१११॥

गुणसण्णिदा दु एदे कम्मं कुव्वंति पच्चया जम्हा ।
तम्हा जीवोऽकत्ता गुणा य कुव्वंति कम्माणि ॥११२॥

सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारो भण्यंते बंधकर्तारः ।
मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च बोद्धव्याः ॥१०९॥

सामान्य प्रत्यय चार, निश्चय बंधके कर्ता कहे ।
–मिथ्यात्व अरु अविरमण, योगकषाय ये ही जानने ॥१०९॥

फिर उनहिका दर्शा दिया, यह भेद तेर प्रकारका ।
मिथ्यात्व गुणस्थानादि ले, जो चरमभेद सयोगिका ॥११०॥

पुद्गलकरमके उदयसे, उत्पन्न इससे अजीव वे ।
वे जो करें कर्मों भले, भोक्ता भि नहिं जीवद्रव्य है ॥१११॥

परमार्थसे 'गुण' नामके, प्रत्यय करें इन कर्म को ।
तिससे अकर्त्ता जीव है, गुणथान करते कर्मको ॥११२॥

गाथार्थः—[**चत्वारः**] चार [**सामान्यप्रत्ययाः**] सामान्य [1]प्रत्यय [**खलु**] निश्चयसे [**बंधकर्तारः**] बंधके कर्ता [**भण्यंते**] कहे जाते हैं, वे–[**मिथ्यात्वम्**] मिथ्यात्व, [**अविरमणं**] अविरमण [**च**] तथा [**कषाययोगौ**] कषाय और योग [**बोद्धव्याः**]

---

१ प्रत्यय=कर्मबन्धके कारण अर्थात् आस्रव ।

तेषां पुनरपि चायं भणितो भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः ।
मिथ्यादृष्ट्यादिः यावत् सयोगिनश्चरमान्तः ॥११०॥

एते अचेतनाः खलु पुद्गलकर्मोदयसंभवा यस्मात् ।
ते यदि कुर्वंति कर्म नापि तेषां वेदक आत्मा ॥१११॥

गुणसंज्ञितास्तु एते कर्म कुर्वंति प्रत्यया यस्मात् ।
तस्माज्जीवोऽकर्ता गुणाश्च कुर्वंति कर्माणि ॥११२॥

पुद्गलकर्मणः किल पुद्गलद्रव्यमेवैकं कर्तृ तद्विशेषाः मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा बंधस्य सामान्यहेतुतया चत्वारः कर्तारः; ते एव विकल्प्यमाना मिथ्यादृष्ट्यादिसयोगकेवल्यन्-

---

जानना । [**पुनः अपि च**] और फिर [**तेषां**] उनका, [**अयं**] यह [**त्रयोदशविकल्पः**] तेरह प्रकारका [**भेदः तु**] भेद [**भणितः**] कहा गया है- [**मिथ्यादृष्ट्यादिः**] मिथ्यादृष्टि (गुणस्थान)से लेकर [**सयोगिनः चरमांतः यावत्**] सयोगकेवली (गुणस्थान) के चरम समय पर्यंतका [**एते**] यह (प्रत्यय अथवा गुणस्थान) [**खलु**] जो कि निश्चयसे [**अचेतनाः**] अचेतन है [**यस्मात्**] क्योंकि [**पुद्गलकर्मोदयसंभवाः**] पुद्गलकर्मके उदयसे उत्पन्न होते हैं [**ते**] वे [**यदि**] यदि [**कर्म**] कर्म [**कुर्वंति**] करते है तो भले करें; [**तेषां**] उनका (कर्मोंका) [**वेदक अपि**] भोक्ता भी [**आत्मा न**] आत्मा नही है । [**यस्मात्**] क्योकि [**एते**] यह [**गुणसंज्ञिताः तु**] 'गुण' नामक [**प्रत्ययाः**] प्रत्यय [**कर्म**] कर्म [**कुर्वंति**] करते है [**तस्मात्**] इसलिये [**जीवः**] जीव तो [**अकर्ता**] कर्मोका अकर्ता है [**च**] और [**गुणाः**] गुण' ही [**कर्माणि**] कर्मोको [**कुर्वंति**] करते है ।

टीकाः—वास्तवमे पुद्गलकर्मका, पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है; उसके विशेष—मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग बन्धके सामान्य हेतु होनेसे चार कर्ता हैं; उन्हीके भेद करने पर मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवली पर्यंत तेरह कर्ता है । अब, जो पुद्गलकर्मके विपाकके प्रकार होनेसे अत्यन्त अचेतन है ऐसे यह तेरह कर्ता ही मात्र व्याप्यव्यापकभावसे यदि कुछ भी पुद्गलकर्मको करे तो भले करे, इसमें जीवका क्या आया ? (कुछ भी नही ।)

तास्त्रयोदश कर्तारः । अथैते पुद्गलकर्मविपाकविकल्पत्वादत्यंतमचेतनाः संतस्त्रयोदश कर्तारः केवला एव यदि व्याप्यव्यापकभावेन किंचनापि पुद्गलकर्म कुर्युस्तदा कुर्युरेव, किं जीवस्यात्रापतितम् ? अथायं तर्कः—पुद्गलमयमिथ्यात्वादीन् वेदयमानो जीवः स्वयमेव मिथ्यादृष्टिर्भूत्वा पुद्गलकर्म करोति । स किलाविवेकः, यतो न खल्वात्मा भाव्यभावकभावाभावात् पुद्गलद्रव्यमयमिथ्यात्वादिवेदकोपि, कथं पुनः पुद्गलकर्मणः कर्ता नाम ? अथैतदायातम् यतः पुद्गलद्रव्यमयानां चतुर्णां सामान्यप्रत्ययानां विकल्पास्त्रयोदश विशेषप्रत्यया गुणशब्दवाच्याः केवला एव कुर्वंति कर्माणि, ततः पुद्गलकर्मणामकर्ता जीवो गुणा एव तत्कर्तारः । ते तु पुद्गलद्रव्यमेव । ततः स्थितं पुद्गलकर्मणः पुद्गलद्रव्यमेवैकं कर्तृ ।

न च जीवप्रत्यययोरेकत्वम्—

यहाँ यह तर्क है कि 'पुद्गलमय मिथ्यात्वादिको भोगता हुआ, जीव स्वयं ही मिथ्यादृष्टि होकर पुद्गलकर्मको करता है।'' (इसका समाधान यह है कि:—) यह तर्क वास्तवमें अविवेक है, क्योंकि भाव्यभावकभावका अभाव होनेसे आत्मा निश्चयसे पुद्गलद्रव्यमय मिथ्यात्वादिका भोक्ता भी नहीं है, तब फिर पुद्गलकर्मका कर्ता कैसे हो सकता है ? इसलिये यह सिद्ध हुआ कि—जो पुद्गलद्रव्यमय चार सामान्यप्रत्ययोंके भेदरूप तेरह विशेषप्रत्यय हैं जो कि 'गुण' शब्दसे (गुणस्थान नामसे) कहे जाते है वही मात्र कर्मोंको करते है, इसलिये जीव पुद्गलकर्मोंका अकर्ता है, किन्तु 'गुण' ही उनके कर्ता है; और वे 'गुण' तो पुद्गलद्रव्य ही है, इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गलकर्मका, पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है।

भावार्थः—शास्त्रोंमें प्रत्ययोंको बन्धका कर्ता कहा गया है। गुणस्थान भी विशेष प्रत्यय ही है इसलिये ये गुणस्थान बन्धके कर्ता है अर्थात् पुद्गलकर्मके कर्ता है। और मिथ्यात्वादि सामान्य प्रत्यय या गुणस्थानरूप विशेष प्रत्यय अचेतन पुद्गलद्रव्यमय ही है, इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गलद्रव्य ही पुद्गलकर्मका कर्ता है; जीव नहीं। जीवको पुद्गलकर्मका कर्ता मानना अज्ञान है।

अब यह कहते है कि—जीव और उन प्रत्ययोंमें एकत्व नही है:—

जह जीवस्स अणण्णुवओगो कोहो वि तह जदि अणण्णो ।
जीवस्साजीवस्स य एवमणण्णत्तमावण्णं ॥ ११३ ॥

एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु णियमदो तहाऽजीवो ।
अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं ॥ ११४ ॥

अह दे अण्णो कोहो अण्णुवओगप्पगो हवदि चेदा ।
जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्ममवि अण्णं ॥ ११५ ॥

यथा जीवस्यानन्य उपयोगः क्रोधोऽपि तथा यद्यनन्यः ।
जीवस्याजीवस्य चैवमनन्यत्वमापन्नम् ॥ ११३ ॥

एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमतस्तथाऽजीवः ।
अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनोकर्मकर्मणाम् ॥ ११४ ॥

अथ ते अन्यः क्रोधोऽन्यः उपयोगात्मको भवति चेतयिता ।
यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कर्म नोकर्माप्यन्यत् ॥ ११५॥

उपयोग ज्योंहि अनन्य जीवका, क्रोध त्योंही जीवका ।
तो दोष आवे जीव त्योंहि अजीवके एकत्वका ॥११३॥

यों जगतमें जो जीव वे हि अजीव भी निश्चय हुवे ।
नोकर्म, प्रत्यय, कर्मके एकत्वमें भी दोष ये ॥११४॥

जो क्रोध यों है अन्य, जीव उपयोगआत्मक अन्य है ।
तो क्रोधवत् नोकर्म, प्रत्यय, कर्म भी सब अन्य हैं ॥११५॥

गाथार्थः—[**यथा**] जैसे [**जीवस्य**] जीवके [**उपयोगः**] उपयोग [**अनन्यः**] अनन्य अर्थात् एकरूप है [**तथा**] उसीप्रकार [**यदि**] यदि [**क्रोधःअपि**] क्रोध भी [**अनन्यः**] अनन्य हो तो [**एवम्**] इसप्रकार [**जीवस्य**] जीवके [**च**] और [**अजीवस्य**] अजीवके [**अनन्यत्वम्**] अनन्यत्व [**आपन्नम्**] आ गया । [**एवम् च**] और ऐसा होनेसे, [**इह**] इस जगत्‌मे [**यः तु**] जो [**जीवः**] जीव है [**सः एव**] वही

यदि यथा जीवस्य तन्मयत्वाज्जीवादनन्य उपयोगस्तथा जडः क्रोधोऽप्यनन्य एवेति प्रतिपत्तिस्तदा चिद्रूपजडयोरनन्यत्वाज्जीवस्योपयोगमयत्ववज्जडक्रोधमयत्वापत्तिः। तथा सति तु य एव जीवः स एवाजीव इति द्रव्यांतरलुप्तिः। एवं प्रत्ययनोकर्मकर्मणामपि जीवादनन्यत्वप्रतिपत्तावयमेव दोषः। अथैतद्दोषभयादन्य एवोपयोगात्मा जीवोऽन्य एव जडस्वभावः क्रोधः इत्यभ्युपगमः तर्हि यथोपयोगात्मनो जीवादन्यो जडस्वभावः क्रोधः तथा प्रत्ययनोकर्मकर्माण्यप्यन्यान्येव जडस्वभावत्वाविशेषात्। नास्ति जीवप्रत्यययोरेकत्वम्।

[**नियमतः**] नियमसे [**तथा**] उसीप्रकार [**अजीवः**] अजीव सिद्ध हुआ; (दोनोंके अनन्यत्व होनेमें यह दोष आया;) [**प्रत्ययनोकर्मकर्मणाम्**] प्रत्यय, नोकर्म और कर्मके [**एकत्वे**] एकत्वमें भी [**अयम् दोषः**] यही दोष आता है। [**अथ**] अत्र यदि (इस दोषके भयसे) [**ते**] तेरे मतमें [**क्रोधः**] क्रोध [**अन्यः**] अन्य है और [**उपयोगात्मकः**] उपयोग स्वरूप [**चेतयिता**] आत्मा [**अन्यः**] अन्य [**भवति**] है, तो [**यथा क्रोधः**] जैसे क्रोध है [**तथा**] वैसे ही [**प्रत्ययः**] प्रत्यय, [**कर्म**] कर्म [**नोकर्म अपि**] और नोकर्म भी [**अन्यत्**] आत्मासे अन्य ही हैं।

टीकाः—जैसे जीवके उपयोगमयत्वके कारण जीवसे उपयोग अनन्य (अभिन्न) है उसीप्रकार जड़ क्रोध भी अनन्य ही है यदि ऐसी [1]प्रतिपत्ति की जाये, तो [2]चिद्रूप (जीव) और जड़के अनन्यत्वके कारण जीवके उपयोगमयताकी भाँति जड़ क्रोधमयता भी आ जायेगी। और ऐसा होने पर जो जीव है वही अजीव सिद्ध होगा,—इसप्रकार अन्य द्रव्यका लोप हो जायेगा। इसीप्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कर्म भी जीवसे अनन्य हैं ऐसी प्रतिपत्तिमें भी यही दोष आता है। इसलिये यदि इस दोषके भयसे यह स्वीकार किया जाये कि उपयोगात्मक जीव अन्य ही है और जडस्वभाव क्रोध अन्य ही है, तो जैसे उपयोगात्मक जीवसे जड़स्वभाव क्रोध अन्य है उसीप्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कर्म भी अन्य ही हैं क्योंकि उनके जड़स्वभावत्वमें अन्तर नहीं है (अर्थात् जैसे क्रोध जड़ है उसी प्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कर्म भी जड़ हैं)। इसप्रकार जीव और प्रत्ययमें एकत्व नहीं है।

भावार्थः—मिथ्यात्वादि आस्रव तो जड़स्वभाव हैं और जीव चैतन्यस्वभाव है। यदि जड़ और चेतन एक हो जायें तो भिन्न द्रव्योंके लोप होनेका महा दोष आता है। इसलिये निश्चयनयका यह सिद्धांत है कि आस्रव और आत्मामें एकत्व नहीं है।

---

१ प्रतिपत्ति=प्रतीति, प्रतिपादन। २ चिद्रूप=जीव।

अथ पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं साधयति सांख्यमतानुयायिशिष्यं प्रति–

जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण ।
जइ पोग्गलदव्वमिणं अप्परिणामी तदा होदि ।।११६।।

कम्मइयवग्गणासु य अपरिणमंतीसु कम्मभावेण ।
संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओ वा ।।११७।।

जीवो परिणामयदे पोग्गलदव्वाणि कम्मभावेण ।
ते सयमपरिणमंते कहं णु परिणामयदि चेदा ।।११८।।

अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पोग्गलं दव्वं ।
जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदि मिच्छा ।।११९।।

णियमा कम्मपरिणदं कम्मं चिय होदि पोग्गलं दव्वं ।
तह तं णाणावरणाइपरिणदं मुणसु तच्चेव ।।१२०।।

अब सांख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति पुद्गलद्रव्यका परिणामस्वभावत्व सिद्ध करते हैं (अर्थात् सांख्यमतवाले प्रकृति और पुरुषको अपरिणामी मानते हैं उन्हें समझाते हैं) —

जीवमें स्वयं नहिं बद्ध, अरु नहिं कर्मभावों परिणमे ।
तो वो हि पुद्गलद्रव्य भी, परिणमनहीन बने अरे ! ।।११६।।

जो वर्गणा कार्माणकी, नहिं कर्मभावों परिणमे ।
संसार का हि अभाव अथवा सांख्यमत निश्चित हुवे ! ।।११७।।

जो कर्मभावों परिणमावे जीव पुद्गलद्रव्यको ।
क्यों जीव उसको परिणमावे, स्वयं नहिं परिणमत जो ? ।।११८।।

स्वयमेव पुद्गलद्रव्य अरु, जो कर्मभावों परिणमे ।
जीव परिणमावे कर्मको, कर्मत्वमें–मिथ्या बने ।।११९।।

पुद्गलदरव जो कर्मपरिणत, नियमसे कर्म हि बने ।
ज्ञानावरणइत्यादिपरिणत वोहि तुम जानो उसे ।।१२०।।

जीवे न स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमते कर्मभावेन ।
यदि पुद्‌गलद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥११६॥

कार्मणवर्गणासु चापरिणममानासु कर्मभावेन ।
संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥११७॥

जीवः परिणामयति पुद्‌गलद्रव्याणि कर्मभावेन ।
तानि स्वयमपरिणममानानि कथं नु परिणामयति चेतयिता ॥११८॥

अथ स्वयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पुद्‌गलं द्रव्यम् ।
जीवः परिणामयति कर्म कर्मत्वमिति मिथ्या ॥११९॥

नियमात्कर्मपरिणतं कर्म चैव भवति पुद्‌गलं द्रव्यम् ।
तथा तद्ज्ञानावरणादिपरिणतं जानीत तच्चैव ॥१२०॥

गाथार्थः—[**इदम् पुद्‌गलद्रव्यम्**] यह पुद्‌गलद्रव्य [**जीवे**] जीवमें [**स्वयं**] स्वयं [**बद्धं न**] नहीं बँधा [**कर्मभावेन**] और कर्मभावसे [**स्वयं**] स्वयं [**न परिणमते**] नहीं परिणमता [**यदि**] यदि ऐसा माना जाये [**तदा**] तो वह [**अपरिणामी**] अपरिणामी [**भवति**] सिद्ध होता है; [**च**] और [**कार्मणवर्गणासु**] कार्मणवर्गणाएँ [**कर्मभावेन**] कर्मभावसे [**अपरिणममानासु**] नहीं परिणमती होनेसे, [**संसारस्य**] संसारका [**अभावः**] अभाव [**प्रसजति**] सिद्ध होता है [**वा**] अथवा [**सांख्यसमयः**] सांख्यमतका प्रसंग आता है।

और [**जीवः**] जीव [**पुद्‌गलद्रव्याणि**] पुद्‌गलद्रव्योंको [**कर्मभावेन**] कर्मभावसे [**परिणामयति**] परिणमाता है ऐसा माना जाये तो यह प्रश्न होता है कि [**स्वयम् अपरिणममानानि**] स्वयं नहीं परिणमती हुई [**तानि**] उन वर्गणाओंको [**चेतयिता**] चेतन आत्मा [**कथं नु**] कैसे [**परिणामयति**] परिणमन करा सकता ? [**अथ**] अथवा यदि [**पुद्‌गलम् द्रव्यम्**] पुद्‌गलद्रव्य [**स्वयमेव हि**] अपने आप ही [**कर्मभावेन**] कर्मभावसे [**परिणमते**] परिणमन करता है ऐसा माना जाये, तो [**जीवः**] जीव [**कर्म**] कर्मको अर्थात् पुद्‌गलद्रव्यको [**कर्मत्वम्**] कर्मरूप [**परिणामयति**] परिणमन कराता है [**इति**] यह कथन [**मिथ्या**] मिथ्या सिद्ध होता है।

यदि पुद्गलद्रव्यं जीवे स्वयमबद्धं सत्कर्मभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा तदपरिणाम्येव स्यात् । तथा सति संसाराभावः । अथ जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणामयति ततो न संसाराभावः इति तर्कः । किं स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणामयेत् ? न तावत्तत्स्वयमपरिणममानं परेण परिणमयितुं पार्येत; न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते । स्वयं परिणममानं तु न परं परिणमयितारमपेक्षेत; न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षंते । ततः पुद्गलद्रव्यं परिणामस्वभावं स्वयमेवास्तु । तथा सति कलशपरिणता मृत्तिका स्वयं कलश इव जडस्वभावज्ञानावरणादिकर्मपरिणतं तदेव स्वयं ज्ञानावरणादिकर्म स्यात् । इति सिद्धं पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वम् ।

[**नियमात्**] इसलिये जैसे नियमसे [**कर्मपरिणतं**] कर्मरूप (कर्ताके कार्यरूपसे) परिणमित [**पुद्गलम् द्रव्यम्**] पुद्गलद्रव्य [**कर्म चैव**] कर्म ही [**भवति**] है [**तथा**] इसीप्रकार [**ज्ञानावरणादिपरिणतं**] ज्ञानावरणादिरूप परिणमित [**तत्**] पुद्गलद्रव्य [**तत् चैव**] ज्ञानावरणादि ही है [**जानीत**] ऐसा जानो ।

टीका:—यदि पुद्गलद्रव्य जीवमें स्वयं न बँधकर कर्मभावसे स्वयमेव परिणमता न हो, तो वह अपरिणामी ही सिद्ध होगा । और ऐसा होनेसे, संसारका अभाव होगा । (क्योंकि यदि पुद्गलद्रव्य कर्मरूप नहीं परिणमे तो जीव कर्मरहित सिद्ध होवे; तब फिर संसार किसका ?) यदि यहाँ यह तर्क उपस्थित किया जाये कि "जीव पुद्गलद्रव्यको कर्मभावसे परिणमाता है इसलिये संसारका अभाव नहीं होगा," तो उसका निराकरण दो पक्षोंको लेकर इस प्रकार किया जाता है कि:—क्या जीव स्वयं अपरिणमते हुए पुद्गलद्रव्यको कर्मभावरूप परिणमाता है या स्वयं परिणमते हुएको ? प्रथम, स्वयं अपरिणमते हुएको दूसरेके द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता; क्योंकि (वस्तुमें) जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता । (इसलिये प्रथम पक्ष असत्य है ।) और स्वयं परिणमते हुएको अन्य परिणमाने वालेकी अपेक्षा नहीं होती; क्योंकि वस्तुकी शक्तियाँ परकी अपेक्षा नहीं रखतीं । (इसलिये दूसरा पक्ष भी असत्य है ।) अतः पुद्गलद्रव्य परिणमनस्वभाववाला स्वयमेव हो । ऐसा होनेसे, जैसे घटरूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है उसी प्रकार, जड़ स्वभाववाले ज्ञानावरणादिकर्मरूप परिणमित पुद्गलद्रव्य ही स्वयं ज्ञानावरणादि कर्म है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्यका परिणामस्वभावत्व सिद्ध हुआ ।

(उपजाति)

स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य
स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।
तस्यां स्थितायां स करोति भावं
यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ।।६४।।

जीवस्य परिणामित्वं साधयति—

ण सयं बद्धो कम्मे ण सयं परिणमदि कोहमादीहिं ।
जइ एस तुज्झ जीवो अप्परिणामी तदा होदि ।।१२१।।

अपरिणमंतम्हि सयं जीवे कोहादिएहिं भावेहिं ।
संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओ वा ।।१२२।।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[इति] इसप्रकार [**पुद्गलस्य**] पुद्गलद्रव्यकी [**स्वभावभूता-परिणामशक्तिः**] स्वभावभूत परिणमनशक्ति [**खलु अविघ्ना स्थिता**] निर्विघ्न सिद्ध हुई। और [**तस्यां स्थितायां**] उसके सिद्ध होने पर, [**सः आत्मनः यम् भावं करोति**] पुद्गलद्रव्य अपने जिस भावको करता है [**तस्य सः एव कर्ता**] उसका वह पुद्गलद्रव्य ही कर्ता है।

भावार्थः—सर्व द्रव्य परिणमनस्वभाववाले हैं इसलिये वे अपने अपने भावके स्वयं ही कर्ता हैं। पुद्गलद्रव्य भी अपने जिस भावको करता है उसका वह स्वयं ही कर्ता है। ६४।

अब जीवका परिणामित्व सिद्ध करते है:—

नहिं बद्धकर्म, स्वयं नहीं जो क्रोधभावों परिणमे ।
तो जीव यह तुझ मतविषे परिणमनहीन बने अरे ।।१२१।।

क्रोधादिभावों जो स्वयं नहिं जीव आप हि परिणमे ।
संसारका हि अभाव अथवा सांख्यमत निश्चित हुवे ।।१२२।।

पोग्गलकम्मं कोहो जीवं परिणामएदि कोहत्तं ।
तं सयमपरिणमंतं कहं णु परिणामयदि कोहो ॥१२३॥

अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी ।
कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा ॥१२४॥

कोहुवजुत्तो कोहो माणवजुत्तो य माणमेवादा ।
माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवदि लोहो ॥१२५॥

न स्वयं बद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः ।
यद्येषः तव जीवोऽपरिणामी तदा भवति ॥१२१॥

अपरिणममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावैः ।
संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥१२२॥

जो क्रोध–पुद्गलकर्म–जीवको, परिणमावे क्रोधमें ।
क्यों क्रोध उसको परिणमावे जो स्वयं नहिं परिणमे ॥१२३॥

अथवा स्वयं जीव क्रोधभावों परिणमे–तुझ बुद्धिसे ।
तो क्रोध जीवको परिणमावे क्रोधमें–मिथ्या बने ॥१२४॥

क्रोधोपयोगी क्रोध, जीव, मानोपयोगी मान है ।
मायोपयुत माया अवरु लोभोपयुत लोभ हि बने ॥१२५॥

गाथार्थः—सांख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति आचार्य कहते है कि हे भाई ! [**एषः**] यह [**जीवः**] जीव [**कर्मणि**] कर्ममें [**स्वयं**] स्वयं [**बद्धः न**] नही बँधा है और [**क्रोधादिभिः**] क्रोधादिभावसे [**स्वयं**] स्वयं [**नपरिणमते**] नहीं परिणमता [**यदि तव**] यदि तेरा यह मत है [**तदा**] तो वह (जीव) [**अपरिणामी**] अपरिणामी [**भवति**] सिद्ध होता है; [**जीवे**] और जीव [**स्वयं**] स्वयं [**क्रोधादिभिः भावैः**] क्रोधादिभावरूप [**अपरिणममाने**] नहीं परिणमता होनेसे, [**संसारस्य**] संसारका [**अभावः**] अभाव [**प्रसजति**] सिद्ध होता है [**वा**] अथवा [**सांख्यसमयः**] सांख्य मतका प्रसंग आता है ।

पुद्‌गलकर्म क्रोधो जीवं परिणामयति क्रोधत्वम् ।
तं स्वयमपरिणममान कथ नु परिणामयति क्रोधः ॥१२३॥
अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एषा ते बुद्धिः ।
क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधत्वमिति मिथ्या ॥१२४॥
क्रोधोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तश्च मान एवात्मा ।
मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः ॥१२५॥

यदि कर्मणि स्वयमबद्धः सन् जीवः क्रोधादिभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा स किलापरिणाम्येव स्यात् । तथा सति संसाराभावः । अथ पुद्‌गलकर्म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयति ततो न संसाराभाव इति तर्कः । किं स्वयमपरिणममानं

[**पुद्गलकर्म क्रोधः**] और पुद्‌गलकर्म जो क्रोध है वह [**जीवं**] जीवको [**क्रोधत्वम्**] क्रोधरूप [**परिणामयति**] परिणमन कराता है ऐसा तू माने तो यह प्रश्न होता है कि [**स्वयम् अपरिणममानं**] स्वयं नही परिणमते हुये [**तं**] उस जीवको [**क्रोधः**] क्रोध [**कथं नु**] कैसे [**परिणामयति**] परिणमन करा सकता है ? [**अथ**] अथवा यदि [**आत्मा**] आत्मा [**स्वयम्**] अपने आप [**क्रोधभावेन**] क्रोधभावसे [**परिणमते**] परिणमता है [**एषा ते बुद्धिः**] ऐसी तेरी बुद्धि हो, तो [**क्रोधः**] क्रोध [**जीवं**] जीवको [**क्रोधत्वम्**] क्रोधरूप [**परिणामयति**] परिणमन कराता है [**इति**] यह कथन [**मिथ्या**] मिथ्या सिद्ध होता है ।

इसलिये यह सिद्धान्त है कि [**क्रोधोपयुक्तः**] क्रोधमें उपयुक्त (अर्थात् जिसका उपयोग क्रोधाकार परिणमित हुआ है ऐसा) [**आत्मा**] आत्मा [**क्रोधः**] क्रोध ही है, [**मानोपयुक्तः**] मानमे उपयुक्त आत्मा [**मानः एव**] मान ही है, [**मायोपयुक्तः**] मायामें उपयुक्त आत्मा [**माया**] माया है [**च**] और [**लोभोपयुक्तः**] लोभमें उपयुक्त आत्मा [**लोभः**] लोभ [**भवति**] है ।

टीकाः—यदि जीव कर्ममे स्वयं न बँधता हुआ क्रोधादिभावमें स्वयमेव नही परिणमता हो तो वह वास्तवमें अपरिणामी ही सिद्ध होगा । और ऐसा होनेसे संसारका अभाव होगा । यदि यहाँ यह तर्क उपस्थित किया जाये कि "पुद्‌गलकर्म जो क्रोधादिक हैं वे जीवको क्रोधादिभावरूप परिणमाते है इसलिये संसारका अभाव नहीं होता," तो

परिणममानं वा पुद्गलकर्म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयेत् ? न तावत्स्वयमपरिणममानः परेण परिणमयितुं पार्येत; न हि स्वतोऽसति शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते । स्वयं परिणममानस्तु न परं परिणमयितारमपेक्षेत; न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षंते । ततो जीवः परिणामस्वभावः स्वयमेवास्तु । तथा सति गरुडध्यानपरिणतः साधकः स्वयं गरुड इवाज्ञानस्वभावक्रोधादिपरिणतोपयोगः स एव स्वयं क्रोधादिः स्यात् । इति सिद्धं जीवस्य परिणामस्वभावत्वम् ।

(उपजाति)

स्थितेति जीवस्य निरन्तराया
स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।
तस्यां स्थितायां स करोति भावं
यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्ता ।।६५।।

उसका निराकरण दो पक्ष लेकर इसप्रकार किया जाता है कि—पुद्गलकर्म क्रोधादिक है वह स्वयं अपरिणमते हुए जीवको क्रोधादिभावरूप परिणमाता है या स्वयं परिणमते हुएको ? प्रथम, स्वयं अपरिणमते हुएको परके द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता; क्योंकि (वस्तुमें) जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नही कर सकता । और स्वयं परिणमते हुएको तो अन्य परिणमाने वाले की अपेक्षा नहीं होती; क्योंकि वस्तुकी शक्तियाँ परकी अपेक्षा नहीं रखती । (इसप्रकार दोनों पक्ष असत्य हैं ।) इसलिये जीव परिणमनस्वभाववाला स्वयमेव हो । ऐसा होनेसे; जैसे, गरुडके ध्यानरूप परिणमित मंत्रसाधक स्वयं गरुड है उसीप्रकार, अज्ञानस्वभावयुक्त क्रोधादिरूप जिसका उपयोग परिणमित हुआ है ऐसा जीव ही स्वयं क्रोधादि है । इसप्रकार जीवका परिणामस्वभावत्व सिद्ध हुआ ।

भावार्थः—जीव परिणामस्वभाव है । जब अपना उपयोग क्रोधादिरूप परिणमता है तब स्वयं क्रोधादिरूप ही होता है ऐसा जानना ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**इति**] इसप्रकार [**जीवस्य**] जीवकी [**स्वभावभूता परिणामशक्तिः**] स्वभावभूत परिणमनशक्ति [**निरन्तराया स्थिता**] निर्विघ्न सिद्ध हुई । [**तस्यां स्थितायां**] यह सिद्ध होने पर, [**सः स्वस्य यं भावं करोति**] जीव अपने जिस भावको करता है [**तस्य एव सः कर्ता भवेत्**] उसका वह कर्ता होता है ।

तथा हि—

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स ।
णाणिस्स स णाणमओ अण्णाणमओ अणाणिस्स ।।१२६।।

यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य कर्मणः ।
ज्ञानिनः स ज्ञानमयोऽज्ञानमयोऽज्ञानिनः ।।१२६।।

एवमयमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावोऽपि यमेव भावमात्मनः करोति तस्यैव कर्मतामापद्यमानस्य कर्तृत्वमापद्येत । स तु ज्ञानिनः सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्तात्मख्यातित्वात् ज्ञानमय एव स्यात् । अज्ञानिनः तु सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्यातित्वादज्ञानमय एव स्यात् ।

भावार्थः—जीव भी परिणामी है, इसलिये स्वयं जिस भावरूप परिणमता है उसका कर्ता होता है । ६५ ।

अब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानमय भावका और अज्ञानी अज्ञानमय भावका कर्ता है:—

जिस भावको आत्मा करे, कर्ता बने उस कर्मका ।
वो ज्ञानमय है ज्ञानिका, अज्ञानमय अज्ञानिका ।।१२६।।

गाथार्थः—[**आत्मा**] आत्मा [**यं भावम्**] जिस भावको [**करोति**] करता है [**तस्य कर्मणः**] उस भावरूप कर्मका [**सः**] वह [**कर्ता**] कर्ता [**भवति**] होता है; [**ज्ञानिनः**] ज्ञानीको तो [**सः**] वह भाव [**ज्ञानमयः**] ज्ञानमय है और [**अज्ञानिनः**] अज्ञानीको [**अज्ञानमय**] अज्ञानमय है ।

टीकाः—इसप्रकार यह आत्मा स्वयमेव परिणामस्वभाववाला है तथापि अपने जिस भावको करता है उस भावका ही—कर्मत्वको प्राप्त हुएका ही—कर्ता वह होता है (अर्थात् वह भाव आत्माका कर्म है और आत्मा उसका कर्ता है) । वह भाव ज्ञानीको ज्ञानमय ही है क्योंकि उसे सम्यक् प्रकारसे स्वपरके विवेकसे (सर्व परद्रव्यभावोंसे) भिन्न आत्माकी ख्याति अत्यन्त उदयको प्राप्त हुई है । और वह भाव अज्ञानीको तो अज्ञानमय ही है क्योंकि उसे सम्यक् प्रकारसे स्वपरका विवेक न होनेसे भिन्न आत्माकी ख्याति अत्यन्त अस्त होगई है ।

किं ज्ञानमयभावात्किमज्ञानमयाद्भवतीत्याह—

अण्णाणमओ भावो अणाणिणो कुणदि तेण कम्माणि ।
णाणमओ णाणिस्स दु ण कुणदि तम्हा दु कम्माणि ।।१२७।।

अज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि ।
ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात्तु कर्माणि ।।१२७।।

अज्ञानिनो हि सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्यातित्वा-द्यस्मादज्ञानमय एव भावः स्यात्, तस्मिंस्तु सति स्वपरयोरेकत्वाध्यासेन ज्ञानमात्रात्स्व-स्मात्प्रभ्रष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां सममेकीभूय प्रवर्तिताहंकारः स्वयं किलैषोऽहं रज्ये रुष्या-

---

भावार्थः—ज्ञानीको तो स्वपरका भेदज्ञान हुवा है इसलिये उसके अपने ज्ञानमय भावका ही कर्तृत्व है; और अज्ञानीको स्वपरका भेदज्ञान नहीं है इसलिये उसके अज्ञान-मय भावका ही कर्तृत्व है ।

अब यह कहते हैं कि ज्ञानमय भावसे क्या होता है और अज्ञानमय भावसे क्या होता है:—

अज्ञानमय अज्ञानिका, जिससे करे वो कर्म को ।
पर ज्ञानमय है ज्ञानिका, जिससे करे नहिं कर्म वो ।।१२७।।

गाथार्थः—[**अज्ञानिनः**] अज्ञानीके [**अज्ञानमयः**] अज्ञानमय [**भावः**] भाव है [**तेन**] इसलिये वह [**कर्माणि**] कर्मोंको [**करोति**] करता है, [**ज्ञानिनः तु**] और ज्ञानीके तो [**ज्ञानमयः**] ज्ञानमय (भाव) है [**तस्मात् तु**] इसलिये ज्ञानी [**कर्माणि**] कर्मोंको [**न करोति**] नहीं करता ।

टीकाः—अज्ञानीके, सम्यक् प्रकारसे स्वपरका विवेक न होनेके कारण भिन्न आत्माकी ख्याति अत्यन्त अस्त हो गई होनेसे, अज्ञानमय भाव ही होता है, और उसके होनेसे, स्वपरके एकत्वके अध्यासके कारण ज्ञानमात्र ऐसे निजमेंसे (आत्मस्वरूपमेंसे) भ्रष्ट हुआ, पर ऐसे रागद्वेषके साथ एक होकर जिसके अहंकार प्रवर्त्त रहा है ऐसा स्वयं 'यह मैं वास्तवमें रागी हूं, द्वेषी हूं (अर्थात् यह मैं राग करता हूं, द्वेष करता हूं)' इस प्रकार (मानता हुआ) रागी और द्वेषी होता है, इसलिये अज्ञानमय भावके कारण अज्ञानी अपनेको पर ऐसे रागद्वेषरूप करता हुआ कर्मोंको करता है ।

मीति रज्यते रुष्यति च, तस्मादज्ञानमयभावादज्ञानी परौ रागद्वेषावात्मानं कुर्वन् करोति कर्माणि। ज्ञानिनस्तु सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्तात्मख्यातित्वाद्यस्मात् ज्ञानमय एव भावः स्यात्, तस्मिंस्तु सति स्वपरयोर्नानात्वविज्ञानेन ज्ञानमात्रे स्वस्मिन्सुनिविष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां पृथग्भूततया स्वरसत एव निवृत्ताहंकारः स्वयं किल केवलं जानात्येव न रज्यते न च रुष्यति, तस्मात् ज्ञानमयभावात् ज्ञानी परौ रागद्वेषावात्मानमकुर्वन्न करोति कर्माणि ।

(आर्या)

ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेत् ज्ञानिनो न पुनरन्यः ।
अज्ञानमयः सर्वः कुतोऽयमज्ञानिनो नान्यः ॥६६॥

ज्ञानीके तो, सम्यक् प्रकारसे स्वपरविवेकके द्वारा भिन्न आत्माकी ख्याति अत्यन्त उदयको प्राप्त हुई होनेसे ज्ञानमय भाव ही होता है; और ऐसा होने पर, स्वपरके भिन्नत्वके विज्ञानके कारण ज्ञानमात्र ऐसे निजमें सुनिविष्ट (सम्यक् प्रकारसे स्थित) हुआ, पर ऐसे रागद्वेषसे भिन्नत्वके कारण निजरससे ही जिसका अहंकार निवृत्त हुआ है ऐसा स्वयं वास्तवमें मात्र जानता ही है, रागी और द्वेषी नहीं होता (अर्थात् रागद्वेष करता नहीं) इसलिये ज्ञानमय भावके कारण ज्ञानी अपनेको पर ऐसे रागद्वेषरूप न करता हुआ कर्मोंको नहीं करता ।

भावार्थः—इस आत्माके क्रोधादिक मोहनीय कर्मकी प्रकृतिका (अर्थात् रागद्वेषका) उदय आने पर, अपने उपयोगमें उसका रागद्वेषरूप मलिन स्वाद आता है । अज्ञानीके स्वपरका भेदज्ञान न होनेसे वह यह मानता है कि "यह रागद्वेषरूप मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है—वही मैं हूं ।" इसप्रकार रागद्वेषमें अहंबुद्धि करता अज्ञानी अपनेको रागीद्वेषी करता है; इसलिये वह कर्मोंको करता है । इसप्रकार अज्ञानमय भावसे कर्मबन्ध होता है ।

ज्ञानीके भेदज्ञान होनेसे वह ऐसा जानता है कि "ज्ञानमात्र शुद्ध उपयोग है वही मेरा स्वरूप है—वही मैं हूं; रागद्वेष कर्मोंका रस है, वह मेरा स्वरूप नहीं है ।" इसप्रकार रागद्वेषमें अहंबुद्धि न करता हुआ ज्ञानी अपनेको रागीद्वेषी नहीं करता, केवल ज्ञाता ही रहता है; इसलिये वह कर्मोंको नहीं करता । इसप्रकार ज्ञानमय भावसे कर्मबन्ध नहीं होता ।

णाणमया भावाओ णाणमओ चेव जायदे भावो ।
जम्हा तम्हा णाणिस्स सव्वे भावा हु णाणमया ॥१२८॥
अण्णाणमया भावा अण्णाणो चेव जायदे भावो ।
जम्हा तम्हा भावा अण्णाणमया अणाणिस्स ॥१२९॥

ज्ञानमयाद्भावात् ज्ञानमयश्चैव जायते भावः ।
यस्मात्तस्माज्ज्ञानिनः सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः ॥१२८॥
अज्ञानमयाद्भावादज्ञानश्चैव जायते भावः ।
यस्मात्तस्माद्भावा अज्ञानमया अज्ञानिनः ॥१२९॥

अब आगेकी गाथाके अर्थका सूचक काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[ज्ञानिनः कुतः ज्ञानमयः एव भावः भवेत्] यहाँ प्रश्न यह है कि ज्ञानीको ज्ञानमय भाव ही क्यों होता है [पुनः] और [अन्यः न] अन्य (अज्ञानमय भाव) क्यों नहीं होता ? [अज्ञानिनः कुतः सर्व. अयम् अज्ञानमयः] तथा अज्ञानीके सभी भाव अज्ञानमय ही क्यों होते हैं तथा [अन्यः न] अन्य (ज्ञानमय भाव) क्यों नहीं होते ? ।६६।

इसी प्रश्नके उत्तररूप गाथा कहते हैं:—

ज्यों ज्ञानमय को भावमेंसे ज्ञानभाव हि उपजते ।
यों नियत ज्ञानीजीवके सब भाव ज्ञानमयी बनें ॥१२८॥
अज्ञानमय को भावसे, अज्ञानभाव हि ऊपजे ।
इस हेतुसे अज्ञानिके, अज्ञानमय भाव हि बने ॥१२९॥

गाथार्थः—[यस्मात्] क्योंकि [ज्ञानमयात् भावात् च] ज्ञानमय भावमेंसे [ज्ञानमयः एव] ज्ञानमय ही [भावः] भाव [जायते] उत्पन्न होता है [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानिनः] ज्ञानियोंके [सर्वे भावाः] समस्त भाव [खलु] वास्तवमें [ज्ञानमयाः] ज्ञानमय ही होते हैं । [च] और, [यस्मात्] क्योंकि [अज्ञानमयात्-भावात्] अज्ञानमय भावमेंसे [अज्ञानः एव] अज्ञानमय ही [भावः] भाव [जायते] उत्पन्न होता है [तस्मात्] इसलिये [अज्ञानिनः] अज्ञानियोंके [भावाः] भाव [अज्ञानमयाः] अज्ञानमय ही होते हैं ।

यतो ह्यज्ञानमयाद्भावाद्यः कश्चनापि भावो भवति स सर्वोऽप्यज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानोऽज्ञानमय एव स्यात्, ततः सर्वे एवाज्ञानमया अज्ञानिनो भावाः । यतश्च ज्ञानमयाद्भावाद्यः कश्चनापि भावो भवति स सर्वोऽपि ज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानो ज्ञानमय एव स्यात्, ततः सर्वे एव ज्ञानमया ज्ञानिनो भावाः ।

(अनुष्टुभ्)

ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि ।
सर्वेऽप्यज्ञाननिर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥६७॥

अथैतदेव दृष्टान्तेन समर्थयते—

कणयमया भावादो जायंते कुण्डलादयो भावा ।
अयमयया भावादो जह जायंते दु कडयादी ॥१३०॥

टीकाः—वास्तवमें अज्ञानमय भावमेंसे जो कोई भी भाव होता है वह सब ही अज्ञानमयताका उल्लघन न करता हुआ अज्ञानमय ही होता है, इसलिये अज्ञानियोंके सभी भाव अज्ञानमय होते है । और ज्ञानमय भावमेंसे जो कोई भी भाव होता है वह सब ही ज्ञानमयताका उल्लंघन न करता हुआ ज्ञानमय ही होता है, इसलिये ज्ञानियोंके सब ही भाव ज्ञानमय होते हैं:—

भावार्थः—ज्ञानीका परिणमन अज्ञानीके परिणमनसे भिन्न ही प्रकारका है । अज्ञानीका परिणमन अज्ञानमय और ज्ञानीका ज्ञानमय है, इसलिये अज्ञानी के क्रोध, मान, व्रत, तप, इत्यादि समस्त भाव अज्ञानजातिका उल्लघन न करनेसे अज्ञानमय ही हैं और ज्ञानीके समस्त भाव ज्ञानजातिका उल्लघन न करनेसे ज्ञानमय ही है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है:—

श्लोकार्थः—[**ज्ञानिनः**] ज्ञानी के [**सर्वे भावाः**] समस्त भाव [**ज्ञान निर्वृत्ताः हि**] ज्ञानसे रचित [**भवन्ति**] होते है [**तु**] और [**अज्ञानिनः**] अज्ञानीके [**सर्वे अपि ते**] समस्त भाव [**अज्ञाननिर्वृत्ताः**] अज्ञानसे रचित [**भवन्ति**] होते हैं ।६७।

अब इसी अर्थको दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैं:—

ज्यों कनकमय को भावमेंसे, कुण्डलादिक ऊपजे ।
पर लोहमय को भावसे, कटकादि भावो नीपजे ॥१३०॥

अण्णाणमया भावा अणाणिणो बहुविहा वि जायंते ।
णाणिस्स दु णाणमया सव्वे भावा तहा होंति ।।१३१।।

कनकमयाद्भावाज्जायंते कुंडलादयो भावाः ।
अयोमयकाद्भावाद्यथा जायंते तु कटकादयः ।।१३०।।
अज्ञानमया भावा अज्ञानिनो बहुविधा अपि जायंते ।
ज्ञानिनस्तु ज्ञानमयाः सर्वे भावास्तथा भवंति ।।१३१।।

यथा खलु पुद्गलस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वात्कार्याणां जांबूनदमयाद्भावाज्जांबूनदजातिमनतिवर्तमाना जांबूनदकुण्डलादय एव भावा भवेयुः, न पुनः कालायसवलयादयः, कालायसमयाद्भावाच्च कालायसजातिमनतिवर्तमानाः कालायसवलयादय एव भवेयुः, न पुनर्जांबूनदकुण्डलादयः। तथा जीवस्य स्वयं परिणामस्व-

---

त्यों भाव बहुविध ऊपजे, अज्ञानमय अज्ञानिके ।
पर ज्ञानिके तो सर्व भावहि, ज्ञानमय निश्चय बने ।।१३१।।

गाथार्थः—[यथा] जैसे [कनकमयात् भावात्] स्वर्णमय भावमेंसे [कुण्डलादयः भावाः] स्वर्णमय कुण्डल इत्यादि भाव [जायन्ते] होते है [तु] और [अयोमयकात् भावात्] लोहमय भावमेंसे [कटकादयः] लोहमय कड़ा इत्यादि भाव [जायन्ते] होते हैं, [तथा] उसीप्रकार [अज्ञानिनः] अज्ञानियोंके (अज्ञानमय भावमेंसे) [बहुविधाः अपि] अनेक प्रकारके [अज्ञानमयाः भावाः] अज्ञानमय भाव [जायन्ते] होते है [तु] और [ज्ञानिनः] ज्ञानियोंके (ज्ञानमय भावमेंसे) [सर्वे] सभी [ज्ञानमयाः भावाः] ज्ञानमय भाव [भवन्ति] होते हैं ।

टीकाः—जैसे पुद्गल स्वयं परिणामस्वभावी है तथापि, कारण जैसे कार्य होते हैं इसलिये, सुवर्णमय भावमेसे सुवर्णजातिका उल्लंघन न करते हुए सुवर्णमय कुण्डल आदि भाव ही होते हैं किन्तु लौहमय कड़ा इत्यादि भाव नहीं होते और लौहमय भावमेंसे, लौहजातिको उल्लंघन न करते हुये लोहमय कडा इत्यादि भाव ही होते हैं किन्तु सुवर्णमय कुण्डल आदि भाव नहीं होते; इसीप्रकार जीव स्वयं परिणामस्वभावी होने पर भी, कारण जैसे ही कार्य होनेसे, अज्ञानीके—जो कि स्वयं अज्ञानमय भाव हैं उसके—अज्ञानमय भावोंमेंसे, अज्ञानजातिका उल्लंघन न करते हुए अनेक प्रकारके अज्ञानमय भाव ही

भावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वादेव कार्याणां अज्ञानिनः स्वयमज्ञानमयाद्भावादज्ञानजातिमनतिवर्तमाना विविधा अप्यज्ञानमया एव भावा भवेयुः, न पुनर्ज्ञानमयाः, ज्ञानिनश्च स्वयं ज्ञानमयाद्भावाज्ज्ञानजातिमनतिवर्तमानाः सर्वे ज्ञानमया एव भावा भवेयुः, न पुनरज्ञानमयाः ।

होते हैं किन्तु ज्ञानमय भाव नहीं होते, तथा ज्ञानीके—जो कि स्वयं ज्ञानमय भाव हैं उसके—ज्ञानमय भावोंमेंसे ज्ञानकी जातिका उल्लंघन न करते हुए समस्त ज्ञानमय भाव ही होते हैं किन्तु अज्ञानमय भाव नहीं होते ।

भावार्थः—'जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है' इस न्यायसे जैसे लोहेमेंसे लौहमय कड़ा इत्यादि वस्तुएँ होती हैं और सुवर्णमेंसे सुवर्णमय आभूषण होते हैं, इसी प्रकार अज्ञानी स्वयं अज्ञानमय भाव होनेसे उसके (अज्ञानमय भावमेंसे) अज्ञानमय भाव ही होते हैं और ज्ञानी स्वयं ज्ञानमय भाव होनेसे उसके (ज्ञानमय भावमेंसे) ज्ञानमय भाव ही होते हैं ।

अज्ञानीके शुभाशुभ भावोंमें आत्मबुद्धि होनेसे उसके समस्त भाव अज्ञानमय ही हैं ।

अविरत सम्यक्दृष्टि (—ज्ञानी)के यद्यपि चारित्रमोहके उदय होने पर क्रोधादिक भाव प्रवर्तते हैं तथापि उसके उन भावोंमें आत्मबुद्धि नहीं है, वह उन्हें परके निमित्तसे उत्पन्न उपाधि मानता है । उसके क्रोधादिक कर्म उदयमें आकर खिर जाते हैं—वह भविष्यका ऐसा बन्ध नहीं करता कि जिससे संसार परिभ्रमण बढ़े; क्योंकि (ज्ञानी) स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादिभावरूप परिणमता नहीं है यद्यपि*उदयकी बलवत्तासे परिण-

---

* सम्यग्दृष्टिकी रुचि सर्वदा शुद्धात्मद्रव्यके प्रति ही होती है. उनको कभी रागद्वेषादि भावों की रुचि नहीं होती, उसको जो रागद्वेषादि भाव होते हैं वे भाव, यद्यपि उसकी स्वयकी निर्बलतासे ही एवं उसके स्वयंके अपराधसे ही होते हैं, फिर भी वे रुचिपूर्वक नही होते इस कारण उन भावोंको 'कर्म की बलवत्तासे होनेवाले भाव' कहनेमें आता है, इससे ऐसा नही समझना कि 'जड द्रव्यकर्म आत्माके ऊपर लेशमात्र-भी जोर कर सकता है.' परन्तु ऐसा समझना कि 'विकारी भावोंके होने पर भी सम्यग्दृष्टि महात्माकी शुद्धात्मद्रव्यरुचिमें किंचित् भी कमी नही है, मात्र चारित्रादि सम्बन्धी निर्बलता है —ऐसा आशय बतलानेके लिये ऐसा कहा है ।' जहाँ जहाँ 'कर्मकी बलवत्ता,' 'कर्मकी जबरदस्ती,' **'कर्मका जोर'** इत्यादि कथन होवे वहाँ वहाँ ऐसा आशय समझना ।

(अनुष्टुभ्)

अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकाम् ।
द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुताम् ।।६८।।

अण्णाणस्स स उदओ जा जीवाणं अतच्चउवलद्धी ।
मिच्छत्तस्स दु उदओ जीवस्स असद्दहाणत्तं ।।१३२।।

उदओ असंजमस्स दु जं जीवाणं हवेइ अविरमणं ।
जो दु कलुसोवओगो जीवाणं सो कसाउदओ ।।१३३।।

तं जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु चिट्ठउच्छाहो ।
सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरदिभावो वा ।।१३४।।

मता है तथापि ज्ञातृत्वका उल्लंघन करके परिणमता नहीं है, ज्ञानीका स्वामित्व निरन्तर ज्ञानमें ही वर्तता है इसलिये वह क्रोधादिभावोंका अन्य ज्ञेयोंकी भाँति ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं । इसप्रकार ज्ञानीके समस्त भाव ज्ञानमय ही है ।

अब आगेकी गाथाका सूचक अर्थरूप श्लोक कहते हैं—

श्लोकार्थः—[**अज्ञानी**] अज्ञानी [**अज्ञानमयभावानाम् भूमिकाम्**] (अपने) अज्ञानमय भावोंकी भूमिकामें [**व्याप्य**] व्याप्त होकर [**द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानाम्**] **(आगामी)** द्रव्यकर्मके निमित्त (अज्ञानादि) भावोंके [**हेतुताम् एति**] हेतुत्वको प्राप्त होता है (अर्थात् द्रव्यकर्मके निमित्तरूप भावोंका हेतु बनता है) ।६८।

इसी अर्थको पाँच गाथाओं द्वारा कहते हैं—

जो तत्त्वका अज्ञान जीवके, उदय वो अज्ञानका ।
अप्रतीत तत्त्वकी जीवके जो, उदय वो मिथ्यात्वका ।।१३२।।

जीवका जु अविरतभाव है, वो उदय अनसंयम हि का ।
जीवका कलुष उपयोग जो, वो उदय जान कषायका ।।१३३।।

शुभ अशुभ वर्तन या निवर्तन रूप जो चेष्टा हि का ।
उत्साह करते जीवके वो उदय जानो योगका ।।१३४।।

एदेसु हेदुभूदेसु कम्मइयवग्गणागदं जं तु ।
परिणमदे अट्ठविहं णाणावरणादिभावेहिं ॥१३५॥
तं खलु जीवणिबद्धं कम्मइयवग्गणागदं जइया ।
तइया दु होदि हेदू जीवो परिणामभावाणं ॥१३६॥

अज्ञानस्य स उदयो या जीवानामतत्त्वोपलब्धिः ।
मिथ्यात्वस्य तूदयो जीवस्याश्रद्दधानत्वम् ॥१३२॥
उदयोऽसंयमस्य तु यज्जीवानां भवेदविरमणम् ।
यस्तु कलुषोपयोगो जीवानां स कषायोदयः ॥१३३॥
तं जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेष्टोत्साहः ।
शोभनोऽशोभनो वा कर्तव्यो विरतिभावो वा ॥१३४॥
एतेषु हेतुभूतेषु कार्मणवर्गणागतं यत्तु ।
परिणमतेऽष्टविधं ज्ञानावरणादिभावैः ॥१३५॥
तत्खलु जीवनिबद्धं कार्मणवर्गणागतं यदा ।
तदा तु भवति हेतुर्जीवः परिणामभावानाम् ॥१३६॥

जब होय हेतूभूत ये तब स्कन्ध जो कार्मारण के ।
वे अष्टविध ज्ञानावरणइत्यादिभावों परिणमे ॥१३५॥
कार्मणवरगरणारूप वे जब, बन्ध पावें जीवमें ।
आत्मा हि जीव परिणाम भावोंका तभी हेतू बने ॥१३६॥

गाथार्थः—[**जीवानाम्**] जीवोके [**या**] जो [**अतत्त्वोपलब्धिः**] तत्त्वका अज्ञान है (—वस्तुस्वरूपमे अयथार्थ–विपरीतज्ञान) [**सः**] वह [**अज्ञानस्य**] अज्ञानका [**उदयः**] उदय है [**तु**] और [**जीवस्य**] जीवके [**अश्रद्दधानत्वम्**] जो (तत्त्वका) अश्रद्धान है वह [**मिथ्यात्वस्य**] मिथ्यात्वका [**उदयः**] उदय है ? [**तु**] और [**जीवानां**] जीवोंके [**यद्**] जो [**अविरमणम्**] अविरमरग अर्थात् अत्यागभाव है वह [**असंयमस्य**] असंयमका [**उदयः**] उदय [**भवेत्**] है [**तु**] और [**जीवानां**] जीवोंके [**यः**] जो [**कलुषोपयोगः**] मलिन (ज्ञातृत्वकी स्वच्छतासे रहित) उपयोग है [**सः**] वह [**कषायो-**

अतत्त्वोपलब्धिरूपेण ज्ञाने स्वदमानो अज्ञानोदयः। मिथ्यात्वासंयमकषाययोगोदयाः कर्महेतवस्तन्मयाश्चत्वारो भावाः। तत्त्वाश्रद्धानरूपेण ज्ञाने स्वदमानो मिथ्यात्वोदयः, अविरमणरूपेण ज्ञाने स्वदमानोऽसंयमोदयः, कलुषोपयोगरूपेण ज्ञाने स्वदमानः कषायोदयः, शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापाररूपेण ज्ञाने स्वदमानो योगोदयः। अथैतेषु पौद्गलिकेषु मिथ्यात्वाद्युदयेषु हेतुभूतेषु यत्पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्गणागतं ज्ञानावरणादिभावैरष्टधा स्वयमेव परिणमते तत्खलु कर्मवर्गणागतं जीवनिबद्धं यदा स्यात्तदा जीवः स्वयमेवाज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेनाज्ञानमयानां तत्त्वाश्रद्धानादीनां स्वस्य परिणामभावानां हेतुर्भवति।

दयः] कषायका उदय है; [**तु**] तथा [**जीवानां**] जीवोंके [**यः**] जो [**शोभनः अशोभनः वा**] शुभ या अशुभ [**कर्तव्यःविरतिभावः वा**] प्रवृत्ति या निवृत्तिरूप [**चेष्टोत्साहः**] (मनवचनकायाआश्रित) चेष्टाका उत्साह है [**तं**] उसे [**योगोदयं**] योगका उदय [**जानीहि**] जानो।

[**एतेषु**] इनको (उदयोंको) [**हेतुभूतेषु**] हेतुभूत होनेपर [**यद् तु**] जो [**कार्मणवर्गणागतं**] कार्मणवर्गणागत (कार्मणवर्गणारूप) पुद्गलद्रव्य [**ज्ञानावरणादिभावैः अष्टविधं**] ज्ञानावरणादिभावरूपसे आठ प्रकार [**परिणमते**] परिणमता है, [**तद् कार्मणवर्गणागतं**] वह कार्मणवर्गणागत पुद्गलद्रव्य [**यदा**] जब [**खलु**] वास्तवमें [**जीवनिबद्धं**] जीवमें बँधता है [**तदा तु**] तब [**जीवः**] जीव [**परिणामभावानाम्**] (अपने अज्ञानमय) परिणामभावोंका [**हेतुः**] हेतु [**भवति**] होता है।

टीका:—तत्त्वके अज्ञानरूपसे (वस्तुस्वरूपकी अन्यथा उपलब्धिरूपसे) ज्ञानमे स्वादरूप होता हुआ अज्ञानका उदय है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगके उदय—जो कि (नवीन) कर्मोंके हेतु हैं वे अज्ञानमय चार भाव हैं। तत्त्वके अश्रद्धानरूपसे ज्ञानमें स्वादरूप होता हुवा मिथ्यात्वका उदय है; अविरमणरूपसे (अत्यागभावरूपसे) ज्ञानमें स्वादरूप होता हुवा असंयमका उदय है; कलुष (मलिन) उपयोगरूपसे ज्ञानमें स्वादरूप होता हुआ कषायका उदय है; शुभाशुभ प्रवृत्ति या निवृत्तिके व्यापाररूपसे ज्ञानमें स्वादरूप होताहुवा योगका उदय है। यह पौद्गलिक मिथ्यात्वादिके उदय हेतुभूत होनेपर जो कार्मणवर्गणागत पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादिभावसे आठ प्रकार स्वयमेव परिणमता है, वह कार्मणवर्गणागत पुद्गलद्रव्य जब जीवमें निबद्ध होवे तब जीव स्वयमेव अज्ञानसे स्वपरके एकत्वके अध्यासके कारण तत्त्वअश्रद्धान आदि अपने अज्ञानमय परिणामभावोंका हेतु होता है।

जीवात्पृथग्भूत एव पुद्गलद्रव्यस्य परिणामः—

जइ जीवेण सह च्चिय पोग्गलदव्वस्स कम्मपरिणामो ।
एवं पोग्गलजीवा हु दो वि कम्मत्तमावण्णा ॥१३७॥

एकस्स दु परिणामो पोग्गलदव्वस्स कम्मभावेण ।
ता जीवभावहेदूहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥१३८॥

यदि जीवेन सह चैव पुद्गलद्रव्यस्य कर्मपरिणामः ।
एवं पुद्गलजीवौ खलु द्वावपि कर्मत्वमापन्नौ ॥१३७॥

भावार्थः—अज्ञानभावके भेदरूप मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगके उदय पुद्गलके परिणाम है और उनका स्वाद अतत्त्वश्रद्धानादिरूपसे ज्ञानमें आता है। वे उदय निमित्तभूत होनेपर, कार्मणवर्गणारूप नवीन पुद्गल स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमते है और जीवके साथ बँधते हैं; और उससमय जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञानभावसे अतत्त्वश्रद्धानादि भावरूप परिणमता है और इसप्रकार अपने अज्ञानमय भावोंका कारण स्वयं ही होता है।

मिथ्यात्वादिका उदय होना, नवीन पुद्गलोंका कर्मरूप परिणमना तथा बँधना, और जीवका अपने अतत्त्वश्रद्धानादि भावरूप परिणमना—यह तीनों ही एक समयमें ही होते हैं, सब स्वतंत्रतया अपने आप ही परिणमते हैं, कोई किसीका परिणमन नहीं कराता।

अब यह प्रतिपादन करते हैं कि पुद्गलद्रव्यका परिणाम जीवसे भिन्न ही है—

जो कर्मरूप परिणाम, जीवके साथ पुद्गलका बने ।
तो जीव अरु पुद्गल उभय ही, कर्मपन पावें अरे ! ॥१३७॥

पर कर्मभावों परिणमन है, एक पुद्गलद्रव्यके ।
जीवभावहेतूसे अलग, तब, कर्मके परिणाम हैं ॥१३८॥

गाथार्थः—[**यदि**] यदि [**पुद्गलद्रव्यस्य**] पुद्गलद्रव्यका [**जीवेन सह चैव**] जीवके साथ ही [**कर्मपरिणामः**] कर्मरूप परिणाम होता है (अर्थात् दोनों मिलकर कर्मरूपसे परिणमित होते है)— ऐसा माना जाये तो [**एवं**] इसप्रकार [**पुद्गलजीवौ**

एकस्य तु परिणामः पुद्गलद्रव्यस्य कर्मभावेन ।
तज्जीवभावहेतुभिर्विना कर्मणः परिणामः ।।१३८।।

यदि पुद्गलद्रव्यस्य तन्निमित्तभूतरागाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव कर्मपरिणामो भवतीति वितर्कः, तदा पुद्गलद्रव्यजीवयोः सहभूतहरिद्रासुधयोरिव द्वयोरपि कर्मपरिणामापत्तिः । अथ चैकस्यैव पुद्गलद्रव्यस्य भवति कर्मत्वपरिणामः, ततो रागादिजीवाज्ञानपरिणामाद्धेतोः पृथग्भूत एव पुद्गलकर्मणः परिणामः ।

पुद्गलद्रव्यात्पृथग्भूत एव जीवस्य परिणामः—

जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा हु होंति रागादी ।
एवं जीवो कम्मं च दो वि रागादिमावण्णा ।।१३९।।

[द्वौ अपि] पुद्गल और जीव दोनों **[खलु]** वास्तवमें **[कर्मत्वम् आपन्नौ]** कर्मत्वको प्राप्त हो जायें । **[तु]** परन्तु **[कर्मभावेन]** कर्मभावसे **[परिणामः]** परिणाम तो **[पुद्गलद्रव्यस्य एकस्य]** पुद्गलद्रव्यके एकके ही होता है **[तत्]** इसलिये **[जीवभावहेतुभिः विना]** जीवभावरूप निमित्तसे रहित ही अर्थात् भिन्न ही **[कर्मणः]** कर्मका **[परिणामः]** परिणाम है ।

टीकाः—यदि पुद्गलद्रव्यके, कर्मपरिणामके निमित्तभूत ऐसे रागादि–अज्ञानपरिणामसे परिणत जीवके साथ ही (अर्थात् दोनों मिलकर ही), कर्मरूप परिणाम होता है, ऐसा तर्क उपस्थित किया जावे तो, जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दीका—दोनोंका लाल रंगरूप परिणाम होता है उसीप्रकार, पुद्गल और जीवद्रव्य–दोनोंके कर्मरूप परिणामकी आपत्ति आजावे । परन्तु एक पुद्गलद्रव्यके ही कर्मत्वरूप परिणाम तो होता है; इसलिये जीवका रागादि–अज्ञान परिणाम जो कि कर्मका निमित्त है उससे भिन्न ही पुद्गलकर्मका परिणाम है ।

भावार्थः—यदि यह माना जाये कि पुद्गलद्रव्य और जीवद्रव्य दोनों मिलकर कर्मरूप परिणमते हैं तो दोनोंके कर्मरूप परिणाम सिद्ध हो । परन्तु जीव तो कभी भी जड़ कर्मरूप नहीं परिणम सकता ; इसलिये जीवका अज्ञानपरिणाम जो कि कर्मका निमित्त है उससे अलग ही पुद्गलद्रव्यका कर्मपरिणाम है ।

अब यह प्रतिपादन करते हैं कि जीवका परिणाम पुद्गल द्रव्यसे भिन्न ही है:—

जीवके करमके साथ ही, जो भाव रागादिक बने ।
तो कर्म अरु जीव उभय ही, रागादिपन पावें अरे ।।१३९।।

एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं ।
ता कम्मोदयहेदूहिं विणा जीवस्स परिणामो ॥१४०॥

जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामाः खलु भवंति रागादयः ।
एवं जीवः कर्म च द्वे अपि रागादित्वमापन्ने ॥१३९॥

एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः ।
तत्कर्मोदयहेतुभिर्विना जीवस्य परिणामः ॥१४०॥

यदि जीवस्य तन्निमित्तभूतविपच्यमानपुद्गलकर्मणा सहैव रागाद्यज्ञानपरिणामो भवतीति वितर्कः, तदा जीवपुद्गलकर्मणोः सहभूतसुधाहरिद्रयोरिव द्वयोरपि रागाद्यज्ञान-परिणामापत्तिः । अथ चैकस्यैव जीवस्य भवति रागाद्यज्ञानपरिणामः, ततः पुद्गलकर्म-विपाकाद्धेतोः पृथग्भूतो एव जीवस्य परिणामः ।

पर परिणमन रागादिरूप तो, होत है जीव एकके ।
इससे हि कर्मोदयनिमितसे, अलग जीव परिणाम है ॥१४०॥

गाथार्थः—[जीवस्य तु] यदि जीवके [कर्मणा च सह] कर्मके साथ ही [रागादयः परिणामाः] रागादि परिणाम [खलु भवन्ति] होते हैं (अर्थात् दोनों मिलकर रागादिरूप परिणमते हैं) ऐसा माना जाये [एवं] तो इसप्रकार [जीवः कर्म च] जीव और कर्म [द्वे अपि] दोनों [रागादित्वम् आपन्ने] रागादिभावको प्राप्त हो जायें [तु] परन्तु [रागादिभिः परिणामः] रागादिभावसे परिणाम तो [जीवस्य एकस्य] जीवके एकके ही [जायते] होता है [तत्] इसलिये [कर्मोदयहेतुभिः विना] कर्मोदयरूप निमित्तसे रहित ही अर्थात् भिन्न ही [जीवस्य] जीवका [परिणामः] परिणाम है ।

टीकाः—यदि जीवके, रागादि–अज्ञानपरिणामके निमित्तभूत उदयागत पुद्गल-कर्मके साथ ही (दोनों एकत्रित होकर ही), रागादि–अज्ञानपरिणाम होता है—ऐसा तर्क उपस्थित किया जाये तो, जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दीका—दोनोंका लाल रंगरूप परिणाम होता है उसीप्रकार, जीव और पुद्गलकर्म दोनोंके रागादि–अज्ञानपरिणामकी आपत्ति आ जावे, परन्तु एक जीवके ही रागादिअज्ञानपरिणाम तो होता है; इसलिये पुद्गलकर्मका उदय जो कि जीवके रागादि–अज्ञानपरिणामका निमित्त है उससे भिन्न ही जीवका परिणाम है ।

किमात्मनि बद्धस्पृष्टं किमबद्धस्पृष्टं कर्मेति नयविभागेनाह—

जीवे कम्मं बद्धं पुट्ठं चेदि ववहारणयभणिदं ।
सुद्धणयस्स दु जीवे अबद्धपुट्ठं हवदि कम्मं ॥१४१॥

जीवे कर्म बद्धं स्पृष्टं चेति व्यवहारनयभणितम् ।
शुद्धनयस्य तु जीवे अबद्धस्पृष्टं भवति कर्म ॥१४१॥

जीवपुद्गलकर्मणोरेकबंधपर्यायत्वेन तदात्वे व्यतिरेकाभावाज्जीवे बद्धस्पृष्टं कर्मेति व्यवहारनयपक्षः । जीवपुद्गलकर्मणोरनेकद्रव्यत्वेनात्यंतव्यतिरेकाज्जीवेऽबद्धस्पृष्टं कर्मेति निश्चयनयपक्षः ।

ततः किम्—

भावार्थः—यदि यह माना जाये कि जीव और पुद्गलकर्म मिलकर रागादिरूप परिणमते हैं तो दोनोंके रागादिरूप परिणाम सिद्ध हों । किन्तु पुद्गलकर्म तो रागादिरूप (जीवरागादिरूप) कभी नहीं परिणम सकता; इसलिये पुद्गलकर्मका उदय जो कि रागादिपरिणामका निमित्त है उससे भिन्न ही जीवका परिणाम है ।

अब यहाँ नयविभागसे यह कहते है कि 'आत्मामें कर्म बद्धस्पृष्ट है या अबद्धस्पृष्ट है'—

है कर्म जीवमें बद्धस्पृष्ट–जु कथन यह व्यवहारका ।
पर बद्धस्पृष्ट न कर्म जीवमें–कथन है नय शुद्धका ॥१४१॥

गाथार्थः—[जीवे] जीवमें [कर्म] कर्म [बद्धं] (उसके प्रदेशोंके साथ) बँधा हुआ है [च] तथा [स्पृष्टं] स्पर्शित है [इति] ऐसा [व्यवहारनयभणितम्] व्यवहारनयका कथन है [तु] और [जीवे] जीवमें [कर्म] कर्म [अबद्धस्पृष्टं] अबद्ध और अस्पर्शित [भवति] है ऐसा [शुद्धनयस्य] शुद्धनयका कथन है ।

टीकाः—जीवको और पुद्गलकर्मको एकबन्धपर्यायपनेसे देखने पर उनमें उस कालमें भिन्नताका अभाव है इसलिये जीवमें कर्म बद्धस्पृष्ट है ऐसा व्यवहारनयका पक्ष है । जीवको तथा पुद्गलकर्मको अनेकद्रव्यपनेसे देखने पर उनमें अत्यन्त भिन्नता है इसलिये जीवमें कर्म अबद्धस्पृष्ट है, यह निश्चयनयका पक्ष है ।१४१।

किन्तु इससे क्या ? जो आत्मा उन दोनों नयपक्षोंको पार कर चुका है वही समयसार है,—यह अब गाथा द्वारा कहते है.—

कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं ।
पक्खातिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥१४२॥

कर्म बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्षम् ।
पक्षातिक्रांतः पुनर्भण्यते यः स समयसारः ॥१४२॥

यः किल जीवे बद्धं कर्मेतियश्च जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पः स द्वितयोऽपि हि नयपक्षः । य एवैनमतिक्रामति स एव सकलविकल्पातिक्रांतः स्वयं निर्विकल्पैक विज्ञानघनस्वभावो भूत्वा साक्षात्समयसारः संभवति । तत्र यस्तावज्जीवे बद्धं कर्मेति विकल्पयति स जीवेऽबद्धं कर्मेति एकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामतिः । यस्तु जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पयति सोऽपि जीवे बद्धं कर्मेत्येकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति; यः पुनर्जीवे बद्धमबद्धं च कर्मेतिविकल्पयति स तु तं द्वितयमपि पक्षमनतिक्रामन्

हैं कर्म जीवमें बद्ध वा अनबद्ध ये नयपक्ष है ।
पर पक्षसे अतिक्रांत भाषित, वो समयका सार है ॥१४२॥

गाथार्थः—[**जीवे**] जीवमें [**कर्म**] कर्म [**बद्धम्**] बद्ध है अथवा [**अबद्धं**] अबद्ध है—[**एवं तु**] इसप्रकार तो [**नयपक्षम्**] नयपक्ष [**जानीहि**] जानो; [**पुनः**] किन्तु [**यः**] जो [**पक्षातिक्रांतः**] पक्षातिक्रांत (पक्षको उल्लंघन करने वाला) [**भण्यते**] कहलाता है [**सः**] वह [**समयसारः**] समयसार (अर्थात् निर्विकल्प शुद्ध आत्मतत्त्व) है ।

टीकाः—'जीवमें कर्म बद्ध है' ऐसा जो विकल्प तथा 'जीवमें कर्म अबद्ध है,' ऐसा जो विकल्प वे दोनों नयपक्ष हैं । जो उस नयपक्षका अतिक्रम करता है (—उसे उल्लंघन कर देता है, छोड़ देता है), वही समस्त विकल्पोंका अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प, एक विज्ञानघनस्वभावरूप होकर साक्षात् समयसार होता है । यहाँ (विशेष समझाया जाता है कि)—जो 'जीवमें कर्म बद्ध है' ऐसा विकल्प करता है वह 'जीवमें कर्म अबद्ध है' ऐसे एक पक्षका अतिक्रम करता हुआ भी विकल्पका अतिक्रम नहीं करता, और जो 'जीवमें कर्म अबद्ध है' ऐसा विकल्प करता है वह भी 'जीवमें कर्म बद्ध है' ऐसे एक पक्षका अतिक्रम करता हुआ भी विकल्पका अतिक्रम नहीं करता; और जो यह विकल्प करता है कि 'जीवमें कर्म बद्ध है और अबद्ध भी है' वह दोनों पक्षका अतिक्रम न करता हुआ, विकल्पका अतिक्रम नहीं करता । इसलिये जो समस्त नय पक्षका अतिक्रम करता है वही समस्त विकल्पका अतिक्रम करता है; जो समस्त विकल्पका अतिक्रम

न विकल्पमतिक्रामति । ततो य एव समस्तनयपक्षमतिक्रामति स एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति । य एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति स एव समयसारं विंदति ।

यद्येवं तर्हि को हि नाम नयपक्षसंन्यासभावानां न नाटयति ?

(उपेन्द्रवज्रा)

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं
स्वरूपगुप्ता निवसंति नित्यम् ।
विकल्पजालच्युतशांतचित्ता-
स्त एव साक्षादमृतं पिबंति ।।६९।।

करता है वही समयसारको प्राप्त करता है—उसका अनुभव करता है ।

भावार्थः—जीव कर्मसे 'बँधा हुआ है' तथा 'नहीं बँधा हुआ है'—यह दोनों नयपक्ष हैं । उनमेंसे किसीने बन्धपक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया; किसीने अबन्धपक्ष लिया, तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया; और किसीने दोनों पक्ष लिये तो उसने भी पक्षरूप विकल्पका ही ग्रहण किया । परन्तु ऐसे विकल्पोंको छोड़कर जो कोई भी पक्षको ग्रहण नहीं करता वही शुद्ध पदार्थका स्वरूप जानकर उस–रूप समयसारको—शुद्धात्माको—प्राप्त करता है । नयपक्षको ग्रहण करना राग है, इसलिये समस्त नयपक्षको छोड़नेसे वीतराग समयसार हुआ जाता है ।

अब, 'यदि ऐसा है तो नयपक्षके त्यागकी भावनाको वास्तवमें कौन नहीं नचायेगा ?' ऐसा कहकर श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव नयपक्षके त्यागकी भावना वाले २३ कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**ये एव**] जो [**नयपक्षपातं मुक्त्वा**] नयपक्षपातको छोड़कर [**स्वरूपगुप्ताः**] (अपने) स्वरूपमें गुप्त होकर [**नित्यम्**] सदा [**निवसन्ति**] निवास करते हैं [**ते एव**] वे ही, [**विकल्पजालच्युतशान्तचित्ताः**] जिनका चित्त विकल्पजालसे रहित शांत होगया है ऐसे होते हुए, [**साक्षात् अमृतं पिबन्ति**] साक्षात् अमृतका पान करते हैं ।

भावार्थः—जबतक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्तका क्षोभ नहीं मिटता । जब नयोंका सब पक्षपात दूर हो जाता है तब वीतराग दशा होकर स्वरूपकी श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूपमें प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुखका अनुभव होता है ।।६९।।

(उपजाति)

एकस्य बद्धो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।।७०।।

अब २० कलशों द्वारा नयपक्षका विशेष वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ऐसे समस्त नयपक्षोंको छोड़ देता है वह तत्त्ववेत्ता (तत्त्वज्ञानी) स्वरूपको प्राप्त करता है:—

श्लोकार्थः—[**बद्धः**] जीव कर्मोंसे बँधा हुआ है [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है और [**न तथा**] नहीं बँधा हुआ है [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**] इसप्रकार [**चिति**] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [**द्वयोः**] दो नयोंके [**द्वौ पक्षपातौ**] दो पक्षपात है। [**यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः**] जो तत्त्ववेत्ता (वस्तुस्वरूपका ज्ञाता) पक्षपातरहित है [**तस्य**] उसे [**नित्यं**] निरन्तर [**चित्**] चित्स्वरूप जीव [**खलु चित् एव अस्ति**] चित्स्वरूप ही है (अर्थात् उसे चित्स्वरूप जीव जैसा है वैसा ही निरन्तर अनुभवमें आता है)।

भावार्थः—इस ग्रन्थमें पहलेसे ही व्यवहारनयको गौण करके और शुद्धनयको मुख्य करके कथन किया गया है। चैतन्यके परिणाम परनिमित्तसे अनेक होते हैं उन सबको आचार्यदेव पहलेसे ही गौण कहते आये है और उन्होंने जीवको शुद्ध चैतन्यमात्र कहा है। इसप्रकार जीव-पदार्थको शुद्ध, नित्य, अभेद चैतन्यमात्र स्थापित करके अब कहते हैं कि—जो इस शुद्धनयका भी पक्षपात (विकल्प) करेगा वह भी उस शुद्ध स्वरूपके स्वादको प्राप्त नहीं करेगा। अशुद्धनयकी तो बात ही क्या है? किन्तु यदि कोई शुद्धनयका भी पक्षपात करेगा तो पक्षका राग नहीं मिटेगा इसलिये वीतरागता प्रगट नहीं होगी। पक्षपातको छोड़कर चिन्मात्र स्वरूपमें लीन होने पर ही समयसारको प्राप्त किया जाता है। इसलिये शुद्धनयको जानकर, उसका भी पक्षपात छोड़कर शुद्ध स्वरूपका अनुभव करके, स्वरूपमें प्रवृत्तिरूप चारित्र प्राप्त करके, वीतराग दशा प्राप्त करनी चाहिये।७०।

(उपजाति)

एकस्य मूढो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७१॥

(उपजाति)

एकस्य रक्तो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७२॥

(उपजाति)

एकस्य दुष्टो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७३॥

श्लोकार्थः—[**मूढः**] जीव मूढ़ (मोही) है [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है और [**न तथा**] वह मूढ़ नहीं है [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**] इसप्रकार [**चिति**] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [**द्वयोः**] दो नयोंके [**द्वौ पक्षपातौ**] दो पक्षपात हैं। [**यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः**] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [**तस्य**] उसे [**नित्यं**] निरन्तर [**चित्**] चित्स्वरूप जीव [**खलु चित् एव अस्ति**] चित्स्वरूप ही है (अर्थात् उसे चित्स्वरूप जीव जैसा है वैसा ही निरन्तर अनुभवमें आता है) ।७१।

श्लोकार्थः—[**रक्तः**] जीव रागी है [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है, और [**न तथा**] वह रागी नहीं है [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**] इसप्रकार [**चिति**] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [**द्वयोः**] दो नयों के [**द्वौ पक्षपातौ**] दो पक्षपात हैं। [**यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः**] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [**तस्य**] उसे [**नित्यं**] निरंतर [**चित्**] चित्स्वरूप जीव [**खलु चित् एव अस्ति**] चित्स्वरूप ही है ।७२।

श्लोकार्थः—[**दुष्टः**] जीव द्वेषी है [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है और

(उपजाति)

एकस्य कर्ता न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७४॥

(उपजाति)

एकस्य भोक्ता न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७५॥

[**न तथा**] जोव द्वेषो नहीं है [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**] इसप्रकार [**चिति**] चित्स्वरूप जोवके सम्बन्धमें [**द्वयोः**] दो नयोंके [**द्वौ पक्षपातौ**] दो पक्षपात हैं। [**यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः**] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [**तस्य**] उसे [**नित्यं**] निरंतर [**चित्**] चित्स्वरूप जीव [**खलु चित् एव अस्ति**] चित्स्वरूप ही है ।७३।

श्लोकार्थः—[**कर्ता**] जीव कर्ता है [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है और [**न तथा**] जीव कर्ता नहीं है [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**] इसप्रकार [**चिति**] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [**द्वयोः**] दो नयोंके [**द्वौ पक्षपातौ**] दो पक्षपात है। [**यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः**] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [**तस्य**] उसे [**नित्यं**] निरन्तर [**चित्**] चित्स्वरूप जीव [**खलु चित् एव अस्ति**] चित्स्वरूप ही है ।७४।

श्लोकार्थः—[**भोक्ता**] जीव भोक्ता है [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है और [**न तथा**] जीव भोक्ता नहीं है [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**] इसप्रकार [**चिति**] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [**द्वयोः**] दो नयोंके [**द्वौ पक्षपातौ**] दो पक्षपात हैं। [**यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः**] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [**तस्य**] उसे [**नित्यं**] निरन्तर [**चित्**] चित्स्वरूप जीव [**खलु चित् एव अस्ति**] चित्स्वरूप ही है ।७५।

(उपजाति)

एकस्य जीवो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।।७६।।

(उपजाति)

एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।।७७।।

(उपजाति)

एकस्य हेतुर्न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।।७८।।

श्लोकार्थः—[**जीवः**] जीव जीव है [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है और [**न तथा**] जीव जीव नहीं है [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**] इसप्रकार [**चिति**] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [**द्वयोः**] दो नयोंके [**द्वौ पक्षपातौ**] दो पक्षपात है । [**यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः**] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [**तस्य**] उसे [**नित्यं**] निरन्तर [**चित्**] चित्स्वरूप जीव [**खलु चित् एव अस्ति**] चित्स्वरूप ही है ।७६।

श्लोकार्थः—[**सूक्ष्मः**] जीव सूक्ष्म है [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है और [**न तथा**] जीव सूक्ष्म नहीं है [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**] इसप्रकार [**चिति**] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमे [**द्वयोः**] दो नयोंके [**द्वौ पक्षपातौ**] दो पक्षपात हैं । [**यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः**] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [**तस्य**] उसे [**नित्यं**] निरन्तर [**चित्**] चित्स्वरूप जीव [**खलु चित् एव अस्ति**] चित्स्वरूप ही है ।७७।

श्लोकार्थः—[**हेतुः**] जीव हेतु (कारण) है [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है और [**न तथा**] जीव हेतु (कारण) नहीं है [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**]

(उपजाति)

एकस्य कार्यं न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।।७९।।

(उपजाति)

एकस्य भावो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।।८०।।

इसप्रकार [**चिति**] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [**द्वयोः**] दो नयोंके [**द्वौ पक्षपातौ**] दो पक्षपात हैं । [**यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः**] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [**तस्य**] उसे [**नित्यं**] निरंतर [**चित्**] चित्स्वरूप जीव [**खलु चित् एव अस्ति**] चित्स्वरूप ही है ।७८।

श्लोकार्थः—[**कार्यं**] जीव कार्य है [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है और [**न तथा**] जीव कार्य नहीं है [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**] इसप्रकार [**चिति**] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [**द्वयोः**] दो नयोंके [**द्वौ पक्षपातौ**] दो पक्षपात हैं [**यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः**] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [**तस्य**] उसे [**नित्यं**] निरन्तर [**चित्**] चित्स्वरूप जीव [**खलु चित् एव अस्ति**] चित्स्वरूप ही है ।७९।

श्लोकार्थः—[**भावः**] जीव भाव है (अर्थात् भावरूप है) [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है और [**न तथा**] जीव भाव नहीं है (अर्थात् अभावरूप है) [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**] इसप्रकार [**चिति**] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [**द्वयोः**] दो नयोंके [**द्वौ पक्षपातौ**] दो पक्षपात हैं । [**यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः**] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [**तस्य**] उसे [**नित्यं**] निरन्तर [**चित्**] चित्स्वरूप जीव [**खलु चित् एव अस्ति**] चित्स्वरूप ही है ।८०।

(उपजाति)

एकस्य चैको न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।।८१।।

(उपजाति)

एकस्य सांतो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।।८२।।

(उपजाति)

एकस्य नित्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।।८३।।

श्लोकार्थः—[**एकः**] जीव एक है [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है, [**च**] और [**न तथा**] जीव एक नहीं है (-अनेक है) [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**] इसप्रकार [**चिति**] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [**द्वयोः**] दो नयों के [**द्वौ पक्षपातौ**] दो पक्षपात हैं।[**यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः**] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [**तस्य**] उसे [**नित्यं**] निरंतर [**चित्**] चित्स्वरूप जीव [**खलु चित् एव अस्ति**] चित्स्वरूप ही है।८१।

श्लोकार्थः—[**सांतः**] जीव सांत (-अंत सहित) है [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है और [**न तथा**] जीव सांत नहीं [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**] इसप्रकार [**चिति**] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [**द्वयोः**] दो नयोंके [**द्वौ पक्षपातौ**] दो पक्षपात हैं। [**यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः**] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [**तस्य**] उसे [**नित्यं**] निरन्तर [**चित्**] चित्स्वरूप जीव [**खलु चित् एव अस्ति**] चित्स्वरूप ही है।८२।

श्लोकार्थः—[**नित्यः**] जीव नित्य है [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है और [**न तथा**] जीव नित्य नहीं [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**] इसप्रकार

(उपजाति)

एकस्य वाच्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।।८४।।

(उपजाति)

एकस्य नाना न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।।८५।।

(उपजाति)

एकस्य चेत्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

[चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं। [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरंतर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है ।८३।

श्लोकार्थः—[वाच्यः] जीव वाच्य (अर्थात् वचनसे कहा जा सके ऐसा) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव वाच्य (-वचनगोचर) नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बंधमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं। [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है ।८४।

श्लोकार्थः—[नाना] जीव नानारूप है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव नानारूप नहीं [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं। [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है ।८५।

श्लोकार्थः—[चेत्यः] जीव चेत्य (-जाननेयोग्य) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव चेत्य नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति]

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८६॥

(उपजाति)

एकस्य दृश्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८७॥

(उपजाति)

एकस्य वेद्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८८॥

इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है ।८६।

श्लोकार्थः—[**दृश्यः**] जीव दृश्य (-देखनेयोग्य) है [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है और [**न तथा**] जीव दृश्य नहीं है [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**] इसप्रकार [**चिति**] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [**द्वयोः**] दो नयोंके [**द्वौ पक्षपातौ**] दो पक्षपात हैं । [**यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः**] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [**तस्य**] उसे [**नित्यं**] निरन्तर [**चित्**] चित्स्वरूप जीव [**खलु चित् एव अस्ति**] चित्स्वरूप ही है ।८७।

श्लोकार्थः—[**वेद्यः**] जीव वेद्य (–वेदनेयोग्य, ज्ञातहोनेयोग्य) है [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है और [**न तथा**] जीव वेद्य नही है [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**] इसप्रकार [**चिति**] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [**द्वयोः**] दो नयोंके [**द्वौ पक्षपातौ**] दो पक्षपात है । [**यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः**] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [**तस्य**] उसे [**नित्यं**] निरन्तर [**चित्**] चित्स्वरूप जीव [**खलु चित् एव अस्ति**] चित्स्वरूप ही है ।८८।

(उपजाति)

एकस्य भातो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८९॥

(वसन्ततिलका)

स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाला-
मेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम् ।

श्लोकार्थः—[**भातः**] जीव 'भात' (प्रकाशमान अर्थात् वर्तमान प्रत्यक्ष) है [**एकस्य**] ऐसा एक नयका पक्ष है और [**न तथा**] जीव 'भात' नहीं है [**परस्य**] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [**इति**] इसप्रकार [**चिति**] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [**द्वयोः**] दो नयोंके [**द्वौ पक्षपातौ**] दो पक्षपात है । [**यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः**] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [**तस्य**] उसे [**नित्यं**] निरन्तर [**चित्**] चित्स्वरूप जीव [**खलु चित् एव अस्ति**] चित्स्वरूप ही है ।८९।

भावार्थः—बद्ध अबद्ध. मूढ़ अमूढ़, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, सान्त अनन्त, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चेत्य अचेत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात अभात इत्यादि नयोंके पक्षपात है । जो पुरुष नयोंके कथनानुसार यथायोग्य विवक्षापूर्वक तत्त्वका—वस्तुस्वरूपका निर्णय करके नयोंके पक्षपातको छोड़ता है उसे चित्स्वरूप जीवका चित्स्वरूपरूप अनुभव होता है ।

जीवमें अनेक साधारण धर्म है परन्तु चित्स्वभाव उसका प्रगट अनुभवगोचर असाधारण धर्म है इसलिये उसे मुख्य करके यहाँ जीवको चित्स्वरूप कहा है ।८९।

अब उपरोक्त २० कलशोंके कथनका उपसंहार करते हैं:—

श्लोकार्थः—[**एवं**] इसप्रकार [**स्वेच्छा–समुच्छलद्–अनल्प–विकल्प–जालाम्**] जिसमें बहुतसे विकल्पोंका जाल अपने आप उठता है ऐसी [**महतीं**] बड़ी [**नय–पक्ष–कक्षाम्**] नयपक्षकक्षाको (नयपक्षकी भूमिको) [**व्यतीत्य**] उल्लंघन करके

अन्तर्बहिः समरसैकरसस्वभावं
स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम् ।।६०।।

(रथोद्धता)

इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत्
पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः ।
यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं
कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ।।६१।।

पक्षातिक्रान्तस्य किं स्वरूपमिति चेत्—

दोण्ह वि णयाण भणिदं जाणवि णवरं तु समयपडिबद्धो ।
ण दु णयपक्खं गिण्हदि किंचि वि णयपक्खपरिहीणो ।।१४३।।

द्वयोरपि नययोर्भणितं जानाति केवलं तु समयप्रतिबद्धः ।
न तु नयपक्षं गृह्णाति किंचिदपि नयपक्षपरिहीनः ।।१४३।।

(तत्त्ववेत्ता) [**अंतः बहिः**] भीतर और बाहर [**समरसैकरसस्वभावं**] समता–रस-रूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है ऐसे [**अनुभूतिमात्रम् एकम् स्वं भावम्**] अनुभूति-मात्र एक अपने भावको (–स्वरूपको) [**उपयाति**] प्राप्त करता है ।६०।

अब नयपक्षको त्यागकी भावनाका अन्तिम काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**पुष्कल-उत्-चल-विकल्प-वीचिभिः उच्छलत्**] विपुल, महान, चंचल विकल्परूपी तरंगोंके द्वारा उड़ते हुए [**इदम् एवम्–कृत्स्नम्–इन्द्रजालम्**] इस समस्त इन्द्रजालको [**यस्य विस्फुरणम् एव**] जिसका स्फुरण मात्र ही [**तत्क्षणं**] तत्क्षण [**अस्यति**] उड़ा देता है [**तत् चिन्महः अस्मि**] वह चिन्मात्र तेजःपुंज मैं हूँ ।

भावार्थः—चैतन्यका अनुभव होने पर समस्त नयोंका विकल्परूपी इन्द्रजाल उसी क्षण विलयको प्राप्त होता है; ऐसा चित्प्रकाश मैं हूँ ।६१।

'पक्षातिक्रान्तका स्वरूप क्या है ?' इसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं:—

नयद्वयकथन जाने हि केवल समयमें प्रतिबद्ध जो ।
नयपक्ष कुछ भी नहिं ग्रहे, नयपक्षसे परिहीन वो ।।१४३।।

यथा खलु भगवान्केवली श्रुतज्ञानावयवभूतयोर्व्यवहारनिश्चयनयपक्षयोः विश्वसाक्षितया केवलं स्वरूपमेव जानाति, न तु सततमुल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानतया नित्यं स्वयमेव विज्ञानघनभूतत्वात् श्रुतज्ञानभूमिकातिक्रांततया समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति, तथा किल यः श्रुतज्ञानावयवभूतयोर्व्यवहारनिश्चयनयपक्षयोः क्षयोपशमविजृम्भितश्रुतज्ञानात्मकविकल्पप्रत्युद्गमनेपि परपरिग्रहप्रतिनिवृत्तौत्सुक्यतया स्वरूपमेव केवलं जानाति, न तु खरतरदृष्टिगृहीतसुनिस्तुषनित्योदितचिन्मयसमयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञानघनभूतत्वात् श्रुतज्ञानात्मकसमस्तांतर्बहिर्जल्परूपविकल्पभूमिकातिक्रांततया समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति, स खलु निखिलविकल्पेभ्यः परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योतिरात्मख्यातिरूपोऽनुभूतिमात्रः समयसारः ।

गाथार्थः—[**नयपक्षपरिहीनः**] नयपक्षसे रहित जीव, [**समयप्रतिबद्धः**] समयसे प्रतिबद्ध होता हुआ (अर्थात् चित्स्वरूप आत्माका अनुभव करता हुआ), [**द्वयोः अपि**] दोनों ही [**नययोः**] नयोंके [**भणितं**] कथनको [**केवलं तु**] मात्र [**जानाति**] जानता ही है [**तु**] परन्तु [**नयपक्षं**] नयपक्षको [**किंचित् अपि**] किंचित्‌मात्र भी [**न गृह्णाति**] ग्रहण नहीं करता ।

टीका:—जैसे केवली भगवान, विश्वके साक्षीपनके कारण, श्रुतज्ञानके अवयवभूत व्यवहारनिश्चयनयपक्षोंके स्वरूपको ही मात्र जानते हैं परन्तु, निरंतर प्रकाशमान सहज. विमल, सकल केवलज्ञानके द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञानघन हुआ होनेसे, श्रुतज्ञानकी भूमिका की अतिक्रान्तताके द्वारा (अर्थात् श्रुतज्ञानकी भूमिकाको पार कर चुकनेके कारण) समस्त नयपक्षके ग्रहणसे दूर हुवे होनेसे, किसी भी नयपक्षको ग्रहण नहीं करते, इसीप्रकार जो (श्रुतज्ञानी आत्मा), क्षयोपशमसे जो उत्पन्न होते हैं ऐसे श्रुतज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होनेपर भी परका ग्रहण करनेके प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होनेसे, श्रुतज्ञानके अवयवभूत व्यवहार निश्चयनयपक्षोंके स्वरूपको ही केवल जानते हैं परन्तु, अति तीक्ष्ण ज्ञानदृष्टिसे ग्रहण किये गये निर्मल, नित्य उदित, चिन्मय समयसे प्रतिबद्धताके द्वारा (अर्थात् चैतन्यमय आत्माके अनुभवन द्वारा) अनुभवके समय स्वयं ही विज्ञानघन हुवे होनेसे, श्रुतज्ञानात्मक समस्त अन्तर्जल्परूप तथा बहिर्जल्परूप विकल्पोंकी भूमिकाकी अतिक्रान्तताके द्वारा समस्त नयपक्षके ग्रहणसे दूर हुवे होनेसे,

(स्वागता)

चित्स्वभावभरभावितभावा-
भावभावपरमार्थतयैकम् ।
बंधपद्धतिमपास्य समस्तां
चेतये समयसारमपारम् ॥६२॥

पक्षातिक्रान्त एव समयसार इत्यवतिष्ठते—

किसी भी नय पक्षको ग्रहण नहीं करता, वह (आत्मा) वास्तवमें समस्त विकल्पोंसे अति पर, परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यग्ज्योति, आत्मख्यातिरूप, अनुभूतिमात्र समयसार है।

भावार्थः—जैसे केवली भगवान सदा नयपक्षके स्वरूपके साक्षी (ज्ञातादृष्टा) हैं उसीप्रकार श्रुतज्ञानी भी जब समस्त नयपक्षोंसे रहित होकर शुद्ध चैतन्यमात्र भावका अनुभवन करते है तब वे नयपक्षके स्वरूपके ज्ञाता ही है, यदि एक नयका सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाये तो मिथ्यात्वके साथ मिला हुआ राग होता है; प्रयोजनवश एक नयको प्रधान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्वके अतिरिक्त मात्र चारित्रमोहका राग रहता है; और जब नयपक्षको छोड़कर वस्तुस्वरूपको मात्र जानते ही हैं तब उससमय श्रुतज्ञानी भी केवलीकी भाँति वीतराग जैसे ही होते है ऐसा जानना।

अब इस कलशमें यह कहते है कि वह आत्मा ऐसा अनुभव करता है —

श्लोकार्थ —[**चित्स्वभाव-भर-भावित-भाव-अभाव-भाव परमार्थतया एकम्**] चित्स्वभावके पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य किये जाते है, ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है इसलिये जो एक है ऐसे [**अपारम् समयसारम्**] अपार समयसारको मैं, [**समस्तां बन्धपद्धतिम्**] समस्त बन्धपद्धतिको [**अपास्य**] दूर करके अर्थात् कर्मोदयसे होनेवाले सर्व भावोंको छोड़कर, [**चेतये**] अनुभव करता हूँ।

भावार्थः—निर्विकल्प अनुभव होने पर, जिसके केवलज्ञानादि गुणोंका पार नहीं है ऐसे समयसाररूपी परमात्माका अनुभव ही वर्तता है, 'मैं अनुभव करता हूँ' ऐसा भी विकल्प नहीं होना—ऐसा जानना ॥६२॥

अब यह कहते हैं कि नियमसे यह सिद्ध है कि पक्षातिक्रान्त ही समयसार है:—

सम्मद्दंसणणाणं एसो लहदि त्ति णवरि ववदेसं ।
सव्वणयपक्खरहिदो भणिदो जो सो समयसारो ।।१४४।।

सम्यग्दर्शनज्ञानमेष लभत इति केवलं व्यपदेशम् ।
सर्वनयपक्षरहितो भणितो यः स समयसारः ।।१४४।।

अयमेक एव केवलं सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेशं किल लभते । यः खल्वखिलनयपक्षाक्षुण्णतया विश्रांतसमस्तविकल्पव्यापारः स समयसारः । यतः प्रथमतः श्रुतज्ञानावष्टंभेन ज्ञानस्वभावमात्मानं निश्चित्य ततः खल्वात्मख्यातये परख्यातिहेतूनखिला एवेन्द्रियानिन्द्रियबुद्धीरवधार्य आत्माभिमुखीकृतमतिज्ञानतत्त्वः, तथा नानाविधनयपक्षालंबनेनानेक-

---

सम्यक्त्व और सुज्ञानको, जिस एकको संज्ञा मिले ।
नयपक्ष सकल विहीन भाषित, वो समयका सार है ।।१४४।।

गाथार्थः—[**यः**] जो [**सर्वनयपक्षरहितः**] सर्व नयपक्षोंसे रहित [**भणितः**] कहा गया है [**सः**] वह [**समयसारः**] समयसार है, [**एषः**] इसी (–समयसारको ही) [**केवलं**] केवल [**सम्यग्दर्शनज्ञानम्**] सम्यग्दर्शन और सम्यक्ज्ञान [**इति**] ऐसी [**व्यपदेशम्**] संज्ञा (नाम) [**लभते**] मिलती है, (नामोंके भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है ।)

टीका:—वास्तवमें समस्त नयपक्षोके द्वारा खंडित न होनेसे जिसका समस्त विकल्पोंका व्यापार रुक गया है, ऐसा समयसार है; वास्तवमें इस एकको ही केवल सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका नाम प्राप्त है । (सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान समयसारसे अलग नही है, एक ही है ।)

प्रथम, श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चय करके, और फिर आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिये, पर पदार्थकी प्रसिद्धिकी कारणभूत इन्द्रियों द्वारा और मनके द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियोंको मर्यादामें लेकर जिसने मतिज्ञान—तत्त्वको (–मतिज्ञानके स्वरूपको) आत्मसन्मुख किया है ऐसा, तथा जो नानाप्रकारके नयपक्षोंके आलम्बनसे होनेवाले अनेक विकल्पोंके द्वारा आकुलता उत्पन्न करनेवाली श्रुतज्ञानकी बुद्धियोंको भी मर्यादामें लाकर श्रुतज्ञान-तत्त्वको भी आत्मसन्मुख करता हुआ, अत्यंत विकल्प रहित होकर, तत्काल निजरससे ही प्रगट होता हुआ, आदि-मध्य और अन्त से रहित, अनाकुल, केवल एक, सम्पूर्ण हो विश्व पर मानों तैरता हो, ऐसे अखण्ड

विकल्पैराकुलयंतीः श्रुतज्ञानबुद्धीरप्यवधार्य श्रुतज्ञानतत्त्वमप्यात्माभिमुखीकुर्वन्नत्यंतमविकल्पो भूत्वा झगित्येव स्वरसत एव व्यक्तीभवंतमादिमध्यांतविमुक्तमनाकुलमेकं केवलमखिलस्यापि विश्वस्योपरि तरंतमिवाखंडप्रतिभासमयमनंतं विज्ञानघनं परमात्मानं समयसारं विंदन्नेवात्मा सम्यग्दृश्यते ज्ञायते च; ततः सम्यग्दर्शनं ज्ञानं च समयसार एव ।

(शार्दूलविक्रीडित)

आक्रामन्नविकल्पभावमचलं पक्षैर्नयानां विना
सारो यः समयस्य भाति निभृतैरास्वाद्यमानः स्वयम् ।
विज्ञानैकरसः स एष भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान्
ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किंचनैकोऽप्ययम् ।।६३।।

प्रतिभासमय, अनन्त विज्ञानघन परमात्मारूप समयसारका जब आत्मा अनुभव करता है तब उसीसमय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है (अर्थात् उसकी श्रद्धा की जाती है) और ज्ञात होता है इसलिये समयसार ही सम्यक्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है ।

भावार्थः—पहले आत्माका आगमज्ञानसे ज्ञानस्वरूप निश्चय करके फिर इन्द्रिय-बुद्धिरूप मतिज्ञानको ज्ञानमात्रमें ही मिलाकर, तथा श्रुतज्ञानरूपी नयोंके विकल्पोंको मिटाकर श्रुतज्ञानको भी निर्विकल्प करके, एक अखण्ड प्रतिभासका अनुभव करना ही 'सम्यग्दर्शन' और 'सम्यग्ज्ञान' के नामको प्राप्त करता है, सम्यग्दर्शन और सम्यक्ज्ञान कहीं अनुभवसे भिन्न नहीं हैं ।

अब, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**नयानां पक्षैः विना**] नयोंके पक्षोंसे रहित, [**अचलं अविकल्प-भावम्**] अचल निर्विकल्पभावको [**आक्रामन्**] प्राप्त होता हुआ [**यः समयस्य सारः भाति**] जो समयका (आत्माका) सार प्रकाशित करता है [**सः एषः**] वह यह समयसार (शुद्ध आत्मा)—[**निभृतैः स्वयम् आस्वाद्यमानः**] जो कि निभृत (निश्चल, आत्मलीन) पुरुषोंके द्वारा स्वयं आस्वाद्यमान है (—अनुभवमें आता है) वह—[**विज्ञान-एक-रसः भगवान्**] विज्ञान ही जिसका एक रस है ऐसा भगवान् है, [**पुण्यः पुराणः पुमान्**] पवित्र पुराण पुरुष है; चाहे [**ज्ञानं दर्शनम् अपि अयं**] ज्ञान कहो या दर्शन वह यही (समयसार) ही है; [**अथवा किम्**] अधिक क्या कहें ? [**यत् किंचन अपि अयम् एकः**] जो कुछ है सो यह एक ही है (—मात्र भिन्न भिन्न नामसे कहा जाता है) ।।६३।।

(शार्दूलविक्रीडित)

दूरं भूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यन्निजौघाच्च्युतो
दूरादेव विवेकनिम्नगमनान्नीतो निजौघं बलात् ।
विज्ञानैकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्मा हरन्
आत्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत् ।।९४।।

अब यह कहते हैं कि यह आत्मा ज्ञानसे च्युत हुआ था सो ज्ञानमें ही आ मिलता है :—

श्लोकार्थः—[**तोयवत्**] जैसे पानी अपने समूहसे च्युत होता हुआ दूर गहन वनमें बह रहा हो उसे दूरसे ही ढालवाले मार्गके द्वारा अपने समूहकी ओर बल पूर्वक मोड़ दिया जाये; तो फिर वह पानी; पानीको पानीके समूहकी ओर खींचता हुआ प्रवाहरूप होकर, अपने समूह में आ मिलता है; इसीप्रकार [**अयं**] यह आत्मा [**निज-ओघात् च्युतः**] अपने विज्ञानघनस्वभावसे च्युत होकर [**भूरि-विकल्प-जाल-गहने दूरं भ्राम्यन्**] प्रचुर विकल्पजालोंके गहन वनमें दूर परिभ्रमण कर रहा था उसे [**दूरात् एव**] दूरसे ही [**विवेक-निम्न-गमनात्**] विवेकरूपी ढालवाले मार्ग द्वारा [**निज-ओघं बलात् नीतः**] अपने विज्ञानघनस्वभावकी ओर बलपूर्वक मोड़ दिया गया; इसलिए [तद्-एक-रसिनाम्] केवल विज्ञानघनके ही रसिक पुरुषोंको [**विज्ञान-एक-रसः आत्मा**] जो एक विज्ञानरसवाला ही अनुभवमें आता है ऐसा वह आत्मा, [**आत्मानम् आत्मनि एव आहरन्**] आत्माको आत्मामें खींचता हुआ अर्थात् ज्ञान ज्ञानको खींचता हुआ प्रवाहरूप होकर), [**सदा गतानुगतताम् आयाति**] सदा विज्ञान-घनस्वभावमें आ मिलता है ।

भावार्थः—जैसे पानी, अपने पानीके निवासस्थलसे किसी मार्गसे बाहर निकलकर बनमें अनेक स्थानों पर बह निकले; और फिर किसी ढालवाले मार्गद्वारा, ज्योंका त्यों अपने निवास-स्थानमें आ मिले; इसीप्रकार आत्मा भी मिथ्यात्वके मार्गसे स्वभावसे बाहर निकलकर विकल्पोंके वनमें भ्रमण करता हुआ किसी भेदज्ञानरूपी ढालवाले मार्ग द्वारा स्वयं ही अपनेको खींचता हुआ अपने विज्ञानघनस्वभावमें आ मिलता है ।।९४।।

(अनुष्टुभ्)
विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलम् ।
न जातु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥९५॥

(रथोद्धता)
यः करोति स करोति केवलं
यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम् ।
यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित्
यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ॥९६॥

अब कर्ताकर्म अधिकारका उपसंहार करते हुए, कुछ कलशरूप काव्य कहते है, उनमेंसे प्रथम कलशमें कर्ता और कर्मका संक्षिप्त स्वरूप कहते है :—

श्लोकार्थः—[**विकल्पकः परं कर्ता**] विकल्प करनेवाला ही केवल कर्ता है और [**विकल्पः केवलम् कर्म**] विकल्प ही केवल कर्म है, (अन्य कोई कर्ता–कर्म नही है;) [**सविकल्पस्य**] जो जीव विकल्पसहित है उसका [**कर्तृकर्मत्वं**] कर्ताकर्मपना [**जातु**] कभी [**नश्यति न**] नष्ट नही होता ।

भावार्थः—जबतक विकल्पभाव है तबतक कर्ताकर्मभाव है; जब विकल्पका अभाव हो जाता है तब कर्ताकर्मभावका भी अभाव हो जाता है ॥९५॥

अब कहते है कि जो करता है सो करता ही है, और जो जानता है सो जानता ही है—

श्लोकार्थः—[**यः करोति सः केवलं करोति**] जो करता है सो मात्र करता ही है [**तु**] और [**यः वेत्ति सः तु केवलम् वेत्ति**] जो जानता है सो मात्र जानता ही है, [**यः करोति सः क्वचित् न हि वेत्ति**] जो करता है वह कभी जानता नहीं [**तु**] और [**यः वेत्ति सः क्वचित् न करोति**] जो जानता है वह कभी करता नही ।

भावार्थः—जो कर्ता है वह ज्ञाता नहीं और जो ज्ञाता है वह कर्ता नही ॥९६॥

इसीप्रकार अब यह कहते है कि करने और जाननेरूप दोनों क्रियाएँ भिन्न है —

(इन्द्रवज्रा)

ज्ञप्तिः करोतौ न हि भासतेऽन्तः
ज्ञप्तौ करोतिश्च न भासतेऽन्तः ।
ज्ञप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने
ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥९७॥

श्लोकार्थः—[**करोतौ अन्तः ज्ञप्तिः न हि भासते**] करनेरूप क्रियाके भीतर जाननेरूप क्रिया भासित नहीं होती [**च**] और [**ज्ञप्तौ अन्तः करोतिः न भासते**] जाननेरूप क्रियाके भीतर करनेरूप क्रिया भासित नहीं होती; [**ततः ज्ञप्तिः करोतिः च विभिन्ने**] इसलिये ज्ञप्तिक्रिया और 'करोति' क्रिया दोनों भिन्न है; [**च ततः इति स्थितं**] इससे यह सिद्ध हुआ कि [**ज्ञाता कर्ता न**] जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं है ।

भावार्थः—जब आत्मा इसप्रकार परिणमन करता है कि 'मैं परद्रव्यको करता हूँ' तब तो वह कर्ताभावरूप परिणमनक्रियाके करनेसे अर्थात् 'करोति' क्रियाके करनेसे कर्ता ही है और जब वह इसप्रकार परिणमन करता है कि 'मैं परद्रव्यको जानता हूँ' तब ज्ञाताभावरूप परिणमन करनेसे अर्थात् ज्ञप्तिक्रियाके करनेसे ज्ञाता ही है ।

यहां कोई प्रश्न करता है कि अविरत-सम्यक्दृष्टि आदिको जबतक चारित्र मोहका उदय रहता है तबतक वह कपायरूप परिणमन करता है इसलिए उसका वह कर्ता कहलाता है या नहीं ? उसका समाधानः—अविरत सम्यक्दृष्टि इत्यादिके श्रद्धा-ज्ञानमें परद्रव्यके स्वामित्वरूप कर्तृत्वका अभिप्राय नहीं है, जो कपायरूप परिणमन है वह उदयकी *बलवत्ताके कारण है; वह उसका ज्ञाता है; इसलिये उसके अज्ञान सम्बन्धी कर्तृत्व नहीं है । निमित्तकी बलवत्तासे होनेवाले परिणमनका फल किंचित् होता है वह संसारका कारण नहीं है । जैसे वृक्षकी जड़ काट देनेके बाद वह वृक्ष कुछ समय तक रहे अथवा न रहे—प्रतिक्षण उसका नाश ही होता जाता है, इसीप्रकार यहां भी समझना ॥९७॥

---

* देखो गाथा १३१ के भावार्थके नीचेका फुटनोट ।

(शार्दूलविक्रीडित)

कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तरि
द्वंद्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थितिः ।
ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति-
र्नेपथ्ये बत नानटीति रभसा मोहस्तथाप्येष किम् ॥९८॥

अथवा नानटयतां तथापि—

पुनः इसी बातको दृढ़ करते हैं :—

श्लोकार्थः—[कर्ता कर्मणि नास्ति, कर्म तत् अपि नियतं कर्तरि नास्ति] निश्चयसे न तो कर्ता कर्ममें है, और न कर्म कर्तामें ही है—[यदि द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते] यदि इसप्रकार परस्पर दोनोंका निषेध किया जाये [तदा कर्तृकर्मस्थितिः का] तो कर्ता–कर्मकी क्या स्थिति होगी ? अर्थात् जीवपुद्गलके कर्ताकर्मपन कदापि नहीं हो सकेगा ।) [ज्ञाता ज्ञातरि, कर्म सदा कर्मणि] इस प्रकार ज्ञाता सदा ज्ञातामें ही है और कर्म सदा कर्ममें ही है [इति वस्तुस्थितिः व्यक्ता] ऐसी वस्तुस्थिति प्रगट है [तथापि बत] तथापि अरे ! [नेपथ्ये एषः मोहः किम् रभसा नानटीति] नेपथ्यमें यह मोह क्यों अत्यन्त वेगपूर्वक नाच रहा है ? (इसप्रकार आचार्य्यको खेद और आश्चर्य्य होता है ।)

भावार्थः—कर्म तो पुद्गल है, जीवको उसका कर्ता कहना असत्य है । उन दोनोंमें अत्यन्त भेद है, न तो जीव पुद्गलमें है और न पुद्गल जीवमें; तब फिर उनमें कर्ताकर्मभाव कैसे हो सकता है ? इसलिये जीव तो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, वह पुद्गलकर्मोंका कर्ता नहीं है; और पुद्गलकर्म हैं वे पुद्गल ही हैं; ज्ञाताका कर्म नहीं हैं । आचार्यदेवने खेदपूर्वक कहा है कि—इसप्रकार प्रगट भिन्न द्रव्य हैं तथापि 'मैं कर्ता हूँ और यह पुद्गल मेरा कर्म है' इसप्रकार अज्ञानीका यह मोह (–अज्ञान) क्यों नाच रहा ? ॥९८॥

अब यह कहते हैं कि यदि मोह नाचता है तो भले नाचे, तथापि वस्तुस्वरूप तो जैसा है वैसा ही है :—

(मन्दाक्रान्ता)

कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव
ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि ।
ज्ञानज्योतिर्ज्वलितमचलं व्यक्तमंतस्तथोच्चै-
श्चिच्छक्तीनां निकरभरतोऽत्यंतगंभीरमेतत् ॥९९॥

इति जीवाजीवौ कर्तृकर्मवेषविमुक्तौ निष्क्रांतौ ।

श्लोकार्थः—[**अचलं**] अचल, [**व्यक्तं**] व्यक्त और [**चित्-शक्तीनां निकर-भरतः अत्यन्त-गम्भीरम्**] चित्शक्तियोंके (-ज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंके) समूहके भारसे अत्यन्त गम्भीर [**एतत् ज्ञानज्योतिः**] यह ज्ञानज्योति [**अन्तः**] अन्तरंगमें [**उच्चैः**] उग्रतासे [**तथा ज्वलितम्**] ऐसी जाज्वल्यमान हुई कि—[**यथा कर्ता कर्ता न भवति**] आत्मा अज्ञानमें कर्ता होता था सो अब वह कर्ता नहीं होता और [**कर्म कर्म अपि न एव**] अज्ञानके निमित्तसे पुद्गल कर्मरूप होता था सो वह कर्मरूप नहीं होता; [**यथा ज्ञानं ज्ञानं भवति च**] और ज्ञान ज्ञानरूप ही रहता है तथा [**पुद्गलः पुद्गलः अपि**] पुद्गल पुद्गलरूप ही रहता है ।

भावार्थः—जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान तो ज्ञानरूप ही परिणमित होता है, पुद्गलकर्मका कर्ता नही होता; और पुद्गल पुद्गल ही रहता है, कर्मरूप परिणमित नही होता । इसप्रकार यथार्थ ज्ञान होने पर दोनों द्रव्योंके परिणमनमें निमित्तनैमित्तिकभाव नही होता । ऐसा ज्ञान सम्यक्दृष्टिके होता है ॥९९॥

टीकाः—इसप्रकार जीव और अजीव कर्ताकर्मका वेष त्यागकर बाहर निकल गये ।

भावार्थः—जीव और अजीव दोनों कर्ता-कर्मका वेष धारण करके एक होकर रंगभूमिमें प्रविष्ट हुए थे । जब सम्यक्दृष्टिने अपने यथार्थ दर्शक ज्ञानसे उन्हें भिन्न भिन्न लक्षणसे यह जान लिया कि वे एक नहीं किन्तु दो अलग अलग हैं, तब वे वेषका त्याग करके रंगभूमिसे बाहर निकल गये । बहुरूपियाकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जबतक देखनेवाले उसे पहिचान नहीं लेते तबतक वह अपनी चेष्टाएँ किया करता है, किन्तु जब

इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ कर्तृकर्म-प्ररूपकः द्वितीयोंकः ॥

कोई यथार्थरूपसे पहिचान लेता है तब वह निज रूपको प्रगट करके चेष्टा करना छोड़ देता है। इसीप्रकार यहां भी समझना।

जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय वणे करता सो,
ताकरि बन्धन आन तणूं फल ले सुखदुःख भवाश्रमवासो;
ज्ञान भये करता न बनै तब बन्ध न होय खुले परपासो,
आतममांहि सदा सुविलास करै सिव पाय रहै निति थासो।

इसप्रकार (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत) श्री समयसार शास्त्रकी श्रीमद्अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें कर्ताकर्मका प्ररूपक द्वितीय अंक समाप्त हुआ।

* ३ *

पुण्य–पाप अधिकार

अथैकमेव कर्म द्विपात्रीभूय पुण्यपापरूपेण प्रविशति —

(द्रुतविलम्बित)

तदथ कर्म शुभाशुभभेदतो

द्वितयतां गतमैक्यमुपानयन् ।

* दोहा *

पुण्य–पाप दोऊ करम, बन्धरूप दुर् मानि ।

शुद्ध आतमा जिन लह्यो, नमूँ चरण हित जानि ।।

प्रथम टीकाकार कहते है कि 'अब एक ही कर्म दो पात्ररूप होकर पुण्य-पाप-रूपसे प्रवेश करता है ।

जैसे नृत्यमच पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हो तो उसे यथार्थ ज्ञाता पहिचान लेता है और उसे एक ही जान लेता है, इसीप्रकार यद्यपि कर्म एक ही है तथापि वह पुण्यपापके भेदसे दो प्रकारके रूप धारण करके नाचता है उसे सम्यक्दृष्टिका यथार्थज्ञान एकरूप जान लेता है । उस ज्ञानकी महिमाका काव्य इस अधिकारके प्रारम्भमें टीकाकार आचार्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[अथ] अब (कर्ताकर्म अधिकारके पश्चात्), [शुभ–अशुभ-भेदतः] शुभ और अशुभके भेदसे [द्वितयतां गतम् तत् कर्म] द्वित्वको प्राप्त उस कर्मको

ग्लपितनिर्भरमोहरजा अयं
स्वयमुदेत्यवबोधसुधाप्लवः ।।१००।।

(मन्दाक्रान्ता)

एको दूरात्त्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमाना-
दन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तयैव ।

[**ऐक्यम् उपानयन्**] एकरूप करता हुआ, [**ग्लपित–निर्भर–मोहरजा**] जिसने अत्यन्त मोहरजको दूर कर दिया है ऐसा [**अयं अवबोध–सुधाप्लवः**] यह (प्रत्यक्ष–अनुभव-गोचर) ज्ञानसुधांशु (–सम्यक्ज्ञानरूपी चन्द्रमा) [**स्वयम्**] स्वयं [**उदेति**] उदयको प्राप्त होता है ।

भावार्थः—अज्ञानसे एक ही कर्म दो प्रकार दिखाई देता था उसे सम्यक्ज्ञानने एक प्रकारका बताया है । ज्ञान पर जो मोहरूप रज चढ़ी हुई थी उसे दूर कर देनेसे यथार्थ ज्ञान प्रगट हुआ है; जैसे बादल या कुहरेके पटलसे चन्द्रमाका यथार्थ प्रकाश नही होता किन्तु आवरणके दूर होने पर वह यथार्थ प्रकाशमान होता है; इसीप्रकार यहाँ भी समझना चाहिये ।।१००।।

अब पुण्य–पापके स्वरूपका दृष्टान्तरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—(शूद्राके पेटसे एक ही साथ जन्मको प्राप्त दो पुत्रोंमेंसे एक ब्राह्मणके यहां और दूसरा उसी शूद्राके यहां पला उनमेंसे) [**एकः**] एक तो [**ब्राह्मणत्व–अभिमानात्**] 'मैं ब्राह्मण हूँ' इसप्रकार ब्राह्मणत्वके अभिमानसे [**दूरात्**] दूरसे ही [**मदिरां**] मदिराका [**त्यजति**] त्याग करता है, उसे स्पर्श तक नही करता; तब [**अन्यः**] दूसरा [**अहम् स्वयम् शूद्रः इति**] 'मैं स्वयं शूद्र हूँ' यह मानकर [**नित्यं**] नित्य [**तया एव**] मदिरासे ही [**स्नाति**] स्नान करता है अर्थात् उसे पवित्र मानता है । [**एतौ द्वौ अपि**] यद्यपि वे दोनों [**शूद्रिकायाः उदरात् युगपत् निर्गतौ**] शूद्राके पेटसे एक ही साथ उत्पन्न हुए हैं इसलिये [**साक्षात् शूद्रौ**] (परमार्थतः) दोनों साक्षात् शूद्र हैं, [**अपि च**] तथापि वे [**जातिभेद–भ्रमेण**] जातिभेदके भ्रम सहित [**चरतः**] प्रवृत्ति (आचरण) करते हैं । (इसीप्रकार पुण्य और पापके सम्बन्धमें समझना चाहिये ।)

द्वावप्येतौ युगपदुदरान्निर्गतौ शूद्रिकायाः
शूद्रौ साक्षादपि च चरतो जातिभेदभ्रमेण ॥१०१॥

कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणह सुसीलं ।
कह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि ॥१४५॥

कर्म अशुभं कुशीलं शुभकर्म चापि जानीथ सुशीलम् ।
कथं तद्भवति सुशीलं यत्संसारं प्रवेशयति ॥१४५॥

शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणभेदात्, शुभाशुभपुद्गलपरिणाममयत्वे सति स्वभावभेदात्, शुभाशुभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेदात्, शुभाशुभमोक्षबन्ध-

---

भावार्थः—पुण्य-पाप दोनों विभावपरिणतिसे उत्पन्न हुए हैं इसलिये दोनों बन्धरूप ही है। व्यवहारदृष्टिसे भ्रमवश उनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भासित होनेसे, वे अच्छे और बुरे रूपसे दो प्रकार दिखाई देते हैं। परमार्थदृष्टि तो उन्हें एकरूप ही, बन्धरूप ही बुरा ही जानती है ॥ १०१ ॥

अब शुभाशुभ कर्मके स्वभावका वर्णन गाथामें करते हैं :—

है कर्म अशुभ कुशील अरु जानो सुशील शुभकर्मको !
किस रीत होय सुशील जो संसारमें दाखिल करे ?॥१४५॥

गाथार्थः—[**अशुभं कर्म**] अशुभ कर्म [**कुशीलं**] कुशील है (–बुरा है) [**अपि च**] और [**शुभकर्म**] शुभ कर्म [**सुशीलम्**] सुशील है (–अच्छा है) ऐसा [**जानीथ**] तुम जानते हो ! (किन्तु) [**तत्**] वह [**सुशीलं**] सुशील [**कथं**] कैसे [**भवति**] हो सकता है [**यत्**] जो [**संसारं**] (जीवको) ससारमें [**प्रवेशयति**] प्रवेश कराता है ?

टीकाः—किसी कर्ममें शुभ जीवपरिणाम निमित्त होनेसे और किसीमें अशुभ जीवपरिणाम निमित्त होनेसे कर्मके कारणोंमें भेद होता है; कोई कर्म शुभ पुद्गल-परिणाममय और कोई अशुभ पुद्गलपरिणाममय होनेसे कर्मके स्वभावमें भेद होता है; किसी कर्मका शुभ फलरूप और किसीका अशुभ फलरूप विपाक होनेसे कर्मके अनुभवमें (स्वादमें) भेद होता है; कोई कर्म (शुभ (–अच्छे) मोक्षमार्गके) आश्रित होनेसे और कोई कर्म अशुभ (–बुरे) बन्धमार्गके आश्रित होनेसे कर्मके आश्रयमें भेद होता है।

मार्गाश्रितत्वे सत्याश्रयभेदात् चैकमपि कर्म किंचिच्छुभं किंचिदशुभमिति केषांचित्किल पक्षः । स तु सप्रतिपक्षः । तथाहि—शुभोऽशुभो वा जीवपरिणामः केवलाज्ञानमयत्वादेकः, तदेकत्वे सति कारणाभेदात् एकं कर्म । शुभोऽशुभो वा पुद्गलपरिणामः केवलपुद्गलमयत्वादेकः, तदेकत्वे सति स्वभावाभेदादेकं कर्म । शुभोऽशुभो वा फलपाकः

(इसलिये) यद्यपि (वास्तवमें) कर्म एक ही है तथापि कई लोगोंका ऐसा पक्ष है कि कोई कर्म शुभ है और कोई अशुभ है । परन्तु वह (पक्ष) प्रतिपक्ष सहित है । वह प्रतिपक्ष (अर्थात् व्यवहारपक्षका निषेध करनेवाला निश्चयपक्ष) इसप्रकार है :—

शुभ या अशुभ जीवपरिणाम केवल अज्ञानमय होनेसे एक हैं; और उनके एक होनेसे कर्मके कारणोंमें भेद नही होता; इसलिये कर्म एक ही है । शुभ या अशुभ पुद्गलपरिणाम केवल पुद्गलमय होनेसे एक है; उसके एक होनेसे कर्मके स्वभावमें भेद नही होता; इसलिये कर्म एक ही है । शुभ या अशुभ फलरूप होनेवाला विपाक केवल पुद्गलमय होनेसे एक है; उसके एक होनेसे कर्मके अनुभवमें (-स्वादमें) भेद नहीं होता, इसलिये कर्म एक ही है । शुभ (-अच्छे) मोक्षमार्ग केवल जीवमय है और अशुभ (-बुरे) बन्धमार्ग केवल पुद्गलमय है इसलिये वे अनेक (-भिन्न भिन्न; दो) है, और उनके अनेक होने पर भी कर्म केवल पुद्गलमय-बन्धमार्गके ही आश्रित होनेसे कर्मके आश्रयमें भेद नही है; इसलिये कर्म एक ही है ।

भावार्थः—कोई कर्म तो अरहन्तादिमें भक्ति-अनुराग, जीवोके प्रति अनुकम्पाके परिणाम और मन्द कषायसे चित्तकी उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणामोंके निमित्तसे होते है और कोई कर्म तीव्र क्रोधादिक अशुभ लेश्या, निर्दयता विषयासक्ति, और देव, गुरु आदि पूज्य पुरुषोके प्रति विनयभावसे नहीं प्रवर्तना इत्यादि अशुभ-परिणामोके निमित्तसे होते है; इसप्रकार हेतु भेद होनेसे कर्मके शुभ और अशुभ दो भेद हो जाते है । सातावेदनीय, शुभआयु, शुभनाम और शुभगोत्र—इन कर्मोंके परिणामों (-प्रकृति इत्यादि-) मे तथा चार घातीयकर्म, असातावेदनीय, अशुभ-आयु, अशुभनाम और अशुभगोत्र—इन कर्मोंके परिणामों (-प्रकृति इत्यादि-) में भेद है; इसप्रकार स्वभावभेद होनेसे कर्मोके शुभ और अशुभ दो भेद है । किसी कर्मके फलका अनुभव सुखरूप और किसीका दुःखरूप है; इसप्रकार अनुभवका भेद होनेसे कर्मके शुभ

केवलपुद्गलमयत्वादेकः, तदेकत्वे सत्यनुभवाभेदादेकं कर्म। शुभाशुभौ मोक्षबन्धमार्गौ तु प्रत्येकं केवलजीवपुद्गलमयत्वादनेकौ, तदनेकत्वे सत्यपि केवलपुद्गलमयबन्धमार्गाश्रितत्वेनाश्रयाभेदादेकं कर्म।

(उपजाति)

हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदाप्यभेदान्न हि कर्मभेदः।
तद्बंधमार्गाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खलु बंधहेतुः ॥१०२॥

और अशुभ दो भेद हैं। कोई कर्म मोक्षमार्गके आश्रित है और कोई कर्म बन्धमार्गके आश्रित है; इसप्रकार आश्रयका भेद होनेसे कर्मके शुभ और अशुभ दो भेद है। इसप्रकार हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय—ऐसे चार प्रकारसे कर्ममें भेद होनेसे कोई कर्म शुभ और कोई अशुभ है, ऐसा कुछ लोगोंका पक्ष है।

अब इस भेदपक्षका निषेध किया जाता है:—जीवके शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञानमय हैं इसलिये कर्मका हेतु एक अज्ञान ही है; अतः कर्म एक ही है। शुभ और अशुभ पुद्गलपरिणाम दोनों पुद्गलमय ही हैं इसलिये कर्मका स्वभाव एक पुद्गलपरिणामरूप ही है; अतः कर्म एक ही है। सुखदुःखरूप दोनों अनुभव पुद्गलमय ही है इसलिये कर्मका अनुभव एक पुद्गलमय ही है, अतः कर्म एक ही है। मोक्षमार्ग और बन्धमार्गमे, मोक्षमार्ग तो केवल जीवके परिणाममय ही है और बन्धमार्ग केवल पुद्गलके परिणाममय ही है इसलिये कर्मका आश्रय मात्र बन्धमार्ग ही है (अर्थात् कर्म एक बन्धमार्गके आश्र ही होता है—मोक्षमार्गमें नही होता); अतः कर्म एक ही है।

इसप्रकार कर्मके शुभाशुभ भेदके पक्षको गौण करके उसका निषेध किया है; क्योंकि यहा अभेदपक्ष प्रधान है, और यदि अभेदपक्षसे देखा जाये तो कर्म एक ही है—दो नही।

अब इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**हेतु-स्वभाव-अनुभव-आश्रयाणां**] हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय इन चारोंका [**सदा अपि**] सदा ही [**अभेदात्**] अभेद होनेसे [**न हि कर्मभेदः**] कर्ममें निश्चयसे भेद नहीं है, [**तद् समस्तं स्वयं**] इसलिये, समस्त कर्म स्वयं [**खलु**] निश्चयसे [**बन्धमार्ग-आश्रितम्**] बन्धमार्गके आश्रित है और [**बन्धहेतुः**] बन्धका

अथोभयं कर्माविशेषेण बन्धहेतुं साधयति—

सोवण्णियं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं ।
बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं ॥१४६॥

सौवर्णिकमपि निगलं बध्नाति कालायसमपि यथा पुरुषम् ।
बध्नात्येवं जीवं शुभमशुभं वा कृतं कर्म ॥१४६॥

शुभमशुभं च कर्माविशेषेणैव पुरुषं बध्नाति बंधत्वाविशेषात् कांचनकालायसनिगलवत् ।

अथोभयं कर्म प्रतिषेधयति—

कारण हैं, अतः [**एकम् इष्टं**] कर्म एक ही माना गया है—उसे एक ही मानना योग्य है ॥ १०२ ॥

अब यह सिद्ध करते हैं कि—दोनों—शुभाशुभकर्म, बिना किसी अन्तरके बन्धके कारण है ;—

ज्यों लोहकी त्यों कनककी जंजीर जकड़े पुरुषको ।
इस रीतसे शुभ या अशुभ कृत, कर्म बांधे जीवको ॥१४६॥

गाथार्थः—[**यथा**] जैसे [**सौवर्णिकम्**] सोनेकी [**निगलं**] बेड़ी [**अपि**] भी [**पुरुषम्**] पुरुषको [**बध्नाति**] बाँधती है और [**कालायसम्**] लोहेकी [**अपि**] भी बांधती है, [**एवं**] इसीप्रकार [**शुभम् वा अशुभम्**] शुभ तथा अशुभ [**कृतं कर्म**] किया हुआ कर्म [**जीवं**] जीवको [**बध्नाति**] (अविशेषतया) बाँधता है ।

टीकाः—जैसे सोनेकी और लोहेकी बेड़ी बिना किसी भी अन्तरके पुरुषको बांधती है क्योंकि बन्धनभावकी अपेक्षासे उनमें कोई अन्तर नहीं है, इसीप्रकार शुभ और अशुभ कर्म बिना किसी भी अन्तरके पुरुषको (–जीवको) बाँधते हैं क्योंकि बन्धभावकी अपेक्षासे उनमें कोई अन्तर नही है ।

अब दोनों कर्मोंका निषेध करते हैं :—

तम्हा दु कुसीलेहि य रागं मा कुणह मा व संसग्गं ।
साहीणो हि विणासो कुसीलसंसग्गरायेण ।।१४७।।

तस्मात्तु कुशीलाभ्यां च रागं मा कुरुत मा वा संसर्गम् ।
स्वाधीनो हि विनाशः कुशीलसंसर्गरागेण ।।१४७।।

कुशीलशुभाशुभकर्मभ्यां सह रागसंसर्गौ प्रतिषिद्धौ बन्धहेतुत्वात् कुशीलमनोरमामनोरमकरेणुकुट्टनीरागसंसर्गवत् ।

अथोभयं कर्म प्रतिषेध्यं स्वयं दृष्टान्तेन समर्थयते—

जह णाम कोवि पुरिसो कुच्छियसीलं जणं वियाणित्ता ।
वज्जेदि तेण समयं संसग्गं रागकरणं च ।।१४८।।

इससे करो नहिं राग वा संसर्ग उभय कुशीलका ।
इस कुशीलके संसर्गसे है, नाश तुझ स्वातंत्र्यका ।।१४७।।

गाथार्थः—[**तस्मात् तु**] इसलिये [**कुशीलाभ्यां**] इन दोनों कुशीलोंके साथ [**रागं**] राग [**मा कुरुत**] मत करो [**वा**] अथवा [**संसर्गम् च**] संसर्ग भी [**मा**] मत करो [**हि**] क्योंकि [**कुशीलसंसर्गरागेण**] कुशीलके साथ संसर्ग और राग करनेसे [**स्वाधीनः विनाशः**] स्वाधीनताका नाश होता है (अर्थात् अपने द्वारा ही अपना घात होता है) ।

टीका:—जैसे कुशील—मनोरम और अमनोरम हथिनीरूपी कुट्टनीके साथ (हाथीका) राग और संसर्ग बन्ध (बन्धन) का कारण होता है, उसीप्रकार कुशील अर्थात् शुभाशुभ कर्मोंके साथ राग और संसर्ग बन्धके कारण होनेसे, शुभाशुभ कर्मोंके साथ राग और संसर्गका निषेध किया गया है ।

अब, भगवान कुन्दकुन्दाचार्य स्वयं ही दृष्टान्तपूर्वक यह समर्थन करते है कि दोनों कर्म निषेध्य हैं ;—

जिस भाँति कोई पुरुष, कुत्सितशील जनको जानके ।
संसर्ग उसके साथ त्योंही, राग करना परितजे ।।१४८।।

एमेव कम्मपयडीसीलसहावं च कुच्छिदं णादुं ।
वज्जंति परिहरंति य तस्संसग्गं सहावरदा ॥१४९॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषः कुत्सितशीलं जनं विज्ञाय ।
वर्जयति तेन समकं संसर्गं रागकरणं च ॥१४८॥
एवमेव कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं च कुत्सितं ज्ञात्वा ।
वर्जयंति परिहरंति च तत्संसर्गं स्वभावरताः ॥१४९॥

यथा खलु कुशलः कश्चिद्वनहस्ती स्वस्य बंधाय उपसर्प्पन्तीं चटुलमुखीं मनोरमाममनोरमां वा करेणुकुट्टनीं तत्त्वतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसर्गौ प्रतिषेधयति, तथा किलात्माऽरागो ज्ञानी स्वस्य बधाय उपसर्प्पन्तीं मनोरमाममनोरमां

यों कर्मप्रकृति शील और स्वभाव कुत्सित जानके ।
निज भावमें रत राग अरु संसर्ग उसका परिहरे ॥१४९॥

गाथार्थः—[**यथा नाम**] जैसे [**कोऽपि पुरुषः**] कोई भी पुरुष [**कुत्सितशीलं**] कुशील अर्थात् खराब स्वभाववाले [**जनं**] पुरुषको [**विज्ञाय**] जानकर [**तेन समकं**] उसके साथ [**ससर्गं च रागकरणं**] संसर्ग और राग करना [**वर्जयति**] छोड देता है, [**एवम् एव च**] इसीप्रकार [**स्वभावरताः**] स्वभावमें रत पुरुष [**कर्मप्रकृतिशीलस्वभाव**] कर्मप्रकृतिके शील–स्वभावको [**कुत्सितं**] कुत्सित अर्थात् खराब [**ज्ञात्वा**] जानकर [**तत्संसर्गं**] उसके साथ संसर्ग [**वर्जयति**] छोड़ देते है [**परिहरति च**] और राग छोड देते है ।

टीकाः—जैसे कोई जगलका कुशल हाथी अपने बन्धनके लिये निकट आती हुई सुन्दर मुखवाली मनोरम अथवा अमनोरम हथिनीरूपी कुट्टनीको परमार्थतः बुरी जानकर उसके साथ राग या ससर्ग नही करता, इसीप्रकार आत्मा अरागी ज्ञानी होता हुआ अपने बन्धके लिये समीप आती हुई (उदयमें आती हुई) मनोरम या अमनोरम (शुभ या अशुभ)–सभी कर्मप्रकृतियोंको परमार्थतः बुरी जानकर उनके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता ।

भावार्थः—हाथीको पकड़नेके लिये हथिनी रखी जाती है, हाथी कामान्ध होता हुआ उस हथिनीरूपी कुट्टनीके साथ राग तथा संसर्ग करता है इसलिये वह पकड़ा जाता है और पराधीन होकर दुःख भोगता है, जो हाथी चतुर होता है वह

वा सर्वामपि कर्मप्रकृतिं तत्त्वतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसर्गौ प्रतिषेधयति ।

अथोभयं कर्म बन्धहेतुं प्रतिषेध्यं चागमेन साधयति—

रत्तो बन्धदि कम्मं मुच्चदि जीवो विरागसंपत्तो ।
एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ।।१५०।।

रक्तो बध्नाति कर्म मुच्यते जीवो विरागसंप्राप्तः ।
एषो जिनोपदेशः तस्मात् कर्मसु मा रज्यस्व ।।१५०।।

यः खलु रक्तोऽवश्यमेव कर्म बध्नीयात् विरक्त एव मुच्येतेत्ययमागमः स सामान्येन रक्तत्वनिमित्तत्वाच्छुभमशुभमुभयंकर्माविशेषेण बन्धहेतुं साधयति, तदुभयमपि कर्म प्रतिषेधयति च ।

उस हथिनीके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता; इसीप्रकार अज्ञानी जीव कर्मप्रकृतिको अच्छा समझकर उसके साथ राग तथा संसर्ग करते हैं इसलिये वे बन्धमें पड़कर पराधीन बनकर संसारके दुःख भोगते हैं, और जो ज्ञानी होता है वह उसके साथ कभी भी राग तथा संसर्ग नहीं करता ।

अब, आगमसे यह सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म बन्धके कारण है और निषेध्य हैं :—

जीव रागी बांधे कर्मको, वैराग्यगत मुक्ती लहे ।
—ये जिनप्रभू उपदेश है नहिं रक्त हो तू कर्मसे ।।१५०।।

गाथार्थ—[**रक्तः जीवः**] रागी जीव [**कर्म**] कर्म [**बध्नाति**] बाँधता है [**विरागसंप्राप्तः**] और वैराग्यको प्राप्त जीव [**मुच्यते**] कर्मसे छूटता है—[**एषः**] यह [**जिनोपदेशः**] जिनेन्द्र भगवानका उपदेश है; [**तस्मात्**] इसलिये (हे भव्य जीव !) तू [**कर्मसु**] कर्मोंमें [**मा रज्यस्व**] प्रीति—राग मत कर ।

टीकाः—"रक्त अर्थात् रागी अवश्य कर्म बाँधता है, और विरक्त अर्थात् विरागी ही कर्मसे छूटता है" ऐसा जो यह आगमवचन है सो, सामान्यतया रागीपनकी निमित्तताके कारण शुभाशुभ दोनों कर्मोंको अविशेषतया बन्धके कारणरूप सिद्ध करता है और इसलिये दोनों कर्मोंका निषेध करता है ।

(स्वागता)

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्
बंधसाधनमुशन्त्यविशेषात् ।
तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं
ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥१०३॥

(शिखरिणी)

निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल
प्रवृत्ते नैष्कर्म्ये न खलु मुनयः सन्त्यशरणाः ।

इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**यद्**] क्योंकि [**सर्वविदः**] सर्वज्ञदेव [**सर्वम् अपि कर्म**] समस्त (शुभाशुभ) कर्मको [**अविशेषात्**] अविशेषतया [**बन्धसाधनम्**] बन्धका साधन (कारण) [**उशन्ति**] कहते हैं [**तेन**] इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने) [**सर्वम् अपि तत् प्रतिषिद्धं**] समस्त कर्मका निषेध किया है और [**ज्ञानम् एव शिवहेतुः विहितं**] ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है ॥१०३॥

जब कि समस्त कर्मोंका निषेध कर दिया गया तब फिर मुनियोंको किसकी शरण रही सो अब कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**सुकृतदुरिते सर्वस्मिन् कर्मणि किल निषिद्धे**] शुभ आचरणरूप कर्म और अशुभ आचरणरूप कर्म—ऐसे समस्त कर्मोंका निषेध कर देने पर [**नैष्कर्म्ये प्रवृत्ते**] निष्कर्म (निवृत्ति) अवस्थामें प्रवर्तमान; [**मुनयः खलु अशरणाः न सन्ति**] मुनिजन कहीं अशरण नहीं हैं; [**तदा**] (क्योंकि) जब निष्कर्म अवस्था प्रवर्तमान होती है तब [**ज्ञाने प्रतिचरितम् ज्ञानं हि**] ज्ञानमें आचरण करता हुआ—रमण करता हुआ—परिणमन करता हुआ ज्ञान ही [**एषां**] उन मुनियोंको [**शरणं**] शरण है; [**एते**] वे [**तत्र निरताः**] उस ज्ञानमें लीन होते हुए [**परमम् अमृतं**] परम अमृतका [**स्वयं**] स्वयं [**विन्दन्ति**] अनुभव करते हैं—स्वाद लेते हैं ।

तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं
स्वयं विन्दन्त्येते परमममृतं तत्र निरताः ।।१०४।।

अथ ज्ञानं मोक्षहेतुं साधयति—

परमट्ठो खलु समओ सुद्धो जो केवली मुणी णाणी ।
तम्हि ट्ठिदा सहावे मुणिणो पावंति णिव्वाणं ।।१५१।।

परमार्थः खलु समयः शुद्धो यः केवली मुनिर्ज्ञानी ।
तस्मिन् स्थिताः स्वभावे मुनयः प्राप्नुवंति निर्वाणम् ।।१५१।।

ज्ञानं हि मोक्षहेतुः, ज्ञानस्य शुभाशुभकर्मणोरबंधहेतुत्वे सति मोक्षहेतुत्वस्य तथोपपत्तेः । तत्तु सकलकर्मादिजात्यंतरविविक्तचिज्जातिमात्रः परमार्थ आत्मेति यावत् ।

भावार्थः—किसीको यह शंका हो सकती है कि—जब सुकृत और दुष्कृत—दोनोंको निषेध कर दिया गया है तब फिर मुनियोंको कुछ भी करना शेष नहीं रहता, इसलिये वे किसके आश्रयसे या किस आलम्बनके द्वारा मुनित्वका पालन कर सकेंगे ? आचार्यदेवने उसके समाधानार्थ कहा है कि:—समस्त कर्मोंका त्याग होजाने पर ज्ञानका महा शरण है । उस ज्ञानमें लीन होनेपर सर्व आकुलतासे रहित परमानन्दका भोग होता है—जिसके स्वादको ज्ञानी ही जानते हैं । अज्ञानी कषायी जीव कर्मोंको ही सर्वस्व जानकर उन्हींमें लीन हो रहे हैं, वे ज्ञानानन्दके स्वादको नहीं जानते ।।१०४।।

अब यह सिद्ध करते है कि ज्ञान मोक्षका कारण है :—

परमार्थ है निश्चय, समय, शुध, केवली, मुनि, ज्ञानि है ।
तिष्ठे जु उसहि स्वभाव मुनिवर, मोक्षकी प्राप्ती करें ।।१५१।।

गाथार्थः—[**खलु**] निश्चयसे [**यः**] जो [**परमार्थः**] परमार्थ (परम पदार्थ) है, [**समयः**] समय है, [**शुद्धः**] शुद्ध है, [**केवली**] केवली है, [**मुनिः**] मुनि है, [**ज्ञानी**] ज्ञानी है, [**तस्मिन् स्वभावे**] उस स्वभावमें [**स्थिताः**] स्थित [**मुनयः**] मुनि [**निर्वाणं**] निर्वाणको [**प्राप्नुवंति**] प्राप्त होते हैं ।

टीकाः—ज्ञान मोक्षका कारण है, क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मोंके बन्धका कारण नहीं होनेसे उसके इसप्रकार मोक्षका कारणपना बनता है । वह ज्ञान, समस्त कर्म आदि अन्य जातियोंसे भिन्न चैतन्य-जातिमात्र परमार्थ (—परम पदार्थ) है—

स तु युगपदेकीभावप्रवृत्तज्ञानगमनमयतया समयः, सकलनयपक्षासंकीर्णैकज्ञानतया शुद्धः, केवलचिन्मात्रवस्तुतया केवली, मननमात्रभावतया मुनिः, स्वयमेव ज्ञानतया ज्ञानी, स्वस्य भवनमात्रतया स्वभावः, स्वतश्चितो भवनमात्रतया सद्भावो वेति शब्दभेदेऽपि न च वस्तुभेदः ।

अथ ज्ञानं विधापयति—

परमट्ठम्हि दु अठिदो जो कुणदि तवं वदं च धारेदि ।
तं सव्वं बालतवं बालवदं बेंति सव्वण्हू ।।१५२।।

परमार्थे त्वस्थितः यः करोति तपो व्रतं च धारयति ।
तत्सर्वं बालतपो बालव्रतं ब्रुवन्ति सर्वज्ञाः ।।१५२।।

आत्मा है। वह (आत्मा) एक ही साथ एकरूपसे प्रवर्तमान ज्ञान और गमन (परिणमन) स्वरूप होनेसे **समय** है, समस्त नयपक्षोंसे अमिश्रित एक ज्ञानस्वरूप होनेसे **शुद्ध** है, केवल चिन्मात्र वस्तुस्वरूप होनेसे **केवली** है; केवल मननमात्र (ज्ञानमात्र) भावस्वरूप होनेसे **मुनि** है, स्वयं ही ज्ञानस्वरूप होनेसे **ज्ञानी** है, 'स्व' का *भवनमात्रस्वरूप होनेसे **स्वभाव** है अथवा स्वतः चैतन्यका भवनमात्रस्वरूप होनेसे **सद्भाव** है (क्योंकि जो स्वतः होता है वह सत्-स्वरूप ही होता है)। इसप्रकार शब्दभेद होने पर भी वस्तुभेद नहीं है (यद्यपि नाम भिन्न भिन्न है तथापि वस्तु एक ही है)।

भावार्थः—मोक्षका उपादान तो आत्मा ही है। परमार्थसे आत्माका ज्ञानस्वभाव है; जो ज्ञान है सो आत्मा है और आत्मा है सो ज्ञान है। इसलिये ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहना योग्य है।

अब, यह बतलाते हैं कि आगममें भी ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है:—

परमार्थमें नहिं तिष्ठकर, जो तप करें व्रतको धरें ।
तप सर्व उसका बाल अरु, व्रत बाल जिनवरने कहे ।।१५२।।

गाथार्थः—[**परमार्थे तु**] परमार्थमें [**अस्थितः**] अस्थित [**यः**] जो जीव [**तपः करोति**] तप करता है [**च**] और [**व्रतं धारयति**] व्रत धारण करता है,

---

* भवन = होना;

ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणं विहितं परमार्थभूतज्ञानशून्यस्याज्ञानकृतयोर्व्रततपःकर्मणोः बंधहेतुत्वाद्बालव्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्यैव मोक्षहेतुत्वात् ।

अथ ज्ञानाज्ञाने मोक्षबंधहेतू नियमयति—

वदणियमाणि धरंता सीलाणि तहा तवं च कुव्वंता ।
परमट्ठबाहिरा जे णिव्वाणं ते ण विंदंति ॥१५३॥

व्रतनियमान् धारयंतः शीलानि तथा तपश्च कुर्वंतः ।
परमार्थबाह्या ये निर्वाणं ते न विंदंति ॥१५३॥

[**तत्सर्वं**] उसके उन सब तप और व्रतको [**सर्वज्ञाः**] सर्वज्ञदेव [**बालतपः**] बालतप और [**बालव्रत**] बालव्रत [**ब्रुवन्ति**] कहते है ।

टीका:—आगममें भी ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है (ऐसा सिद्ध होता है), क्योंकि जो जीव परमार्थभूत ज्ञानसे रहित है उसके, अज्ञानपूर्वक किये गये व्रत, तप आदि कर्म बन्धके कारण है इसलिये उन कर्मोंको 'बाल' संज्ञा देकर उनका निषेध किया जानेसे ज्ञान ही मोक्षका कारण सिद्ध होता है ।

भावार्थः—ज्ञानके बिना किये गये तप, व्रतादिको सर्वज्ञदेवने बालतप तथा बालव्रत (अज्ञानतप तथा अज्ञानव्रत) कहा है, इसलिये मोक्षका कारण ज्ञान ही है ।

अब यह कहते है कि ज्ञान ही मोक्षका हेतु है और अज्ञान ही बन्धका हेतु है यह नियम है —

व्रतनियमको धारे भले, तपशीलको भी आचरे ।
परमार्थसे जो बाह्य वो, निर्वाणप्राप्ती नहिं करे ॥१५३॥

गाथार्थः—[**व्रतनियमान्**] व्रत और नियमोंको [**धारयन्तः**] धारण करते हुए भी [**तथा**] तथा [**शीलानि च तपः**] शील और तप [**कुर्वन्तः**] करते हुए भी [**ये**] जो [**परमार्थबाह्याः**] परमार्थमें बाह्य है (अर्थात् परम पदार्थरूप ज्ञानका—ज्ञानस्वरूप आत्माका जिसको श्रद्धान नहीं है) [**ते**] वे [**निर्वाणं**] निर्वाणको [**विंदंति**] प्राप्त नहीं होते ।

ज्ञानमेव मोक्षहेतुः, तदभावे स्वयमज्ञानभूतानामज्ञानिनामन्तर्व्रतनियमशीलतपःप्रभृतिशुभकर्मसद्भावेऽपि मोक्षाभावात्। अज्ञानमेव बंधहेतुः, तदभावे स्वयं ज्ञानभूतानां ज्ञानिनां बहिर्व्रतनियमशीलतपःप्रभृतिशुभकर्मासद्भावेऽपि मोक्षसद्भावात्।

(शिखरिणी)

यदेतद् ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनं
शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति।
अतोऽन्यद्बंधस्य स्वयमपि यतो बंध इति तत्
ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम् ॥१०५॥

टीकाः—ज्ञान ही मोक्षका हेतु है; क्योंकि ज्ञानके अभावमें स्वयं ही अज्ञानरूप होनेवाले अज्ञानियोंके अन्तरंगमें व्रत, नियम, शील तप इत्यादि शुभ कर्मोंका सद्भाव होने पर भी मोक्षका अभाव है। अज्ञान ही बन्धका कारण है; क्योंकि उसके अभावमें स्वयं ही ज्ञानरूप होनेवाले ज्ञानियोंके बाह्य व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मोंका असद्भाव होने पर भी मोक्षका सद्भाव है।

भावार्थः—ज्ञानरूप परिणमन ही मोक्षका कारण है और अज्ञानरूप परिणमन ही बन्धका कारण है; व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ भावरूप शुभ कर्म कहीं मोक्षके कारण नहीं है; ज्ञानरूप परिणमित ज्ञानीके वे शुभ कर्म न होने पर भी वह मोक्षको प्राप्त करता है; तथा अज्ञानरूप परिणमित अज्ञानीके वे शुभ कर्म होनेपर भी, वह बन्धको प्राप्त करता है।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**यत् एतद् ध्रुवम् अचलम् ज्ञानात्मा भवनम् आभाति**] जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ध्रुवरूपसे और अचलरूपसे ज्ञानस्वरूप होता हुआ—परिणमता हुआ भासित होता है, [**अयं शिवस्य हेतुः**] वही मोक्षका हेतु है, [**यतः**] क्योंकि [**तत् स्वयम् अपि शिवः इति**] वह स्वयमेव मोक्षस्वरूप है; [**अतः अन्यत्**] उसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है [**बन्धस्य**] वह बन्धका हेतु है [**यतः**] क्योंकि [**तत् स्वयम् अपि बन्धः इति**] वह स्वयमेव बन्धस्वरूप है। [**ततः**] इसलिये आगममें [**ज्ञानात्मत्वं भवनम्**] ज्ञानस्वरूप होनेका (—ज्ञानस्वरूप परिणमित होनेका) अर्थात् [**अनुभूतिः हि**] अनुभूति करनेका ही [**विहितम्**] विधान है ॥१०५॥

अथ पुनरपि पुण्यकर्मपक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्षिपति—

परमट्ठबाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति ।
संसारगमणहेदुं पि मोक्खहेदुं अजाणंता ।।१५४।।

परमार्थबाह्या ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छंति ।
संसारगमनहेतुमपि मोक्षहेतुमजानंतः ।।१५४।।

इह खलु केचिन्निखिलकर्मपक्षक्षयसंभावितात्मलाभं मोक्षमभिलषंतोऽपि तद्धेतुभूतं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रस्वभावपरमार्थभूतज्ञानभवनमात्रमेकाग्र्यलक्षणं समयसारभूतं सामायिकं प्रतिज्ञायापि दुरंतकर्मचक्रोत्तरणक्लीबतया परमार्थभूतज्ञानभवनमात्रं

अब फिर भी, पुण्यकर्मके पक्षपातीको समझानेके लिये उसका दोष बतलाते हैं :—

परमार्थबाहिर जीवगण, जानें न हेतू मोक्षका ।
अज्ञानसे वे पुण्य इच्छें, हेतु जो संसारका ।।१५४।।

गाथार्थः—[**ये**] जो [**परमार्थबाह्याः**] परमार्थसे बाह्य हैं [**ते**] वे [**मोक्षहेतुम्**] मोक्षके हेतुको [**अजानन्तः**] न जानते हुए—[**संसारगमनहेतुम् अपि**] संसारगमनका हेतु होने पर भी—[**अज्ञानेन**] अज्ञानसे [**पुण्यम्**] पुण्यको (मोक्षका हेतु समझकर) [**इच्छंति**] चाहते हैं ।

टीकाः—समस्त कर्मोंके पक्षका नाश करनेसे उत्पन्न होनेवाले (निजस्वरूपकी प्राप्ति) आत्मलाभस्वरूप मोक्षको इस जगत्में कितने ही जीव चाहते हुए भी, मोक्षकी कारणभूत सामायिककी—जो (सामायिक) सम्यक्दर्शन–ज्ञान–चारित्रस्वभाववाले परमार्थभूत ज्ञानकी भवनमात्र है, एकाग्रतालक्षणयुक्त है, और समयसारस्वरूप है उसकी—प्रतिज्ञा लेकर भी; दुरंत कर्मचक्रको पार करनेकी नपुंसकताके कारण परमार्थभूत ज्ञानके भवनमात्र सामायिकस्वरूप आत्मस्वभावको न प्राप्त होते हुए, जिनके अत्यन्त स्थूल संक्लेशपरिणामरूप कर्म निवृत्त हुए हैं और अत्यन्त स्थूल विशुद्धपरिणामरूप कर्म प्रवर्त रहे हैं ऐसे वे, कर्मके अनुभवके गुरुत्व–लघुत्वकी प्राप्तिमात्रसे ही सन्तुष्ट चित्त होते हुए भी, स्वयं स्थूल लक्षवाले होकर (संक्लेशपरिणामको छोड़ते हुए भी)

सामायिकमात्मस्वभावमलभमानाः प्रतिनिवृत्तस्थूलतमसंक्लेशपरिणामकर्मतया प्रवर्तमानस्थूलतमविशुद्धपरिणामकर्माणः कर्मानुभवगुरुलाघवप्रतिपत्तिमात्रसंतुष्टचेतसः स्थूललक्ष्यतया सकलं कर्मकांडमनुन्मूलयंतः स्वयमज्ञानादशुभकर्म केवलं बंधहेतुमध्यास्य च व्रतनियमशीलतपःप्रभृतिशुभकर्म बंधहेतुमप्यजानंतो मोक्षहेतुमभ्युपगच्छंति ।

अथ परमार्थमोक्षहेतुं तेषां दर्शयति—

जीवादीसद्दहणं सम्मत्तं तेसिमधिगमो णाणं ।
रागादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो ।।१५५।।

जीवादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं तेषामधिगमो ज्ञानम् ।
रागादिपरिहरणं चरणं एषस्तु मोक्षपथः ।।१५५।।

समस्त कर्मकाण्डको मूलसे नहीं उखाड़ते । इसप्रकार वे, स्वयं अपने अज्ञानसे केवल अशुभकर्मको ही बन्धका कारण मानकर, व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मोंको बन्धका कारण होने पर भी उन्हें बन्धका कारण न जानते हुए मोक्षके कारणरूपमें अंगीकार करते हैं,—मोक्षके कारणरूपमें उनका आश्रय करते हैं ।

भावार्थः—कितने ही अज्ञानीजन दीक्षा लेते समय सामायिककी प्रतिज्ञा लेते हैं, परन्तु सूक्ष्म ऐसे आत्मस्वभावकी श्रद्धा, लक्ष्य तथा अनुभव न कर सकनेसे, स्थूल लक्ष्यवाले वे जीव स्थूल संक्लेशपरिणामोंको छोड़कर ऐसे ही स्थूल विशुद्धपरिणामोंमें (शुभ परिणामोंमें) राचते हैं । (संक्लेशपरिणाम तथा विशुद्धपरिणाम दोनों अत्यन्त स्थूल हैं, आत्मस्वभाव ही सूक्ष्म है ।) इसप्रकार वे—यद्यपि वास्तविकतया सर्वकर्मरहित आत्मस्वभावका अनुभवन ही मोक्षका कारण है तथापि—कर्मानुभवके अल्पबहुत्वको ही बन्ध-मोक्षका कारण मानकर व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभकर्मोंका मोक्षके हेतुके रूपमें आश्रय करते हैं ।

अब जीवोंको परमार्थ (वास्तविक) मोक्षका कारण बतलाते हैं :—

जीवादिका श्रद्धान समकित, ज्ञान उसका ज्ञान है ।
रागादि-वर्जन चरित है, अरु ये हि मुक्ती पंथ है ।।१५५।।

गाथार्थः—[**जीवादिश्रद्धानं**] जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान [**सम्यक्त्वं**] सम्यक्त्व है, [**तेषां अधिगमः**] उन जीवादि पदार्थोंका अधिगम [**ज्ञानम्**] ज्ञान है और

मोक्षहेतुः किल सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि । तत्र सम्यग्दर्शनं तु जीवादिश्रद्धानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनम् । जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानम् । रागादिपरिहरणस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं चारित्रम् । तदेवं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राण्येकमेव ज्ञानस्य भवनमायातम् । ततो ज्ञानमेव परमार्थमोक्षहेतुः ।

अथ परमार्थमोक्षहेतोरन्यत् कर्म प्रतिषेधयति—

मोत्तूण णिच्छयट्ठं ववहारेण विदुसा पवट्टंति ।
परमट्ठमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खओ विहिओ ।।१५६।।

[**रागादिपरिहरणं**] रागादिका त्याग [**चरणं**] चारित्र है;—[**एषः तु**] यही [**मोक्षपथः**] मोक्षका मार्ग है ।

टीका:—मोक्षका कारण वास्तवमें सम्यक्दर्शन–ज्ञान–चारित्र है । उसमें, सम्यक्दर्शन तो जीवादि पदार्थोंके श्रद्धानस्वभावरूप ज्ञानका होना—परिणमन करना है; जीवादि पदार्थोंके ज्ञानस्वभावरूप ज्ञानका होना—परिणमन करना ज्ञान है; रागादिके त्यागस्वभावरूप ज्ञानका होना—परिणमन करना सो चारित्र है । अतः इसप्रकार सम्यक्दर्शन–ज्ञान–चारित्र तीनों एक ज्ञानका ही भवन (–परिणमन) है । इसलिये ज्ञान ही परमार्थ (वास्तविक) मोक्षका कारण है ।

भावार्थः—आत्माका असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है । और इस प्रकरणमें ज्ञानको ही प्रधान करके विवेचन किया है । इसलिये 'सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्र—इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है' यह कहकर ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है । ज्ञान है वह अभेद विवक्षामें आत्मा ही है—ऐसा कहनेमें कुछ भी विरोध नहीं है, इसीलिये टीकामें कई स्थानोंपर आचार्यदेवने ज्ञानस्वरूप आत्माको 'ज्ञान' शब्दसे कहा है ।

अब, परमार्थ मोक्षकारणसे अन्य जो कर्म उनका निषेध करते हैं :—

विद्वान् जन भूतार्थ तज, व्यवहारमें वर्तन करे ।
पर कर्मनाश विधान तो, परमार्थ–आश्रित संतके ।।१५६।।

मुक्त्वा निश्चयार्थं व्यवहारेण विद्वांसः प्रवर्तंते ।
परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयो विहितः ॥१५६॥

यः खलु परमार्थमोक्षहेतोरतिरिक्तो व्रततपःप्रभृतिशुभकर्मात्मा केषांचिन्मोक्ष हेतुः स सर्वोऽपि प्रतिषिद्धः, तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्याभवनात्, परमार्थमोक्षहेतोरेवैकद्रव्यस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्य भवनात् ।

गाथार्थः—[**निश्चयार्थं**] निश्चयनयके विषयको [**मुक्त्वा**] छोड़कर [**विद्वांसः**] विद्वान [**व्यवहारेण**] व्यवहारके द्वारा [**प्रवर्तंते**] प्रवर्तते हैं; [**तु**] परन्तु [**परमार्थम् आश्रितानां**] परमार्थके (–आत्मस्वरूपके) आश्रित [**यतीनां**] यतीश्वरोंके ही [**कर्मक्षयः**] कर्मोंका नाश [**विहितः**] आगममें कहा गया है । (केवल व्यवहारमें प्रवर्तन करनेवाले पण्डितोंके कर्मक्षय नही होता ।)

टीकाः—कुछ लोग परमार्थ मोक्षहेतुसे अन्य, जो व्रत, तप इत्यादि शुभकर्म-स्वरूप मोक्षहेतु मानते है, उस समस्तहीका निषेध किया गया है; क्योंकि वह (मोक्ष-हेतु) अन्य द्रव्यके स्वभाववाला (पुद्गलस्वभाववाला) है इसलिये उसके स्व-भावसे ज्ञानका भवन (होना) नही बनता,—मात्र परमार्थ मोक्षहेतु ही एक द्रव्यके स्वभाव-वाला (जीवस्वभाववाला) है इसलिये उसके स्वभावके द्वारा ज्ञानका भवन (होना) बनता है ।

भावार्थः—क्योंकि आत्माका मोक्ष होता है इसलिये उसका कारण भी आत्मस्वभावी ही होना चाहिये । जो अन्य द्रव्यके स्वभाववाला है उससे आत्माका मोक्ष कैसे हो सकता है ? शुभ कर्म पुद्गलस्वभाववाले है इसलिये उनके भवनसे परमार्थ आत्माका भवन नही बन सकता; इसलिये वे आत्माके मोक्षके कारण नहीं होते । ज्ञान आत्मस्वभावी है इसलिये उसके भवनसे आत्माका भवन बनता है; अतः वह आत्माके मोक्षका कारण होता है । इसप्रकार ज्ञान ही वास्तविक मोक्षहेतु है ।

अब इसी अर्थके कलशरूप दो श्लोक कहते है :—

(अनुष्टुभ्)

वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा ।
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥१०६॥

(अनुष्टुभ्)

वृत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि ।
द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत् ॥१०७॥

(अनुष्टुभ्)

मोक्षहेतुतिरोधानाद्बन्धत्वात्स्वयमेव च ।
मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्तन्निषिध्यते ॥१०८॥

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधानकरणं साधयति—

श्लोकार्थः—[**एकद्रव्यस्वभावत्वात्**] ज्ञान एकद्रव्यस्वभावी (–जीव-स्वभावी–) होनेसे [**ज्ञानस्वभावेन**] ज्ञानके स्वभावसे [**सदा**] सदा [**ज्ञानस्य भवनं वृत्तं**] ज्ञानका भवन बनता है; [**तत्**] इसलिये [**तद् एव मोक्षहेतुः**] ज्ञान ही मोक्षका कारण है ॥ १०६ ॥

श्लोकार्थः—[**द्रव्यान्तरस्वभावत्वात्**] कर्म अन्यद्रव्यस्वभावी (–पुद्गल-स्वभावी–) होनेसे [**कर्मस्वभावेन**] कर्मके स्वभावसे [**ज्ञानस्य भवनं न हि वृत्तं**] ज्ञानका भवन नहीं बनता; [**तत्**] इसलिये [**कर्म मोक्षहेतुः न**] कर्म मोक्षका कारण नहीं है ॥ १०७ ॥

अब आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**मोक्षहेतुतिरोधानात्**] कर्म मोक्षके कारणोंका तिरोधान करनेवाला है, और [**स्वयम् एव बन्धत्वात्**] वह स्वयं ही बन्धस्वरूप है [**च**] तथा [**मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्**] मोक्षके कारणोंका तिरोधायिभावस्वरूप (तिरोधान-कर्ता) है इसलिये [**तत् निषिध्यते**] उसका निषेध किया गया है ॥१०८॥

अब पहले, यह सिद्ध करते हैं कि कर्म मोक्षके कारणोंका तिरोधान करने वाला है :—

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो ।
मिच्छत्तमलोच्छण्णं तह सम्मत्तं खु णादव्वं ॥१५७॥
वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो ।
अण्णाणमलोच्छण्णं तह णाणं होदि णादव्वं ॥१५८॥
वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो ।
कसायमलोच्छण्णं तह चारित्तं पि णादव्वं ॥१५९॥

वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः ।
मिथ्यात्वमलावच्छन्नं तथा सम्यक्त्वं खलु ज्ञातव्यम् ॥१५७॥
वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः ।
अज्ञानमलावच्छन्नं तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यम् ॥१५८॥

मलमिलनलिप्त जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यों वस्त्रका ।
मिथ्यात्वमलके लेपसे, सम्यक्त त्यों ही जानना ॥१५७॥
मलमिलनलिप्त जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यों वस्त्रका ।
अज्ञानमलके लेपसे, सद्ज्ञान त्यों ही जानना ॥१५८॥
मलमिलनलिप्त जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यों वस्त्रका ।
चारित्र पावे नाश लिप्त कषाय मलसे जानना ॥१५९॥

गाथार्थः—[**यथा**] जैसे [**वस्त्रस्य**] वस्त्रका [**श्वेतभावः**] श्वेतभाव [**मलमेलनासक्तः**] मैलके मिलनेसे लिप्त होता हुआ [**नश्यति**] नष्ट हो जाता है—तिरोभूत हो जाता है, [**तथा**] उसीप्रकार [**मिथ्यात्वमलावच्छन्नं**] मिथ्यात्वरूपी मैलसे व्याप्त होता हुआ—लिप्त होता हुआ [**सम्यक्त्वं खलु**] सम्यक्त्व वास्तवमें तिरोभूत होता है [**ज्ञातव्यम्**] ऐसा जानना चाहिये । [**यथा**] जैसे [**वस्त्रस्य**] वस्त्रका [**श्वेतभावः**] श्वेतभाव [**मलमेलनासक्तः**] मैलके मिलनेसे लिप्त होता हुआ [**नश्यति**] नाशको प्राप्त होता है—तिरोभूत हो जाता है, [**तथा**] उसीप्रकार [**अज्ञानमलावच्छन्नं**] अज्ञानरूपी मैलसे व्याप्त होता हुआ—लिप्त होता हुआ [**ज्ञानं भवति**] ज्ञान तिरोभूत हो जाता है [**ज्ञातव्यम्**] ऐसा जानना चाहिये ।

वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः ।
कषायमलावच्छन्नं तथा चारित्रमपि ज्ञातव्यम् ॥१५६॥

ज्ञानस्य सम्यक्त्वं मोक्षहेतुः स्वभावः परभावेन मिथ्यात्वनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते, परभावभूतमलावच्छन्नश्वेतवस्त्रस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत् । ज्ञानस्य ज्ञानं मोक्षहेतुः स्वभावः परभावेनाज्ञाननाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते, परभावभूतमलावच्छन्नश्वेतवस्त्रस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत् । ज्ञानस्य चारित्रं मोक्षहेतुः स्वभावः परभावेन कषायनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते, परभावभूतमला-

---

[**यथा**] जैसे [**वस्त्रस्य**] वस्त्रका [**श्वेतभावः**] श्वेतभाव [**मलमेलनासक्तः**] मैलके मिलनेसे लिप्त होता हुआ [**नश्यति**] नाशको प्राप्त होता है—तिरोभूत हो जाता है, [**तथा**] उसीप्रकार [**कषायमलावच्छन्नं**] कषायरूपी मैलसे व्याप्त—लिप्त होता हुआ [**चारित्रम् अपि**] चारित्र भी तिरोभूत हो जाता है [**ज्ञातव्यम्**] ऐसा जानना चाहिये ।

टीका:—ज्ञानका सम्यक्त्व जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है वह, परभावस्वरूप मिथ्यात्व नामक कर्मरूपी मैलके द्वारा व्याप्त होनेसे, तिरोभूत हो जाता है—जैसे परभावस्वरूप मैलसे व्याप्त हुआ श्वेत वस्त्रका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव तिरोभूत हो जाता है । ज्ञानका ज्ञान जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है वह, परभावस्वरूप अज्ञान नामक कर्ममलके द्वारा व्याप्त होनेसे तिरोभूत हो जाता है—जैसे परभावस्वरूप मैलसे व्याप्त हुआ श्वेत वस्त्रका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव तिरोभूत हो जाता है । ज्ञानका चारित्र जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है वह, परभावस्वरूप कषाय नामक कर्ममलके द्वारा व्याप्त होनेसे तिरोभूत होता है—जैसे परभावस्वरूप मैलसे व्याप्त हुआ श्वेतवस्त्रका स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है । इसलिये मोक्षके कारणका (–सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्रका–) तिरोधान करनेवाला होनेसे कर्मका निषेध किया गया है ।

भावार्थः—सम्यक्दर्शन-ज्ञान और चारित्र मोक्षमार्ग है । ज्ञानका सम्यक्त्वरूप परिणमन मिथ्यात्वकर्मसे तिरोभूत होता है; ज्ञानका ज्ञानरूप परिणमन अज्ञानकर्मसे

वच्छन्नश्वेतवस्त्रस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत् । अतो मोक्षहेतुतिरोधानकरणात् कर्म प्रतिषिद्धम् ।

अथ कर्मणः स्वयं बन्धत्वं साधयति—

सो सव्वणाणदरिसी कम्मरएण णियेणावच्छण्णो ।
संसारसमावण्णो ण विजाणदि सव्वदो सव्वं ॥१६०॥

स सर्वज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छन्नः ।
संसारसमापन्नो न विजानाति सर्वतः सर्वम् ॥१६०॥

यतः स्वयमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादिस्वपुरुषापराधप्रवर्तमानकर्ममलावच्छन्नत्वादेव बन्धावस्थायां सर्वतः सर्वमप्यात्मानम-

---

तिरोभूत होता है; और ज्ञानका चारित्ररूप परिणमन कषायकर्मसे तिरोभूत होता है । इसप्रकार मोक्षके कारणभावोंको कर्म तिरोभूत करता है इसलिये उसका निषेध किया गया है ।

अब, यह सिद्ध करते हैं कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप है :—

यह सर्वज्ञानी-दर्शि भी, निजकर्म रज आच्छादसे ।
संसारप्राप्त, न जानता वो सर्वको सब रीतसे ॥१६०॥

गाथार्थः—[**सः**] वह आत्मा [**सर्वज्ञानदर्शी**] (स्वभावसे) सर्वको जानने-देखनेवाला है तथापि [**निजेन कर्मरजसा**] अपने कर्ममलसे [**अवच्छन्नः**] लिप्त होता हुआ—व्याप्त होता हुआ [**संसार समापन्नः**] संसारको प्राप्त हुआ वह [**सर्वतः**] सब प्रकारसे [**सर्वं**] सर्वको [**न विजानाति**] नहीं जानता ।

टीकाः—जो स्वयं ही ज्ञान होनेके कारण विश्वको (–सर्व पदार्थोंको) सामान्यविशेषतया जाननेके स्वभाववाला है, ऐसा ज्ञान अर्थात् आत्मद्रव्य, अनादि कालसे अपने पुरुषार्थके अपराधसे प्रवर्तमान कर्ममलके द्वारा लिप्त या व्याप्त होनेसे ही, बन्ध–अवस्थामें सर्वप्रकारसे सम्पूर्ण अपनेको अर्थात् सर्व प्रकारसे सर्व ज्ञेयोंको जाननेवाले अपनेको न जानता हुआ, इसप्रकार प्रत्यक्ष अज्ञानभावसे (–अज्ञानदशामें) रह रहा है; इससे यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप हैं । इसलिये, स्वयं बन्धस्वरूप होनेसे कर्मका निषेध किया गया है ।

विजानदज्ञानभावेनैवेदमेवमवतिष्ठते, ततो नियतं स्वयमेव कर्मैव बन्धः। अतः स्वयं बन्धत्वात्कर्म प्रतिषिद्धम्।

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वं दर्शयति—

सम्मत्तपडिणिबद्धं मिच्छत्तं जिणवरेहि परिकहियं।
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिट्ठि त्ति णादव्वो ॥१६१॥
णाणस्स पडिणिबद्धं अण्णाणं जिणवरेहि परिकहियं।
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णादव्वो ॥१६२॥
चारित्तपडिणिबद्धं कसायं जिणवरेहि परिकहियं।
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णादव्वो ॥१६३॥

भावार्थः—यहां भी 'ज्ञान' शब्दसे आत्मा समझना चाहिये। ज्ञान अर्थात् आत्मद्रव्य स्वभावसे तो सबको जानने–देखनेवाला है परन्तु अनादिसे स्वयं अपराधी होनेके कारण कर्मोंसे आच्छादित है, इसलिये वह अपने सम्पूर्ण स्वरूपको नहीं जानता; यों अज्ञानदशामें रह रहा है। इसप्रकार केवलज्ञानस्वरूप अथवा मुक्तस्वरूप आत्मा कर्मोंसे लिप्त होनेसे अज्ञानरूप अथवा बद्धरूप वर्तता है, इसलिये यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप हैं। अतः कर्मोंका निषेध किया गया है।

अब, यह बतलाते है कि कर्म मोक्षके कारणके तिरोधायिभावस्वरूप (अर्थात् मिथ्यात्वादि भावस्वरूप) हैं :—

सम्यक्त्वप्रतिबन्धक करम, मिथ्यात्व जिनवरने कहा।
उसके उदयसे जीव मिथ्यात्वी बने यह जानना ॥१६१॥
त्यों ज्ञानप्रतिबन्धक करम, अज्ञान जिनवरने कहा।
उसके उदयसे जीव अज्ञानी बने यह जानना ॥१६२॥
चारित्रप्रतिबन्धक करम, जिनने कषायोंको कहा।
उसके उदयसे जीव चारितहीन हो यह जानना ॥१६३॥

सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं मिथ्यात्वं जिनवरैः परिकथितम् ।
तस्योदयेन जीवो मिथ्यादृष्टिरिति ज्ञातव्यः ॥१६१॥
ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं अज्ञानं जिनवरैः परिकथितम् ।
तस्योदयेन जीवोऽज्ञानी भवति ज्ञातव्यः ॥१६२॥
चारित्रप्रतिनिबद्धः कषायो जिनवरैः परिकथितः ।
तस्योदयेन जीवोऽचारित्रो भवति ज्ञातव्यः ॥१६३॥

सम्यक्त्वस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबन्धकं किल मिथ्यात्वं, तत्तु स्वयं कर्मैव, तदुदयादेव ज्ञानस्य मिथ्यादृष्टित्वम् । ज्ञानस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबन्धकं

गाथार्थः—[**सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं**] सम्यक्त्वको रोकनेवाला [**मिथ्यात्वं**] मिथ्यात्व है ऐसा [**जिनवरैः**] जिनवरोंने [**परिकथितम्**] कहा है; [**तस्य उदयेन**] उसके उदयसे [**जीवः**] जीव [**मिथ्यादृष्टिः**] मिथ्य दृष्टि होता है [**इति ज्ञातव्यः**] ऐसा जानना चाहिये । [**ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं**] ज्ञानको रोकनेवाला [**अज्ञानं**] अज्ञान है ऐसा [**जिनवरैः**] जिनवरोंने [**परिकथितम्**] कहा है, [**तस्य उदयेन**] उसके उदयसे [**जीवः**] जीव [**अज्ञानी**] अज्ञानी [**भवति**] होता है [**ज्ञातव्यः**] ऐसा जानना चाहिये । [**चारित्रप्रतिनिबद्धः**] चारित्रको रोकनेवाला [**कषायः**] कषाय है ऐसा [**जिनवरैः**] जिनवरोंने [**परिकथितः**] कहा है, [**तस्य उदयेन**] उसके उदयसे [**जीवः**] जीव [**अचारित्रः**] अचारित्रवान [**भवति**] होता है [**ज्ञातव्यः**] ऐसा जानना चाहिए ।

टीकाः—सम्यक्त्व जो कि मोक्षके कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनेवाला मिथ्यात्व है; वह (मिथ्यात्व) तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदयसे ही ज्ञानके मिथ्यादृष्टिपना होता है । ज्ञान जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनेवाला अज्ञान है, वह तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदयसे ही ज्ञानके अज्ञानीपना होता है । चारित्र जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनेवाली कषाय है; वह तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदयसे ही ज्ञानके अचारित्रपना होता है । इसलिए, स्वयं मोक्षके कारणका निरोधायिभावस्वरूप होनेसे कर्मका निषेध किया गया है ।

किलाज्ञानं, तत्तु स्वयं कर्मैव, तदुदयादेव ज्ञानस्याज्ञानित्वम् । चारित्रस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबन्धकः किल कषायः, स तु स्वयं कर्मैव, तदुदयादेव ज्ञानस्याचारित्रत्वम् । अतः स्वयं मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्कर्म प्रतिषिद्धम् ।

(शार्दूलविक्रीडित)

संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना
संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा ।

भावार्थः—सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्षके कारणरूप भाव है उनसे विपरीत मिथ्यात्वादि भाव है; कर्म मिथ्यात्वादि भाव–स्वरूप हैं । इसप्रकार कर्म मोक्षके कारणभूत भावोंसे विपरीत भावस्वरूप हैं ।

पहले तीन गाथाओंमें कहा था कि कर्म मोक्षके कारणरूप भावोंका—सम्यक्त्वादिका घातक है । बादकी एक गाथामें यह कहा है कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप है । और इन अन्तिम तीन गाथाओंमें कहा है कि कर्म मोक्षके कारणरूप भावोंसे विरोधी भावस्वरूप है—मिथ्यात्वादिस्वरूप है । इसप्रकार यह बताया है कि कर्म मोक्षके कारणका घातक है, बन्धस्वरूप है और बन्धका कारणस्वरूप है, इसलिये निषिद्ध है ।

अशुभ कर्म तो मोक्षका कारण है ही नहीं, प्रत्युत बाधक ही है, इसलिये निषिद्ध ही है; परन्तु शुभ कर्म भी कर्म सामान्यमें आजाता है इसलिये वह भी बाधक ही है इसलिये निषिद्ध ही है ऐसा समझना चाहिये ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—[**मोक्षार्थिना इदं समस्तम् अपि तत् कर्म एव संन्यस्तव्यम्**] मोक्षार्थीको यह समस्त ही कर्ममात्र त्याग करने योग्य है । [**संन्यस्ते सति तत्र पुण्यस्य पापस्य वा किल का कथा**] जहाँ समस्त कर्मोंका त्याग किया जाता है फिर वहा पुण्य या पापकी क्या बात है ? (कर्ममात्र त्याज्य है तब फिर पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है—ऐसी बातको अवकाश ही कहाँ है ? कर्म सामान्यमें दोनों आगये हैं ।) [**सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनात् मोक्षस्य हेतुः भवन्**] समस्त कर्मका त्याग होने पर, सम्यक्त्वादि

सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हेतुर्भवन्
नैष्कर्म्यप्रतिबद्धमुद्धतरसं ज्ञानं स्वयं धावति ।।१०९।।

(शार्दूलविक्रीडित)
यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिर्ज्ञानस्य सम्यङ् न सा
कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः ।

अपने स्वभावरूप होनेसे—परिणमन करनेसे मोक्षका कारणभूत होता हुआ, [**नैष्कर्म्य-प्रतिबद्धम् उद्धतरसं**] निष्कर्म अवस्थाके साथ जिसका उद्धत (उत्कट) रस प्रतिबद्ध है ऐसा [**ज्ञानं**] ज्ञान, [**स्वयं**] अपने आप [**धावति**] दौड़ा चला आता है ।

भावार्थः—कर्मको दूर करके, अपने सम्यक्त्वादिस्वभावरूप परिणमन करनेसे मोक्षका कारणरूप होनेवाला ज्ञान अपने आप प्रगट होता है, तब फिर उसे कौन रोक सकता है ? ।। १०९ ।।

अब आशंका उत्पन्न होती है कि—जबतक अविरत सम्यक्दृष्टि इत्यादिके कर्मका उदय रहता है तबतक ज्ञान मोक्षका कारण कैसे हो सकता है ? और कर्म तथा ज्ञान दोनों (–कर्मके निमित्तसे होनेवाली शुभाशुभ परिणति तथा ज्ञानपरिणति) एक ही साथ कैसे रह सकते है ? इसके समाधानार्थ काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**यावत्**] जबतक [**ज्ञानस्य कर्मविरतिः**] ज्ञानकी कर्मविरति [**सा सम्यक् पाकम् न उपैति**] भलीभांति परिपूर्णताको प्राप्त नही होती [**तावत्**] तबतक [**कर्मज्ञानसमुच्चयः अपि विहितः न काचित् क्षतिः**] कर्म और ज्ञानका एकत्रितपना शास्त्रमें कहा है, उसके एकत्रित रहनेमें कोई भी क्षति या विरोध नही है । [**किन्तु**] किन्तु [**अत्र अपि**] यहा इतना विशेष जानना चाहिये कि आत्मामें [**अवशतः यत् कर्म समुल्लसति**] अवशपने जो कर्म प्रगट होता है [**तत् बन्धाय**] वह तो बन्धका कारण है, और [**एकम् एव परमं ज्ञानं स्थितम्**] जो एक परम ज्ञान है वह एक ही [**मोक्षाय**] मोक्षका कारण है – [**स्वतः विमुक्तं**] जो कि स्वतः विमुक्त है (अर्थात् तीनोंकाल परद्रव्य–भावोंसे भिन्न है ।)

किन्त्वत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्म बंधाय तन्
मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः ।।११०।।

(शार्दूलविक्रीडित)

मग्नाः कर्मनयावलंबनपरा ज्ञानं न जानंति यत्
मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि यदतिस्वच्छंदमंदोद्यमाः ।

भावार्थः—जबतक यथाख्यात चारित्र नहीं होता तबतक सम्यक्दृष्टिके दो धाराएँ रहती हैं,— शुभाशुभ कर्मधारा और ज्ञानधारा । उन दोनोंके एक साथ रहनेमें कोई भी विरोध नहीं है । (जैसे मिथ्याज्ञान और सम्यक्ज्ञानके परस्पर विरोध है वैसे कर्मसामान्य और ज्ञानके विरोध नहीं है ।) ऐसी स्थितिमें कर्म अपना कार्य करता है, और ज्ञान अपना कार्य करता है । जितने अंशमें शुभाशुभ कर्मधारा है उतने अंशमें कर्मबन्ध होता है और जितने अंशमें ज्ञानधारा है उतने अंशमें कर्मका नाश होता जाता है । विषय कषायके विकल्प या व्रत नियमके विकल्प—अथवा शुद्ध स्वरूपका विचार तक भी—कर्मबन्धका कारण है, शुद्ध परिणतिरूप ज्ञानधारा ही मोक्षका कारण है ।। ११० ।।

अब कर्म और ज्ञानका नयविभाग बतलाते हैं :—

श्लोकार्थः—[**कर्मनयावलम्बनपराः मग्नाः**] कर्मनयके आलम्बनमें तत्पर (कर्मनयके पक्षपाती) पुरुष डूबे हुए हैं [**यत्**] क्योंकि [**ज्ञानं न जानन्ति**] वे ज्ञानको नहीं जानते । [**ज्ञाननय–एषिणः अपि मग्नाः**] ज्ञाननयके इच्छुक (पक्षपाती) पुरुष भी डूबे हुए हैं [**यत्**] क्योंकि [**अति स्वच्छन्दमन्दउद्यमाः**] वे स्वच्छन्दतासे अत्यन्त मन्द-उद्यमी हैं (—वे स्वरूपप्राप्तिका पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमादी हैं और विषयकषायमें वर्तते हैं) । [**ते विश्वस्य उपरि तरन्ति**] वे जीव विश्वके ऊपर तैरते हैं [**ये स्वयं सततं ज्ञानं भवन्तः कर्म न कुर्वन्ति**] जो कि स्वयं निरन्तर ज्ञानरूप होते हुए—परिणमते हुए कर्म नहीं करते [**च**] और [**जातु प्रमादस्य वशं न यान्ति**] कभी भी प्रमादवश भी नहीं होते (—स्वरूपमें उद्यमी रहते हैं) ।

भावार्थः—यहाँ सर्वथा एकान्त अभिप्रायका निषेध किया है क्योंकि सर्वथा एकान्त अभिप्राय ही मिथ्यात्व है ।

विश्वस्योपरि ते तरंति सततं ज्ञानं भवंतः स्वयं
ये कुर्वंति न कर्म जातु न वशं यांति प्रमादस्य च ॥१११॥

कितने ही लोग परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्माको तो जानते नहीं और व्यवहार दर्शनज्ञानचारित्ररूप क्रियाकाण्डके आडम्बरको मोक्षका कारण जानकर उसमें तत्पर रहते हैं—उसका पक्षपात करते है। ऐसे कर्मनयके पक्षपाती लोग—जो कि ज्ञानको तो नहीं जानते और कर्मनयमे ही खेदखिन्न है वे—ससारमें डूबते है।

और कितने ही लोग आत्मस्वरूपको यथार्थ नही जानते तथा सर्वथा एकान्तवादी मिथ्यादृष्टियोंके उपदेशसे अथवा अपने आप ही अन्तरगमें ज्ञानका स्वरूप मिथ्या प्रकारसे कल्पित करके उसमें पक्षपात करते हैं। वे अपनी परिणतिमें किंचित्मात्र भी परिवर्तन हुए विना अपनेको सर्वथा अबन्ध मानते है और व्यवहार दर्शनज्ञानचारित्रके क्रियाकाण्डको निरर्थक जानकर छोड़ देते है। ऐसे ज्ञाननयके पक्षपाती लोग जो कि स्वरूपका कोई पुरुषार्थ नही करते और शुभ परिणामोंको छोड़कर स्वच्छन्दी होकर विषय—कषायोंमें वर्तते है वे भी ससारसमुद्रमें डूबते है।

मोक्षमार्गी जीव ज्ञानरूप परिणमित होते हुए शुभाशुभ कर्मोंको (अर्थात् शुभाशुभभावोंको) हेय जानते है और शुद्ध परिणतिको ही उपादेय जानते है। वे मात्र अशुभ कर्मोंको ही नही किन्तु शुभ कर्मोंको भी छोड़कर, स्वरूपमे स्थिर होनेके लिये निरतर उद्यमी रहते है—वे संपूर्ण स्वरूपस्थित होने तक पुरुषार्थ करते ही रहते है। जबतक, पुरुषार्थकी अपूर्णताके कारण शुभाशुभ परिणामोसे छूटकर स्वरूपमें सम्पूर्णतया स्थिर नही हुआ जा सकता तबतक—यद्यपि स्वरूपस्थिरताका आन्तरिक—आलम्बन (अन्त.साधन) तो शुद्ध परिणति स्वय ही है तथापि—आन्तरिक—आलम्बन लेनेवालेको जो बाह्य आलम्बनरूप होते है ऐसे (शुद्ध स्वरूपके विचार आदि) शुभ परिणामोमे वे जीव हेयबुद्धिसे प्रवर्तते हैं, किन्तु शुभ कर्मोंको निरर्थक मानकर उन्हे छोड़कर स्वच्छन्दतया अशुभ कर्मोमे प्रवृत्त होनेकी बुद्धि कभी नही होती। ऐसे एकान्त अभिप्राय रहित जीव कर्मोंका नाश करके, ससारसे निवृत्त होते है॥ १११ ॥

अब पुण्य-पाप अधिकारको पूर्ण करते हुए आचार्यदेव ज्ञानकी महिमा करते है :—

(मन्दाक्रान्ता)

भेदोन्मादं भ्रमरसभरान्नाटयत्पीतमोहं
मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन ।
हेलोन्मीलत्परमकलया सार्धमारब्धकेलि
ज्ञानज्योतिः कवलिततमः प्रोज्जजृम्भे भरेण ।।११२।।

इति पुण्यपापरूपेण द्विपात्रीभूतमेकपात्रीभूय कर्म निष्क्रांतम् ।

श्लोकार्थः—[**पीतमोहं**] मोहरूपी मदिराके पीनेसे, [**भ्रम-रस-भरात् भेदोन्मादं नाटयत्**] भ्रमरसके भारसे (अतिशयपनेसे) शुभाशुभ कर्मके भेदरूपी उन्मादको जो नचाता है [**तत् सकलम् अपि कर्म**] ऐसे समस्त कर्मको [**बलेन**] अपने बलद्वारा [**मूलोन्मूलं कृत्वा**] समूल उखाड़कर [**ज्ञानज्योतिः भरेण प्रोज्जजृम्भे**] अत्यन्त सामर्थ्ययुक्त ज्ञानज्योति प्रगट हुई। वह ज्ञानज्योति ऐसी है कि जिसने [**कवलिततमः**] अज्ञानरूपी अन्धकारका ग्रास कर लिया है अर्थात् जिसने अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश कर दिया है, [**हेला-उन्मिलत्**] जो लीलामात्रसे (—सहज पुरुषार्थसे) विकसित होती जाती है और [**परमकलया सार्धम् आरब्धकेलि**] जिसने परम कला अर्थात् केवलज्ञानके साथ क्रीड़ा प्रारम्भ की है ऐसी वह ज्ञानज्योति है। (जबतक सम्यग्दृष्टि छद्मस्थ है तबतक ज्ञानज्योति केवलज्ञानके साथ शुद्धनयके बलसे परोक्ष क्रीड़ा करती है, केवलज्ञान होनेपर साक्षात् होती है।

भावार्थः—आपको (ज्ञानज्योतिको) प्रतिबन्धक कर्म (भावकर्म) जो कि शुभाशुभ भेदरूप होकर नाचता था और ज्ञानको भुला देता था उसे अपनी शक्तिसे उखाड़कर ज्ञानज्योति सम्पूर्ण सामर्थ्य सहित प्रकाशित हुई। वह ज्ञानज्योति अथवा ज्ञानकला केवलज्ञानरूपी परमकलाका अंश है तथा वह केवलज्ञानके सम्पूर्ण स्वरूपको जानती है और उस ओर प्रगति करती है, इसलिये यह कहा है कि 'ज्ञानज्योतिने केवलज्ञानके साथ क्रीड़ा प्रारम्भ की है।' ज्ञानकला सहजरूपसे विकासको प्राप्त होती जाती है और अन्तमें वह परमकला अर्थात् केवलज्ञान हो जाती है ।। ११२ ।।

टीकाः—पुण्य-पापरूपसे दो पात्रोंके रूपमें नाचनेवाला कर्म एक पात्ररूप होकर (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया।

इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ पुण्यपाप-प्ररूपकः तृतीयोंकः ॥

भावार्थः—यद्यपि कर्म सामान्यतया एक ही है तथापि उसने पुण्य-पापरूपी दो पात्रोंका स्वांग धारण करके रंगभूमिमें प्रवेश किया था। जब उसे ज्ञानने यथार्थतया एक जान लिया तब वह एक पात्ररूप होकर रंगभूमिसे बाहर निकल गया, और नृत्य करना बन्द कर दिया।

आश्रय, कारण, रूप, सवादसु भेद विचारि गिने दोऊ न्यारे,
पुण्य रु पाप शुभाशुभभावनि बन्ध भये सुखदुःखकरा रे।
ज्ञान भये दोउ एक लखें बुध आश्रय आदि समान विचारे,
बन्धके कारण हैं दोऊ रूप इन्हें तजि जिनमुनि मोक्ष पधारे।

इस प्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें पुण्य-पापका प्ररूपक तीसरा अंक समाप्त हुआ।

* ४ *

आस्रव अधिकार

अथ प्रविशत्यास्रवः ।

(द्रुतविलंबित)

अथ महामदनिर्भरमंथरं
समररंगपरागतमास्रवम् ।
अयमुदारगभीरमहोदयो
जयति दुर्जयबोधधनुर्धरः ।।११३।।

---

* दोहा *

द्रव्यास्रवतें भिन्न ह्वै, भावास्रव करि नास ।
भये सिद्ध परमातमा, नमूँ तिनहिं, सुख आस ।।

प्रथम टीकाकार कहते हैं कि—'अब आस्रव प्रवेश करता है'। जैसे नृत्यमंच पर नृत्यकार स्वाँग धारण कर प्रवेश करता है उसीप्रकार यहा आस्रवका स्वाँग है। उस स्वाँगको यथार्थतया जाननेवाला सम्यक्ज्ञान है उसकी महिमारूप मंगल करते हैं:—

श्लोकार्थः—[**अथ**] अब [**समररंगपरागतम्**] समरागणमें आये हुए, [**महामदनिर्भरमन्थरं**] महामदसे भरे हुए मदोन्मत्त [**आस्रवम्**] आस्रवको [**अयम् दुर्जयबोधधनुर्धरः**] यह दुर्जय ज्ञान-धनुर्धर [**जयति**] जीत लेता है, [**उदारगभीरमहोदयः**] जिसका (—ज्ञानरूपी बाणावलीका) महान् उदय उदार है

तत्रास्रवस्वरूपमभिदधाति—

मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य सण्णसण्णा दु ।
बहुविहभेया जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥१६४॥
णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होंति ।
तेसिं पि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥१६५॥

मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च संज्ञासंज्ञास्तु ।
बहुविधभेदा जीवे तस्यैवानन्यपरिणामाः ॥१६४॥

(अर्थात् आस्रवको जीतनेके लिये जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना वह पूरा करता है) और गम्भीर है, (अर्थात् छद्मस्थ जीव जिसका पार नही पा सकते) ।

भावार्थः—यहाँ आस्रवने नृत्यमंच पर प्रवेश किया है । नृत्यमे अनेक रसोंका वर्णन होता है इसलिये यहाँ रसवत् अलंकारके द्वारा शांत रसमें वीर रसको प्रधान करके वर्णन किया है कि 'ज्ञानरूपी धनुर्धर आस्रवको जीतता है ।' समस्त विश्वको जीतकर मदोन्मत्त हुआ आस्रव संग्रामभूमिमें आकर खडा हो गया; किन्तु ज्ञान तो उससे भी अधिक **बलवान योद्धा** है इसलिये वह आस्रवको जीत लेता है अर्थात् अन्तर्मुहूर्तमें कर्मोंका नाश करके केवलज्ञान उत्पन्न करता है । ज्ञानका ऐसा सामर्थ्य है ॥ ११३ ॥

अब आस्रवका स्वरूप कहते हैं :—

मिथ्यात्व अविरत अरु कषायें, योग संज्ञ असंज्ञ हैं ।
ये विविध भेद जु जीवमें, जीवके अनन्य हि भाव है ॥१६४॥
अरु वे हि ज्ञानावरनआदिक, कर्मके कारण बनै ।
उनका भि कारण जीव बने, जो रागद्वेषादिक करे ॥१६५॥

गाथार्थः—[**मिथ्यात्वम्**] मिथ्यात्व, [**अविरमणं**] अविरमण, [**कषाययोगौ च**] कषाय और योग—यह आस्रव [**संज्ञासंज्ञाः तु**] संज्ञ (चेतनके विकार) भी है और असंज्ञ (पुद्गलके विकार) भी है । [**बहुविधभेदाः**] विविध भेदवाले संज्ञ आस्रव—[**जीवे**] जो कि जीवमें उत्पन्न होते है वे—[**तस्य एव**] जीवके ही

ज्ञानावरणाद्यस्य ते तु कर्मणः कारणं भवंति ।
तेषामपि भवति जीवश्च रागद्वेषादिभावकरः ॥१६५॥

रागद्वेषमोहा आस्रवाः इह हि जीवे स्वपरिणामनिमित्ताः, अजडत्वे सति चिदाभासाः । मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगाः पुद्‌गलपरिणामाः ज्ञानावरणादिपुद्‌गलकर्मास्रवणनिमित्तत्वात्किलास्रवाः । तेषां तु तदास्रवणनिमित्तत्वनिमित्तं अज्ञानमया आत्मपरिणामा रागद्वेषमोहाः । तत आस्रवणनिमित्तत्वनिमित्तत्वात् रागद्वेषमोहा एवास्रवाः । ते चाज्ञानिन एव भवंतीति अर्थादेवापद्यते ।

[अनन्यपरिणामाः] अनन्य परिणाम हैं । **[ते तु]** और असंज्ञ आस्रव **[ज्ञानावरणाद्यस्य कर्मणः]** ज्ञानावरणादि कर्मके **[कारणं]** कारण (निमित्त) **[भवंति]** होते हैं **[च]** और **[तेषाम् अपि]** उनका भी (असंज्ञ आस्रवोंके भी कर्मबन्धका निमित्त होनेसे) **[रागद्वेषादिभावकरः जीवः]** रागद्वेषादि भाव करनेवाला जीव **[भवति]** कारण (निमित्त) होता है ।

टीकाः—इस जीवमें राग, द्वेष और मोह—यह आस्रव अपने परिणामके कारणसे होते है इसलिये वे जड न होनेसे चिदाभास है (—अर्थात् जिसमें चैतन्यका आभास है ऐसे है, चिद्विकार है) ।

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग—यह पुद्‌गलपरिणाम, ज्ञानावरणादि पुद्‌गलकर्मके आस्रवणके निमित्त होनेसे, वास्तवमें आस्रव हैं; और उनके (मिथ्यात्वादि पुद्‌गलपरिणामोके) कर्म-आस्रवणके निमित्तत्वके निमित्त रागद्वेषमोह है—जो कि अज्ञानमय आत्मपरिणाम है । इसलिये (मिथ्यात्वादि पुद्‌गलपरिणामोंके) आस्रवणके निमित्तत्वके निमित्तभूत होनेसे राग-द्वेष-मोह ही आस्रव है । और वे तो (—रागद्वेष-मोह) अज्ञानीके ही होते है यह अर्थमेंसे ही स्पष्ट ज्ञात होता है । (यद्यपि गाथामें यह स्पष्ट शब्दोमें नहीं कहा है तथापि गाथाके ही अर्थमेसे यह आशय निकलता है ।)

भावार्थः—ज्ञानावरणादि कर्मोंके आस्रवणका (—आगमनका) निमित्तकारण तो मिथ्यात्वादिकर्मके उदयरूप पुद्‌गल-परिणाम है, इसलिये वे वास्तवमें आस्रव हैं । और उनके कर्मास्रवणके निमित्तभूत होनेका निमित्त जीवके रागद्वेषमोहरूप (अज्ञानमय) परिणाम हैं इसलिये रागद्वेषमोह ही आस्रव हैं । उन रागद्वेषमोहको

अथ ज्ञानिनस्तदभावं दर्शयति—

णत्थि दु आसवबंधो सम्मादिट्ठिस्स आसवणिरोहो ।
संते पुव्वणिबद्धे जाणदि सो ते अबंधंतो ।।१६६।।

नास्ति त्वास्रवबन्धः सम्यग्दृष्टेरास्रवनिरोधः ।
संति पूर्वनिबद्धानि जानाति स तान्यबध्नन् ।।१६६।।

यतो हि ज्ञानिनो ज्ञानमयैर्भावैरज्ञानमया भावाः परस्परविरोधिनोऽवश्यमेव निरुध्यंते, ततोऽज्ञानमयानां भावानां रागद्वेषमोहानां आस्रवभूतानां निरोधात् ज्ञानिनो

चिद्विकार भी कहा जाता है । वे रागद्वेषमोह जीवकी अज्ञान–अवस्थामें ही होते हैं । मिथ्यात्व सहित ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है । इसलिये मिथ्यादृष्टिके अर्थात् अज्ञानीके ही रागद्वेषमोहरूप आस्रव होते हैं ।

अब यह बतलाते है कि ज्ञानीके उन आस्रवोंका (भावास्रवोंका) अभाव हैः—

सद्दृष्टिको आस्रव नहीं, नहिं बन्ध, आस्रवरोध है ।
नहिं बाँधता जाने हि पूर्वनिबद्ध जो सत्ताविषैं ।।१६६।।

गाथार्थः—[**सम्यग्दृष्टेः तु**] सम्यग्दृष्टिके [**आस्रवबन्धः**] आस्रव जिसका निमित्त है ऐसा बन्ध [**नास्ति**] नहीं है, [**आस्रवनिरोधः**] (क्योंकि) आस्रवका (भावास्रवका) निरोध है; [**तानि**] नवीन कर्मोंको [**अबध्नन्**] नही बाँधता हुआ [**सः**] वह, [**संति**] सत्तामें रहे हुए [**पूर्वनिबद्धानि**] पूर्वबद्ध कर्मोंको [**जानाति**] जानता ही है ।

टीकाः—वास्तवमें ज्ञानीके ज्ञानमय भावोंसे अज्ञानमय भाव अवश्य ही **निरुद्ध**—अभावरूप होते हैं क्योंकि परस्पर विरोधी भाव एकसाथ नही रह सकते; **इसलिये अज्ञानमय** भावरूप राग–द्वेष मोह जो कि आस्रवभूत (आस्रवस्वरूप) हैं उनका निरोध होनेसे, ज्ञानीके आस्रवका निरोध होता ही है । इसलिये ज्ञानी, आस्रव जिनका निमित्त है ऐसे (ज्ञानावरणादि) पुद्गलकर्मोंको नही बाँधता,—सदा अकर्तृत्व होनेसे नवीन कर्मोंको न बांधता हुआ सत्तामें रहे हुए पूर्वबद्ध कर्मोंको, **स्वयं** ज्ञान-स्वभाववान् होनेसे, मात्र जानता ही है । (ज्ञानीका ज्ञान ही स्वभाव है, कर्तृत्व नहीं; यदि कर्तृत्व हो तो कर्मको बाँधे, ज्ञातृत्व होनेसे कर्म बन्ध नही करता ।)

भवत्येव आस्रवनिरोधः । अतो ज्ञानी नास्रवनिमित्तानि पुद्गलकर्माणि बध्नाति, नित्यमेवाकर्तृत्वात् तानि नवानि न बध्नन् सदवस्थानि पूर्वबद्धानि ज्ञानस्वभावत्वात्केवलमेव जानाति ।

अथ रागद्वेषमोहानामास्रवत्वं नियमयति—

भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगो भणिदो ।
रागादिविप्पमुक्को अबंधगो जाणगो णवरि ।।१६७।।

भावो रागादियुतो जीवेन कृतस्तु बंधको भणितः ।
रागादिविप्रमुक्तोऽबंधको ज्ञायकः केवलम् ।।१६७।।

भावार्थः—ज्ञानीके अज्ञानमय भाव नहीं होते, और अज्ञानमय भाव न होनेसे (अज्ञानमय) रागद्वेषमोह अर्थात् आस्रव नहीं होते और आस्रव न होनेसे नवीन बन्ध नहीं होता । इसप्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होनेसे नवीन कर्म नहीं बाँधता और जो पूर्वबद्ध कर्म सत्तामें विद्यमान हैं उनका मात्र ज्ञाता ही रहता है ।

अविरतसम्यक्दृष्टिके भी अज्ञानमय रागद्वेषमोह नहीं होता । जो मिथ्यात्व सहित रागादि होता है वही अज्ञानके पक्षमें माना जाता है, सम्यक्त्व सहित रागादिक अज्ञानके पक्षमें नहीं है । सम्यक्दृष्टिके सदा ज्ञानमय परिणमन ही होता है । उसको चारित्रमोहके उदयकी बलवत्तामे जो रागादि होता है उसका स्वामित्व उसके नहीं है; वह रागादिको रोग समान जानकर प्रवर्तता है और अपनी शक्तिके अनुसार उन्हें काटता जाता है । इसलिये ज्ञानीके जो रागादि होता है वह विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा ही है । वह आगामी सामान्य संसारका बन्ध नहीं करता, मात्र अल्प स्थितिअनुभागवाला बन्ध करता है । ऐसे अल्प बन्धको यहां नहीं गिना है ।

इस प्रकार ज्ञानीके आस्रव न होनेसे बन्ध नहीं होता ।

अब रागद्वेषमोह ही आस्रव है ऐसा नियम करते है :—

रागादियुत जो भाव जीवकृत उसहिको बन्धक कहा ।
रागादिसे प्रविमुक्त ज्ञायक मात्र, बंधक नहिं रहा ।।१६७।।

गाथार्थः—[**जीवेन कृतः**] जीवकृत [**रागादियुतः**] रागादियुक्त [भावः] भाव [**बंधकः भणितः**] बन्धक (नवीन कर्मोंका बन्ध करनेवाला) कहा

इह खलु रागद्वेषमोहसंपर्कजोऽज्ञानमय एव भावः, अयस्कांतोपलसंपर्कज इव कालायससूचीं, कर्म कर्तुमात्मानं चोदयति । तद्विवेकजस्तु ज्ञानमयः, अयस्कांतोपलविवेकज इव कालायससूचीं, अकर्मकरणोत्सुकमात्मानं स्वभावेनैव स्थापयति । ततो रागादिसंकीर्णोऽज्ञानमय एव कर्तृत्वे चोदकत्वाद्बंधकः । तदसंकीर्णस्तु स्वभावोद्भासकत्वात्केवलं ज्ञायक एव, न मनागपि बंधकः ।

अथ रागाद्यसंकीर्णभावसंभवं दर्शयति—

पक्के फलम्हि पडिए जह ण फलं बज्झए पुणो विंटे ।
जीवस्स कम्मभावे पडिए ण पुणोदयमुवेदि ।।१६८।।

[**रागादिविप्रमुक्तः**] रागादिसे रहित भाव [**अबंधकः**] बंधक नहीं है, [**केवलम् ज्ञायकः**] वह मात्र ज्ञायक ही है ।

टीकाः—जैसे लोहचुम्बक-पाषाणके साथ संसर्गसे (लोहेकी सुईमें) उत्पन्न हुआ भाव लोहेकी सुईको (गति करने के लिये) प्रेरित करता है उसीप्रकार रागद्वेषमोहके साथ मिश्रित होनेसे (आत्मामें) उत्पन्न हुआ अज्ञानमय भाव ही आत्माको कर्म करनेके लिये प्रेरित करता है, और जैसे लोहचुम्बकपाषाणके असंसर्गसे (सुईमें) उत्पन्न हुआ भाव लोहेकी सुईको (गति न करनेरूप) स्वभावमें ही स्थापित करता है उसीप्रकार रागद्वेषमोहके साथ मिश्रित नहीं होनेसे (आत्मामें) उत्पन्न हुआ ज्ञानमय भाव जिसे कर्म करनेकी उत्सुकता नहीं है (अर्थात् कर्म करनेका जिसका स्वभाव नही है) ऐसे आत्माको स्वभावमें ही स्थापित करता है; इसलिये रागादिके साथ मिश्रित अज्ञानमय भाव ही कर्तृत्वमे प्रेरित करता है अतः वह बन्धक है और रागादिके साथ अमिश्रित भाव स्वभावका प्रकाशक होनेसे मात्र ज्ञायक ही है, किंचित्मात्र भी बन्धक नही है ।

भावार्थः—रागादिके साथ मिश्रित अज्ञानमय भाव ही बन्धका कर्ता है, और रागादिके साथ अमिश्रित ज्ञानमय भाव बन्धका कर्ता नही है,—यह नियम है ।

अब, रागादिके साथ अमिश्रित भावकी उत्पत्ति बतलाते हैं :—

फल पक्व खिरता, वृन्त सह संबंध फिर पाता नहीं ।
त्यों कर्मभाव खिरा, पुनः जीवमें उदय पाता नहीं ।।१६८।।

पक्वे फले पतिते यथा न फलं बध्यते पुनर्वृन्तैः ।
जीवस्य कर्मभावे पतिते न पुनरुदयमुपैति ॥१६८॥

यथा खलु पक्वं फलं वृन्तात्सकृद्विश्लिष्टं सत् न पुनर्वृंतसंबंधमुपैति तथा कर्मोदयजो भावो जीवभावात्सकृद्विश्लिष्टः सन् न पुनर्जीवभावमुपैति । एवं ज्ञानमयो रागाद्यसंकीर्णो भावः संभवति ।

गाथार्थः—[**यथा**] जैसे [**पक्वे फले**] पके हुए फलके [**पतिते**] गिरने पर [**पुनः**] फिरसे [**फल**] वह फल [**वृन्तैः**] उस डंठलके साथ [**न बध्यते**] नहीं जुड़ता, उसीप्रकार [**जीवस्य**] जीवके [**कर्मभावे**] कर्मभाव [**पतिते**] खिर जानेपर वह [**पुनः**] फिरसे [**उदयम् न उपैति**] उत्पन्न नहीं होता (अर्थात् वह कर्मभाव जीवके साथ पुनः नहीं जुड़ता) ।

टीकाः—जैसे पका हुआ फल एक बार डंठलसे गिर जाने पर फिर वह उसके साथ सम्बन्धको प्राप्त नही होता, इसीप्रकार कर्मोदयसे उत्पन्न होनेवाला भाव जीवभावसे एकबार अलग होने पर फिर जीवभावको प्राप्त नहीं होता । इसप्रकार रागादिके साथ न मिला हुआ ज्ञानमयभाव उत्पन्न होता है ।

भावार्थः—यदि ज्ञान एकबार (अप्रतिपाती भावसे) रागादिकसे भिन्न परिणमित हो तो वह पुनः कभी भी रागादिके साथ मिश्रित नहीं होता । इसप्रकार उत्पन्न हुआ, रागादिके साथ न मिला हुआ ज्ञानमय भाव सदा रहता है । फिर जीव अस्थिरतारूपसे रागादिमें युक्त होता है वह निश्चयदृष्टिसे युक्तता है ही नहीं और उसके जो अल्प बन्ध होता है वह भी निश्चयदृष्टिसे बन्ध है ही नहीं; क्योंकि अबद्धस्पृष्टरूपसे परिणमन निरंतर वर्तता ही रहता है । तथा उसे मिथ्यात्वके साथ रहनेवाली प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता और अन्य प्रकृतियाँ सामान्य संसारका कारण नहीं हैं; मूलसे कटे हुए वृक्षके हरे पत्तोंके समान वे प्रकृतियाँ शीघ्र ही सूखने योग्य है ।

अब, 'ज्ञानमय भाव ही भावास्रवका अभाव है' इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

(शालिनी)

भावो रागद्वेषमोहैर्विना यो
जीवस्य स्याद् ज्ञाननिर्वृत्त एव ।
रुन्धन् सर्वान् द्रव्यकर्मास्रवौघान्
एषोऽभावः सर्वभावास्रवाणाम् ॥११४॥

अथ ज्ञानिनो द्रव्यास्रवाभावं दर्शयति—

पुढवीपिंडसमाणा पुव्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स ।
कम्मसरीरेण दु ते बद्धा सव्वे वि णाणिस्स ॥१६९॥

पृथ्वीपिंडसमानाः पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य ।
कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेऽपि ज्ञानिनः ॥१६९॥

श्लोकार्थः—[**जीवस्य**] जीवका [**यः**] जो [**रागद्वेषमोहैः विना**] रागद्वेषमोह रहित, [**ज्ञाननिर्वृत्तः एव भावः**] ज्ञानसे ही रचित भाव [**स्यात्**] है और [**सर्वान् द्रव्यकर्मास्रव-ओघान् रुन्धन्**] जो सर्व द्रव्यकर्मके आस्रव समूहको (-अर्थात् थोकबन्ध द्रव्यकर्मके प्रवाहको) रोकनेवाला है, [**एषः सर्व-भावास्रवाणाम् अभावः**] वह (ज्ञानमय) भाव सर्व भावास्रवके अभावस्वरूप है ।

भावार्थः—मिथ्यात्व रहित भाव ज्ञानमय है । वह ज्ञानमय भाव रागद्वेषमोह रहित है और द्रव्यकर्मके प्रवाहको रोकनेवाला है; इसलिये वह भाव ही भावास्रवके अभावस्वरूप है ।

संसारका कारण मिथ्यात्व ही है; इसलिये मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिका अभाव होनेपर, सर्व भावास्रवोंका अभाव हो जाता है यह यहाँ कहा गया है ॥११४॥

अब, यह बतलाते है कि ज्ञानीके द्रव्यास्रवका अभाव है—

जो सर्व पूर्वनिबद्ध प्रत्यय, वर्तते हैं ज्ञानिके ।
वे पृथ्विपिंड समान हैं, कार्मणशरीर निबद्ध हैं ॥१६९॥

गाथार्थः—[**तस्य ज्ञानिनः**] उस ज्ञानीके [**पूर्वनिबद्धाः तु**] पूर्वबद्ध [**सर्वे अपि**] समस्त [**प्रत्ययाः**] प्रत्यय [**पृथ्वीपिण्डसमानाः**] मिट्टीके ढेलेके समान हैं

ये खलु पूर्वमज्ञानेन बद्धा मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा द्रव्यास्रवभूताः प्रत्ययाः, ते ज्ञानिनो द्रव्यांतरभूता अचेतनपुद्गलपरिणामत्वात् पृथ्वीपिंडसमानाः। ते तु सर्वेऽपि स्वभावत एव कार्माणशरीरेणैव संबद्धा, न तु जीवेन। अतः स्वभावसिद्ध एव द्रव्यास्रवाभावो ज्ञानिनः।

(उपजाति)

भावास्रवाभावमयं प्रपन्नो
द्रव्यास्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नः।
ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो
निरास्रवो ज्ञायक एक एव ॥११५॥

[तु] और [ते] वे [**कर्मशरीरेण**] (मात्र) कार्मण शरीरके साथ [**बद्धाः**] बँधे हुए है।

टीकाः—जो पहले अज्ञानसे बँधे हुए मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूप द्रव्यास्रवभूत प्रत्यय है, वे अन्यद्रव्यस्वरूप प्रत्यय अचेतन पुद्गलपरिणामवाले है इसलिये ज्ञानीके लिये मिट्टीके ढेलेके समान है (–जैसे मिट्टी आदि पुद्गलस्कन्ध हैं वैसे ही यह प्रत्यय है); वे तो समस्त ही, स्वभावसे ही मात्र कार्मण शरीरके साथ बँधे हुए हैं—सम्बन्धयुक्त है, जीवके साथ नही, इसलिये ज्ञानीके स्वभावसे ही द्रव्यास्रवका अभाव सिद्ध है।

भावार्थः—ज्ञानीके जो पहले अज्ञानदशामें बँधे हुए मिथ्यात्वादि द्रव्यास्रवभूत प्रत्यय है वे तो मिट्टीके ढेलेकी भाँति पुद्गलमय हैं इसलिये वे स्वभावसे ही अमूर्तिक चैतन्यस्वरूप जीवसे भिन्न हैं। उनका बन्ध अथवा सम्बन्ध पुद्गलमय कार्मणशरीरके साथ ही है, चिन्मय जीवके साथ नहीं। इसलिये ज्ञानीके द्रव्यास्रवका अभाव तो स्वभावसे ही है। (और ज्ञानीके भावास्रवका अभाव होनेसे, द्रव्यास्रव नवीन कर्मोके आस्रवणके कारण नही होते इसलिये इस दृष्टिसे भी ज्ञानीके द्रव्यास्रवका अभाव है।)

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**भावास्रव–अभावम् प्रपन्नः**] भावास्रवोंके अभावको प्राप्त और [**द्रव्यास्रवेभ्यः स्वतः एव भिन्नः**] द्रव्यास्रवोंसे तो स्वभावसे ही भिन्न [**अयं ज्ञानी**] यह ज्ञानी–[**सदा ज्ञानमय–एक–भावः**] जो कि सदा एक ज्ञानमय भाववाला है—

कथं ज्ञानी निरास्रव इति चेत्—

चउविह अणेयभेयं बंधंते णाणदंसणगुणेहिं ।
समए समए जम्हा तेण अबंधो त्ति णाणी दु ॥१७०॥

चतुर्विधा अनेकभेदं बध्नंति ज्ञानदर्शनगुणाभ्याम् ।
समये समये यस्मात् तेनाबंध इति ज्ञानी तु ॥१७०॥

ज्ञानी हि तावदास्रवभावभावनाभिप्रायाभावान्निरास्रव एव । यत्तु तस्यापि द्रव्यप्रत्ययाः प्रतिसमयमनेकप्रकारं पुद्‌गलकर्म बध्नंति, तत्र ज्ञानगुणपरिणाम एव हेतुः ।

कथं ज्ञानगुणपरिणामो बंधहेतुरिति चेत्—

[**निरास्रवः**] निरास्रव ही है, [**एकः ज्ञायकः एव**] मात्र एक ज्ञायक ही है ।

भावार्थः—ज्ञानीके रागद्वेषमोहस्वरूप भावास्रवका अभाव हुआ है और वह द्रव्यास्रवसे तो सदा ही स्वयमेव भिन्न ही है क्योंकि द्रव्यास्रव पुद्‌गलपरिणामस्वरूप है और ज्ञानी चैतन्यस्वरूप है । इसप्रकार ज्ञानीके भावास्रव तथा द्रव्यास्रवका अभाव होनेसे वह निरास्रव ही है ॥११५॥

अब यह प्रश्न होता है कि ज्ञानी निरास्रव कैसे है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते है :—

चउविधास्रव समय समय जु, ज्ञानदर्शन गुणहिसे ।
बहु भेद बाँधे कर्म, इससे ज्ञानि बधक नाहि है ॥१७०॥

गाथार्थः—[**यस्मात्**] क्योंकि [**चतुर्विधाः**] चार प्रकारके द्रव्यास्रव [**ज्ञानदर्शनगुणाभ्याम्**] ज्ञानदर्शनगुणोंके द्वारा [**समये समये**] समय समय पर [**अनेकभेदं**] अनेक प्रकारका कर्म [**बध्नंति**] बाँधते है [**तेन**] इसलिये [**ज्ञानी तु**] ज्ञानी तो [**अबंधः इति**] अबन्ध है ।

टीकाः—पहले, ज्ञानी तो आस्रवभावकी भावनाके अभिप्रायके अभावके कारण निरास्रव ही है, परन्तु जो उसे भी द्रव्यप्रत्यय प्रति समय अनेक प्रकारका पुद्‌गलकर्म बाँधते है, वहाँ ज्ञानगुणका परिणमन ही कारण है ।

अब यह प्रश्न होता है कि ज्ञानगुणका परिणमन बन्धका कारण कैसे है ? उसके उत्तरकी गाथा कहते है :—

जम्हा दु जहण्णादो णाणगुणादो पुणो वि परिणमदि ।
अण्णत्तं णाणगुणो तेण दु सो बंधगो भणिदो ।।१७१।।

यस्मात्तु जघन्यात् ज्ञानगुणात् पुनरपि परिणमते ।
अन्यत्वं ज्ञानगुणः तेन तु स बंधको भणितः ।।१७१।।

ज्ञानगुणस्य हि यावज्जघन्यो भावः तावत् तस्यान्तर्मुहूर्तविपरिणामित्वात् पुनः पुनरन्यतयास्ति परिणामः । स तु यथाख्यातचारित्रावस्थाया अधस्तादवश्यंभाविरागसद्भावात् बधहेतुरेव स्यात् ।

जो ज्ञानगुणकी जघनतामें, वर्तता गुण ज्ञानका ।
फिर फिर प्रणमता अन्यरूप जु, उसहिसे बंधक कहा ।।१७१।।

गाथार्थः—[**यस्मात् तु**] क्योंकि [**ज्ञानगुणः**] ज्ञानगुण, [**जघन्यात् ज्ञानगुणात्**] जघन्य ज्ञानगुणके कारण [**पुनरपि**] फिरसे भी [**अन्यत्वं**] अन्यरूपसे [**परिणमते**] परिणमन करता है, [**तेन तु**] इसलिये [**सः**] वह (ज्ञानगुण) [**बंधकः**] कर्मोंका बन्धक [**भणितः**] कहा गया है ।

टीकाः—जबतक ज्ञानगुणका जघन्य भाव है (–क्षायोपशमिक भाव है) तबतक वह (ज्ञानगुण) अन्तर्मुहूर्तमें विपरिणामको प्राप्त होता है इसलिये पुनः पुनः उसका अन्यरूप परिणमन होता है । वह (ज्ञानगुणका जघन्य भावसे परिणमन), यथाख्यातचारित्र–अवस्थाके नीचे अवश्यम्भावी रागका सद्भाव होनेसे, बन्धका कारण ही है ।

भावार्थः—क्षायोपशमिकज्ञान एक ज्ञेय पर अंतर्मुहूर्त ही ठहरता है, फिर वह अवश्य ही अन्य ज्ञेयको अवलम्बता है; स्वरूपमें भी वह अंतर्मुहूर्त ही टिक सकता है, फिर वह विपरिणामको प्राप्त होता है । इसलिये ऐसा अनुमान भी हो सकता है कि सम्यक्दृष्टि आत्मा सविकल्प दशामें हो या निर्विकल्प अनुभवदशामें हो— उसे यथाख्यातचारित्र–अवस्था होनेसे पूर्व अवश्य ही रागभावका सद्भाव होता है; और राग होनेसे बन्ध भी होता है । इसलिये ज्ञानगुणके जघन्य भावको बन्धका हेतु कहा गया है ।

एवं सति कथं ज्ञानी निरास्रव इति चेत्—

दंसणणाणचरित्तं जं परिणमदे जहण्णभावेण ।
णाणी तेण दु बज्झदि पोग्गलकम्मेण विविहेण ।।१७२।।

दर्शनज्ञानचारित्रं यत्परिणमते जघन्यभावेन ।
ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्गलकर्मणा विविधेन ।।१७२।।

यो हि ज्ञानी स *बुद्धिपूर्वकरागद्वेषमोहरूपास्रवभावाभावात् निरास्रव एव, किंतु सोऽपि यावज्ज्ञानं सर्वोत्कृष्टभावेन द्रष्टुं ज्ञातुमनुचरितुं वाऽशक्तः सन् जघन्यभावेनैव

अब पुनः प्रश्न होता है कि—यदि ऐसा है (अर्थात् ज्ञानगुणका जघन्य भाव बन्धका कारण है) तो फिर ज्ञानी निरास्रव कैसे है? उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं:—

चारित्र, दर्शन, ज्ञान तीन, जघन्य भाव जु परिणमे ।
उससे हि ज्ञानी विविध पुद्गलकर्मसे बंधात है ।।१७२।।

गाथार्थः—[**यत्**] क्योंकि [**दर्शनज्ञानचारित्रं**] दर्शन-ज्ञान-चारित्र [**जघन्यभावेन**] जघन्य भावसे [**परिणमते**] परिणमन करते हैं [**तेन तु**] इसलिये [**ज्ञानी**] ज्ञानी [**विविधेन**] अनेक प्रकारके [**पुद्गलकर्मणा**] पुद्गलकर्मसे [**बध्यते**] बँधता है ।

टीकाः—जो वास्तवमें ज्ञानी है, उसके बुद्धिपूर्वक (इच्छापूर्वक) रागद्वेष-मोहरूपी आस्रवभावोंका अभाव है, इसलिये वह निरास्रव ही है । परन्तु वहाँ इतना विशेष है कि—वह ज्ञानी जबतक ज्ञानको सर्वोत्कृष्ट भावसे देखने, जानने और आचरण करनेमें अशक्त वर्तता हुआ जघन्य भावसे ही ज्ञानको देखता, जानता और आचरण करता है तबतक उसे भी, जघन्यभावकी अन्यथा अनुपपत्तिके द्वारा (जघन्य भाव अन्य प्रकारसे नहीं बनता इसलिये) जिसका अनुमान हो सकता है ऐसे अबुद्धिपूर्वक कर्म-

---

*बुद्धिपूर्वकास्ते परिणामा ये मनोद्वारा बाह्यविषयानालंब्य प्रवर्तंते, प्रवर्तमानाश्च स्वानुभवगम्या. अनुमानेन परस्यापि गम्या भवंति । अबुद्धिपूर्वकास्तु परिणामा इन्द्रियमनोव्यापारमंतरेण केवलमोहोदयनिमित्तास्ते तु स्वानुभवगोचरत्वादबुद्धिपूर्वका इति विशेष. ।

ज्ञानं पश्यति जानात्यनुचरति च तावत्तस्यापि जघन्यभावान्यथानुपपत्त्याऽनुमीयमाना-बुद्धिपूर्वककलंकविपाकसद्भावात् पुद्गलकर्मबंधः स्यात् । अतस्तावज्ज्ञानं द्रष्टव्यं ज्ञातव्य-मनुचरितव्यं च यावज्ज्ञानस्य यावान् पूर्णो भावस्तावान् दृष्टो ज्ञातोऽनुचरितश्च सम्यग्भवति । ततः साक्षात् ज्ञानीभूतः सर्वथा निरास्रव एव स्यात् ।

कलंकके विपाकका सद्भाव होनेसे, पुद्गलकर्मका बन्ध होता है। इसलिये तबतक ज्ञानको देखना जानना और आचरण करना चाहिये जबतक ज्ञानका जितना पूर्ण भाव है उतना देखने, जानने और आचरणमें भलीभाँति आ जाये। तबसे लेकर साक्षात् ज्ञानी होता हुआ (वह आत्मा) सर्वथा निरास्रव ही होता है।

भावार्थः—ज्ञानीके बुद्धिपूर्वक (अज्ञानमय) रागद्वेषमोहका अभाव होनेसे वह निरास्रव ही है। परन्तु जबतक क्षायोपशमिक ज्ञान है तबतक वह ज्ञानी ज्ञानको सर्वोत्कृष्ट भावसे न तो देख सकता है, न जान सकता है और न आचरण कर सकता है; किन्तु जघन्य भावसे देख सकता है, जान सकता है और आचरण कर सकता है; इससे यह ज्ञात होता है कि उस ज्ञानीके अभी अबुद्धिपूर्वक कर्मकलंकका विपाक (चारित्रमोहसम्बन्धी रागद्वेष) विद्यमान है और इससे उसके बन्ध भी होता है। इसलिये उसे यह उपदेश है कि— जबतक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तबतक निरन्तर ज्ञानका ही ध्यान करना चाहिए, ज्ञानको ही देखना चाहिये, ज्ञानको ही जानना चाहिये और ज्ञानका ही आचरण करना चाहिये। इसी मार्गसे दर्शन–ज्ञान–चारित्रका परिणमन बढ़ता जाता है और ऐसा करते करते केवलज्ञान प्रगट होता है। जब केवल-ज्ञान प्रगटता है तबसे आत्मा साक्षात् ज्ञानी है और सर्व प्रकारसे निरास्रव है।

जबतक क्षायोपशमिक ज्ञान है तबतक अबुद्धिपूर्वक (चारित्रमोहका) राग होने पर भी, बुद्धिपूर्वक रागके अभावकी अपेक्षासे ज्ञानीके निरास्रवत्व कहा है और अबुद्धिपूर्वक रागका अभाव होनेपर तथा केवलज्ञान प्रगट होनेपर सर्वथा निरास्रवत्व कहा है। यह, विवक्षाकी विचित्रता है। अपेक्षासे समझनेपर यह सर्व कथन यथार्थ है।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :—

(शार्दूलविक्रीडित)

संन्यस्यन्निजबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं
वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ।
उच्छिन्दन्परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भव-
न्नात्मा नित्यनिरास्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ।।११६।।

श्लोकार्थः—[**आत्मा यदा ज्ञानी स्यात् तदा**] आत्मा जब ज्ञानी होता है तब, [**स्वयं**] स्वयं [**निजबुद्धिपूर्वम् समग्रं रागं**] अपने समस्त बुद्धिपूर्वक रागको [**अनिशं**] निरन्तर [**संन्यस्यन्**] छोड़ता हुआ अर्थात् न करता हुआ, [**अबुद्धिपूर्वम्**] और जो अबुद्धिपूर्वक राग है [**तं अपि**] उसे भी [**जेतुं**] जीतनेके लिये [**वारम्वारम्**] बारम्बार [**स्वशक्तिं स्पृशन्**] (ज्ञानानुभवनरूप) स्वशक्तिको स्पर्श करता हुआ और (इसप्रकार) [**सकलां परवृत्तिम् एव उच्छिन्दन्**] समस्त परवृत्तिको—परपरिणतिको—उखाड़ता हुआ [**ज्ञानस्य पूर्णः भवन्**] ज्ञानके पूर्णभावरूप होता हुआ, [**हि**] वास्तवमें [**नित्यनिरास्रवः भवति**] सदा निरास्रव है ।

भावार्थः—ज्ञानीने समस्त रागको हेय जाना है । वह रागको मिटानेके लिये उद्यम किया करता है; उसके आस्रवभावकी भावनाका अभिप्राय नहीं है, इसलिये वह सदा निराश्रव ही कहलाता है ।

परवृत्ति (परपरिणति) दो प्रकारकी है—अश्रद्धारूप और अस्थिरतारूप ज्ञानीने अश्रद्धारूप परवृत्तिको छोड़ दिया है और वह अस्थिरतारूप परवृत्तिको जीतनेके लिये निज शक्तिको बारम्बार स्पर्श करता है अर्थात् परिणतिको स्वरूपके प्रति बारम्बार उन्मुख किया करता है । इसप्रकार सकल परवृत्तिको उखाड़ करके केवलज्ञान प्रगट करता है ।

'बुद्धिपूर्वक' और 'अबुद्धिपूर्वक' का अर्थ इसप्रकार है :—जो रागादिपरिणाम इच्छा सहित होते हैं सो बुद्धिपूर्वक हैं और जो इच्छा रहित—परनिमित्तकी बलवत्तासे होते है सो अबुद्धिपूर्वक हैं । ज्ञानीके जो रागादिपरिणाम होते है वे सभी अबुद्धिपूर्वक ही है; सविकल्प दशामें होनेवाले रागादि परिणाम ज्ञानीको ज्ञात तो है तथापि वे अबुद्धिपूर्वक है क्योंकि वे बिना ही इच्छाके होते है ।

(अनुष्टुभ्)

सर्वस्यामेव जीवंत्यां द्रव्यप्रत्ययसन्ततौ ।
कुतो निरास्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥११७॥

सव्वे पुव्वणिबद्धा दु पच्चया अत्थि सम्मदिट्ठिस्स ।
उवओगप्पाओगं बंधंते कम्मभावेण ॥१७३॥
होदूण णिरुवभोज्जा तह बंधदि जह हवंति उवभोज्जा ।
सत्तट्ठविहा भूदा णाणावरणादिभावेहिं ॥१७४॥

(पण्डित राजमल्लजीने इस कलशकी टीका करते हुए 'बुद्धिपूर्वक' और 'अबुद्धिपूर्वक' का अर्थ इसप्रकार किया है :—जो रागादिपरिणाम मनके द्वारा, बाह्य विषयोंका आलम्बन लेकर प्रवर्तते हैं, और जो प्रवर्तते हुए जीवको निजको ज्ञात होते हैं तथा दूसरोंको भी अनुमानसे ज्ञात होते हैं वे परिणाम बुद्धिपूर्वक हैं; और जो रागादि परिणाम इन्द्रिय–मनके व्यापारके अतिरिक्त मात्र मोहोदयके निमित्तसे होते हैं तथा जीवको ज्ञात नहीं होते वे अबुद्धिपूर्वक हैं। इन अबुद्धिपूर्वक परिणामोंको प्रत्यक्ष ज्ञानी जानता है और उनके अविनाभावी चिन्होंसे वे अनुमानसे भी ज्ञात होते हैं।) ॥ ११६ ॥

अब शिष्यकी आशंकाका श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—'[**सर्वस्याम् एव द्रव्यप्रत्ययसंततौ जीवन्त्यां**] ज्ञानीके समस्त द्रव्यास्रवकी संतति विद्यमान होनेपर भी [**कुतः**] यह क्यों कहा है कि [**ज्ञानी**] ज्ञानी [**नित्यम् एव**] सदा ही [**निरास्रवः**] निरास्रव है' ?—[**इति चेत् मतिः**] यदि तेरी यह मति (आशंका) है तो अब उसका उत्तर कहा जाता है ॥११७॥

अब, पूर्वोक्त आशंकाके समाधानार्थ गाथा कहते हैं :—

जो सर्व पूर्वनिबद्ध प्रत्यय, वर्तते सद्दृष्टिके ।
उपयोगके प्रायोग्य बधन, कर्मभावोंसे करे ॥१७३॥
अनभोग्य रह उपभोग्य जिस विध होय उस विध बाँधते ।
ज्ञानावरण इत्यादि कर्म जु सप्त–अष्ट प्रकारके ॥१७४॥

संता दु णिरुवभोज्जा बाला इत्थी जहेह पुरिसस्स ।
बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह णरस्स ॥१७५॥
एदेण कारणेण दु सम्मादिट्ठी अबंधगो भणिदो ।
आसवभावाभावे ण पच्चया बंधगा भणिदा ॥१७६॥

सर्वे पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययाः संति सम्यग्दृष्टेः ।
उपयोगप्रायोग्यं बध्नंति कर्मभावेन ॥१७३॥
भूत्वा निरुपभोग्यानि तथा बध्नाति यथा भवंत्युपभोग्यानि ।
सप्ताष्टविधानि भूतानि ज्ञानावरणादिभावैः ॥१७४॥
संति तु निरुपभोग्यानि बाला स्त्री यथेह पुरुषस्य ।
बध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा नरस्य ॥१७५॥
एतेन कारणेन तु सम्यग्दृष्टिरबंधको भणितः ।
आस्रवभावाभावे न प्रत्यया बधका भणिताः ॥१७६॥

सत्ता विषै वे निरुपभोग्य हि, बालिका ज्यों पुरुषको ।
उपभोग्य बनते वे हि बाँधें, यौवना ज्यों पुरुषको ॥१७५॥
इस हेतुसे सम्यक्त्वसंयुत, जीव अनबंधक कहे ।
आसरवभावअभावमें प्रत्यय नहीं बंधक कहे ॥१७६॥

गाथार्थः—[**सम्यग्दृष्टेः**] सम्यग्दृष्टिके [**सर्वे**] समस्त [**पूर्वनिबद्धाः तु**] पूर्वबद्ध [**प्रत्ययाः**] प्रत्यय (द्रव्यास्रव) [**संति**] सत्तारूपमें विद्यमान है वे [**उपयोगप्रायोग्यं**] उपयोगके प्रयोगानुसार, [**कर्मभावेन**] कर्मभावके द्वारा (–रागादिके द्वारा) [**बध्नंति**] नवीन बन्ध करते है । वे प्रत्यय, [**निरुपभोग्यानि**] निरुपभोग्य [**भूत्वा**] होकर फिर [**यथा**] जैसे [**उपभोग्यानि**] उपभोग्य [**भवंति**] होते है [**तथा**] उसीप्रकार, [**ज्ञानावरणादिभावैः**] ज्ञानावरणादि भावसे [**सप्ताष्टविधानि भूतानि**] सात-आठ प्रकारसे होनेवाले कर्मोंको [**बध्नाति**] बाँधते हैं [**संति तु**] सत्ता–अवस्थामें वे [**निरुपभोग्यानि**] निरुपभोग्य है अर्थात् भोगनेयोग्य नहीं हैं–[**यथा**] जैसे [**इह**] इस जगतमें [**बाला स्त्री**] बाल स्त्री [**पुरुषस्य**] पुरुषके लिये निरुपभोग्य है । [**यथा**] जैसे [**तरुणी स्त्री**] तरुण स्त्री युवती

यतः सदवस्थायां तदात्वपरिणीतबालस्त्रीवत् पूर्वमनुपभोग्यत्वेऽपि विपाकावस्थायां प्राप्तयौवनपूर्वपरिणीतस्त्रीवत् उपभोग्यत्वात् उपयोगप्रायोग्यं पुद्गलकर्मद्रव्य-

---

[**नरस्य**] पुरुषको [**बध्नाति**] बाँध लेती है, उसीप्रकार [**तानि**] वे [**उपभोग्यानि**] उपभोग्य अर्थात् भोगने योग्य होनेपर बन्धन करते है । [**एतेन तु कारणेन**] इस कारणसे [**सम्यग्दृष्टिः**] सम्यग्दृष्टिको [**अबंधकः**] अबन्धक [**भणितः**] कहा है, क्योंकि [**आस्रवभावाभावे**] आस्रवभावके अभावमें [**प्रत्ययाः**] प्रत्ययोंको [**बन्धकाः**] (कर्मोंका) बन्धक [**न भणिताः**] नही कहा है ।

टीकाः—जैसे पहले तो तत्कालकी परिणीत बाल स्त्री अनुपभोग्य है किन्तु यौवनको प्राप्त वह पहलेकी परिणीत स्त्री यौवनावस्थामें उपभोग्य होती है और जिस प्रकार उपभोग्य हो तदनुसार वह पुरुषके रागभावके कारण ही पुरुषको बन्धन करता है—वशमें करती है, इसीप्रकार जो पहले तो सत्तावस्थामें अनुपभोग्य हैं किन्तु विपाक-अवस्थामें उपभोगयोग्य होते हैं ऐसे पुद्गलकर्मरूप द्रव्यप्रत्यय होनेपर भी वे जिसप्रकार उपभोग्य हों तदनुसार (अर्थात् उपयोगके प्रयोगानुसार), कर्मोदयके कार्य-रूप जीवभावके सद्भावके कारण ही, बन्धन करते हैं । इसलिये ज्ञानीके यदि पूर्वबद्ध द्रव्यप्रत्यय विद्यमान हैं, तो भले रहे; तथापि वह (ज्ञानी) तो निरास्रव ही है, क्योंकि कर्मोदयका कार्य जो रागद्वेषमोहरूप आस्रवभाव है उसके अभावमें द्रव्यप्रत्यय बन्धके कारण नहीं है । (जैसे यदि पुरुषको रागभाव हो तो ही यौवनावस्थाको प्राप्त स्त्री उसे वश कर सकती है इसीप्रकार जीवके आस्रवभाव हो तब ही उदयप्राप्त द्रव्यप्रत्यय नवीन बन्ध कर सकते हैं ।)

भावार्थः—द्रव्यास्रवोंके उदय और जीवके रागद्वेषमोहभावका निमित्त-नैमित्तिकभाव है । द्रव्यास्रवोंके उदयमें युक्त हुवे बिना जीवके भावास्रव नही हो सकता और इसलिये बन्ध भी नहीं हो सकता । द्रव्यास्रवोका उदय होने पर जीव जैसे उसमें युक्त हो अर्थात् जिस प्रकार उसे भावास्रव हो उसीप्रकार द्रव्यास्रव नवीन बन्धके कारण होते हैं । यदि जीव भावास्रव न करे तो उसके नवीन बन्ध नही होता ।

सम्यक्दृष्टिके मिथ्यात्वका और अनन्तानुबन्धी कषायका उदय न होनेसे उसे उसप्रकारके भावास्रव तो होते ही नही और मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी कषाय

प्रत्ययाः संतोऽपि कर्मोदयकार्यजीवभावसद्भावादेव बध्नंति, ततो ज्ञानिनो यदि द्रव्यप्रत्ययाः पूर्वबद्धाः संति, संतु; तथापि स तु निरास्रव एव, कर्मोदयकार्यस्य रागद्वेषमोहरूपस्यास्रवभावस्याभावे द्रव्यप्रत्ययानामबंधहेतुत्वात् ।

सम्बन्धी बन्ध भी नहीं होता । (क्षायिक सम्यक्दृष्टिके सत्तामेंसे मिथ्यात्वका क्षय होते समय ही अनन्तानुबन्धी कषायका तथा तत्सम्बन्धी अविरति और योगभावका भी क्षय हो गया होता है इसलिये उसे उसप्रकारका बन्ध नहीं होता; औपशमिक सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी कषाय मात्र उपशममें—सत्तामें—ही होनेसे सत्तामें रहा हुआ द्रव्य उदयमें आये बिना उसप्रकारके बन्धका कारण नहीं होता; और क्षायोपशमिक सम्यक्दृष्टिको भी सम्यक्त्वमोहनीयके अतिरिक्त छह प्रकृतियाँ विपाकमें (उदयमें) नहीं आतीं इसलिये उसप्रकारका बन्ध नहीं होता ।)

अविरतसम्यक्दृष्टि इत्यादिके जो चारित्रमोहका उदय विद्यमान है उसमें जिसप्रकार जीव युक्त होता है उसीप्रकार उसे नवीन बन्ध होता है; इसलिये गुणस्थानोके वर्णनमें अविरत—सम्यक्दृष्टि आदि गुणस्थानोंमें अमुक अमुक प्रकृतियोंका बन्ध कहा है । किन्तु यह बन्ध अल्प है इसलिये उसे सामान्य संसारकी अपेक्षासे बन्धमें नहीं गिना जाता । सम्यक्दृष्टि चारित्रमोहके उदयमें स्वामित्वभावसे युक्त नही होता, वह मात्र अस्थिरतारूपसे युक्त होता है; और अस्थिरतारूप युक्तता निश्चयदृष्टिमें युक्तता ही नहीं है । इसलिये सम्यक्दृष्टिके रागद्वेषमोहका अभाव कहा गया है । जबतक जीव कर्मका स्वामित्व रखकर कर्मोदयमें परिणमित होता है तबतक ही वह कर्मका कर्ता कहलाता है; उदयका ज्ञातादृष्टा होकर परके निमित्तसे मात्र अस्थिरतारूप परिणमित होता है तब कर्ता नहीं किन्तु ज्ञाता ही है । इस अपेक्षासे सम्यक्दृष्टि होनेके बाद चारित्रमोहके उदयरूप परिणमित होते हुए भी उसे ज्ञानी और अबन्धक कहा गया है । जबतक मिथ्यात्वका उदय है और उसमें युक्त होकर जीव रागद्वेषमोहभावसे परिणमित होता है तबतक ही उसे अज्ञानी और बन्धक कहा जाता है । इसप्रकार ज्ञानी–अज्ञानी और बन्ध–अबन्धका यह भेद जानना । और शुद्ध स्वरूपमें लीन रहनेके अभ्यासद्वारा केवलज्ञान प्रगट होनेसे जब जीव साक्षात् सम्पूर्णज्ञानी होता है तब वह सर्वथा निरास्रव हो जाता है यह पहले कहा जा चुका है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

(मालिनी)

विजहति न हि सत्तां प्रत्ययाः पूर्वबद्धाः
समयमनुसरंतो यद्यपि द्रव्यरूपाः ।
तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासा-
दवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबन्धः ॥११८॥

(अनुष्टुभ्)

रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसंभवः ।
तत एव न बंधोऽस्य ते हि बंधस्य कारणम् ॥११९॥

श्लोकार्थः—[**यद्यपि**] यद्यपि [**समयम् अनुसरन्तः**] अपने अपने समयका अनुसरण करनेवाले (अपने अपने समयमें उदयमें आनेवाले) [**पूर्वबद्धाः**] पूर्वबद्ध (पहले अज्ञान-अवस्थामें बँधे हुवे) [**द्रव्यरूपाः प्रत्ययाः**] द्रव्यरूप प्रत्यय [**सत्तां**] अपनी सत्ताको [**न हि विजहति**] नहीं छोड़ते (वे सत्तामें रहते हैं), [**तदपि**] तथापि [**सकलरागद्वेषमोहव्युदासात्**] सर्व रागद्वेषमोहका अभाव होनेसे [**ज्ञानिनः**] ज्ञानीके [**कर्मबन्धः**] कर्मबन्ध [**जातु**] कदापि [**अवतरति न**] अवतार नहीं धरता—नहीं होते ।

भावार्थः—ज्ञानीके भी पहले अज्ञान-अवस्थामें बाँधे हुए द्रव्यास्रव सत्ता-अवस्थामें विद्यमान हैं और वे अपने उदयकालमें उदयमें आते रहते हैं । किन्तु वे द्रव्यास्रव ज्ञानीके कर्मबन्धके कारण नहीं होते, क्योंकि ज्ञानीके समस्त रागद्वेषमोह-भावोंका अभाव है । यहाँ समस्त रागद्वेषमोहका अभाव बुद्धिपूर्वक रागद्वेषमोहकी अपेक्षासे समझना चाहिये ॥११८॥

अब इसी अर्थको दृढ़ करनेवाली आगामी दो गाथाओंका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**यत्**] क्योंकि [**ज्ञानिनः रागद्वेषविमोहानां असंभवः**] ज्ञानियोंके रागद्वेषमोहका असम्भव है [**ततः एव**] इसलिये [**अस्य बन्धः न**] उनके बन्ध नहीं है; [**हि**] कारण कि [**ते बन्धस्य कारणम्**] वे (रागद्वेषमोह) ही बन्धका कारण है ॥११९॥

रागो दोसो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिट्ठिस्स ।
तम्हा आसवभावेण विणा हेदू ण पच्चया होंति ॥१७७॥
हेदू चदुव्वियप्पो अट्ठवियप्पस्स कारणं भणिदं ।
तेसिं पि य रागादी तेसिमभावे ण बज्झंति ॥१७८॥

रागो द्वेषो मोहश्च आस्रवा न संति सम्यग्दष्टेः ।
तस्मादास्रवभावेन विना हेतवो न प्रत्ययाः भवंति ॥१७७॥
हेतुश्चतुर्विकल्पः अष्टविकल्पस्य कारणं भणितम् ।
तेषामपि च रागादयस्तेषामभावे न बध्यंते ॥१७८॥

अब इस अर्थकी समर्थक दो गाथाएँ कहते हैं :—

नहिं रागद्वेष, न मोह—वे आश्रव नहीं सद्दृष्टिके ।
इससे हि आस्रवभाव बिन, प्रत्यय नहीं हेतू बने ॥१७७॥
हेतू चतुर्विध कर्म अष्ट प्रकारका कारण कहा ।
उनका हि रागादिक कहा, रागादि नहिं वहाँ बंध ना ॥१७८॥

गाथार्थः—[**रागः**] राग, [**द्वेषः**] द्वेष [**च मोहः**] और मोह—[**आस्रवाः**] यह आस्रव [**सम्यग्दृष्टेः**] सम्यग्दृष्टिके [**न संति**] नहीं होते [**तस्मात्**] इसलिये [**आस्रवभावेन विना**] आस्रवभावके बिना [**प्रत्ययाः**] द्रव्यप्रत्यय [**हेतवः**] कर्मबन्धके कारण [**न भवंति**] नहीं होते ।

[**चतुर्विकल्पः हेतुः**] (मिथ्यात्वादि) चार प्रकारके हेतु [**अष्टविकल्पस्य**] आठ प्रकारके कर्मोंको [**कारण**] कारण [**भणितम्**] कहे गये हैं, [**च**] और [**तेषाम् अपि**] उनके भी [**रागादयः**] (जीवके) रागादि भाव कारण हैं; [**तेषाम् अभावे**] इसलिये उनके अभावमें [**न बध्यंते**] कर्म नहीं बँधते । (इसलिये सम्यक्दृष्टिके बन्ध नहीं है ।)

रागद्वेषमोहा न संति सम्यग्दृष्टेः सम्यग्दृष्टित्वान्यथानुपपत्तेः। तदभावे न तस्य द्रव्यप्रत्ययाः पुद्गलकर्महेतुत्वं, बिभ्रति, द्रव्यप्रत्ययानां पुद्गलकर्महेतुत्वस्य रागादि-हेतुत्वात्। ततो हेतुहेत्वभावे हेतुमदभावस्य प्रसिद्धत्वात् ज्ञानिनो नास्ति बंधः।

टीका:—सम्यक्दृष्टिके रागद्वेषमोह नहीं हैं क्योंकि सम्यग्दृष्टित्वकी अन्यथा अनुपपत्ति है (अर्थात् रागद्वेषमोहके अभावके बिना सम्यक्दृष्टित्व नहीं हो सकता); रागद्वेषमोहके अभावमें उसे (सम्यक्दृष्टिको) द्रव्यप्रत्यय पुद्गलकर्मका (अर्थात् पुद्गलकर्मके बन्धनका) हेतुत्व धारण नहीं करते क्योंकि द्रव्यप्रत्ययोंके पुद्गलकर्मके हेतुत्वके हेतु रागादिक है; इसलिये हेतुके हेतुके अभावमें हेतुमान्का (अर्थात् कारणका जो कारण है उसके अभावमें कार्यका) अभाव प्रसिद्ध है इसलिये ज्ञानीके बन्ध नहीं है।

भावार्थः—यहाँ, रागद्वेषमोहके अभावके बिना सम्यग्दृष्टित्व नहीं हो सकता ऐसा अविनाभावी नियम बताया है सो यहाँ मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिका अभाव समझना चाहिये। यहाँ मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिको ही रागादि माना गया है। सम्यक्दृष्टि होनेके बाद जो कुछ चारित्रमोहसम्बन्धी राग रह जाता है उसे यहा नहीं लिया है, वह गौण है। इसप्रकार सम्यग्दृष्टिके भावास्रवका अर्थात् रागद्वेषमोहका अभाव है। द्रव्यास्रवोंको बन्धका हेतु होनेमें हेतुभूत जो रागद्वेषमोह हैं उनका सम्यक्-दृष्टिके अभाव होनेसे द्रव्यास्रव बन्धके हेतु नहीं होते, और द्रव्यास्रव बन्धके हेतु नहीं होते इसलिये सम्यक्दृष्टिके—ज्ञानीके—बन्ध नहीं होता।

सम्यक्दृष्टिको ज्ञानी कहा जाता है वह योग्य ही है। 'ज्ञानी' शब्द मुख्यतया तीन अपेक्षाओंको लेकर प्रयुक्त होता है:—(१) प्रथम तो, जिसे ज्ञान हो वह ज्ञानी कहलाता है, इसप्रकार सामान्य ज्ञानकी अपेक्षासे सभी जीव ज्ञानी है। (२) यदि सम्यक् ज्ञान और मिथ्या ज्ञानको अपेक्षासे विचार किया जाये तो सम्यग्दृष्टिको सम्यग्ज्ञान होता है इसलिए उस अपेक्षासे वह ज्ञानी है, और मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है। (३) सम्पूर्ण ज्ञान और अपूर्ण ज्ञानकी अपेक्षासे विचार किया जाये तो केवली भगवान ज्ञानी हैं और छद्मस्थ अज्ञानी हैं क्योंकि सिद्धान्तमें पाँच भावोंका कथन करने पर बारहवें गुणस्थान तक अज्ञानभाव कहा है। इसप्रकार अनेकान्तसे अपेक्षाके द्वारा विधिनिषेध निर्बाधरूपसे सिद्ध होता है; सर्वथा एकान्तसे कुछ भी सिद्ध नहीं होता।

(वसन्ततिलका)

अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतबोधचिह्न-
मैकाग्र्यमेव कलयंति सदैव ये ते ।
रागादिमुक्तमनसः सततं भवंतः
पश्यंति बंधविधुरं समयस्य सारम् ।।१२०।।

अब, ज्ञानीको बन्ध नहीं होना यह शुद्धनयका माहात्म्य है इसलिये शुद्धनय-की महिमा दर्शक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**उद्धतबोधचिह्नम् शुद्धनयम् अध्यास्य**] उद्धत ज्ञान (–जो कि किसीके दबाये नहीं दब सकता ऐसा उन्नत ज्ञान) जिसका लक्षण है ऐसे शुद्धनयमें रहकर अर्थात् शुद्धनयका आश्रय लेकर [**ये**] जो [**सदा एव**] सदा ही [**एकाग्र्यम् एव**] एकाग्रताका [**कलयन्ति**] अभ्यास करते है [**ते**] वे, [**सततं**] निरन्तर [**रागादिमुक्तमनसःभवन्तः**] रागादिसे रहित चित्तवाले वर्तते हुए, [**बन्धविधुरं समयस्य सारम्**] बन्धरहित समयके सारको (अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको) [**पश्यन्ति**] देखते है—अनुभव करते हैं ।

भावार्थः—यहाँ शुद्धनयके द्वारा एकाग्रताका अभ्यास करनेको कहा है। 'मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ'—ऐसा जो आत्मद्रव्यका परिणमन वह शुद्धनय । ऐसे परिणमनके कारण वृत्ति ज्ञानकी ओर उन्मुख होती रहे और स्थिरता बढती जाये सो एकाग्रताका अभ्यास ।

शुद्धनय श्रुतज्ञानका अंश है और श्रुतज्ञान तो परोक्ष है इसलिये इस अपेक्षासे शुद्धनयके द्वारा होनेवाला शुद्धस्वरूपका अनुभव भी परोक्ष है । और वह अनुभव एकदेश शुद्ध है इस अपेक्षासे उसे व्यवहारसे प्रत्यक्ष भी कहा जाता है । साक्षात् शुद्धनय तो केवलज्ञान होनेपर होता है ।।१२०।।

अब यह कहते हैं कि जो शुद्धनयसे च्युत होते है वे कर्म बाँधते है :—

(वसन्ततिलका)

प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु
रागादियोगमुपयांति विमुक्तबोधाः ।
ते कर्मबन्धमिह बिभ्रति पूर्वबद्ध-
द्रव्यास्रवैः कृतविचित्रविकल्पजालम् ॥१२१॥

श्लोकार्थः—[**इह**] जगत्में [**ये**] जो [**शुद्धनयतः प्रच्युत्य**] शुद्धनयसे च्युत होकर [**पुनः एव तु**] पुनः [**रागादियोगम्**] रागादिके सम्बन्धको [**उपयान्ति**] प्राप्त होते हैं [**ते**] ऐसे जीव, [**विमुक्तबोधाः**] जिन्होंने ज्ञानको छोड़ा है ऐसे होते हुए, [**पूर्वबद्धद्रव्यास्रवैः**] पूर्वबद्ध द्रव्यास्रवके द्वारा [**कर्मबन्धम्**] कर्मबन्धको [**बिभ्रति**] धारण करते हैं (—कर्मोंको बांधते हैं) —[**कृत–विचित्र–विकल्प–जालम्**] जो कि कर्मबन्ध अनेक प्रकारके विकल्प जालको करता है (अर्थात् जो कर्मबन्ध अनेक प्रकारका है) ।

भावार्थः—शुद्धनयसे च्युत होना अर्थात् 'मैं शुद्ध हूँ' ऐसे परिणमनसे छूटकर अशुद्धरूप परिणमित होना अर्थात् मिथ्यादृष्टि हो जाना । ऐसा होनेपर, जीवके मिथ्यात्व सम्बन्धी रागादिक उत्पन्न होते हैं, जिससे द्रव्यास्रव कर्मबन्धके कारण होते हैं और उससे अनेक प्रकारके कर्म बँधते हैं । इसप्रकार यहाँ शुद्धनयसे च्युत होने का अर्थ शुद्धता की प्रतीति से (सम्यक्त्वसे) च्युत होना समझना चाहिए। यहाँ उपयोगकी अपेक्षा गौण है, शुद्धनयसे च्युत होना अर्थात् शुद्ध उपयोगसे च्युत होना ऐसा अर्थ मुख्य नहीं है; क्योंकि शुद्धोपयोगरूप रहनेका समय अल्प रहता है इसलिये मात्र अल्प काल शुद्धोपयोगरूप रहकर और फिर उससे छूटकर ज्ञान अन्य ज्ञेयोंमें उपयुक्त हो तो भी मिथ्यात्वके बिना जो रागका अंश है वह अभिप्रायपूर्वक नहीं है इसलिये ज्ञानीके मात्र अल्प बन्ध होता है और अल्प बन्ध संसारका कारण नहीं है । इसलिये यहाँ उपयोगकी अपेक्षा मुख्य नहीं है ।

अब यदि उपयोगकी अपेक्षा ली जाये तो इसप्रकार अर्थ घटित होता है:— यदि जीव शुद्धस्वरूपके निर्विकल्प अनुभवसे छूटे परन्तु सम्यक्त्वसे न छूटे तो उसे चारित्रमोहके रागसे कुछ बन्ध होता है । यद्यपि वह बन्ध अज्ञानके पक्षमें नहीं है तथापि वह बन्ध तो है ही । इसलिये उसे मिटानेके लिये सम्यग्दृष्टि ज्ञानीको शुद्धनयसे

जह पुरिसेणाहारो गहिदो परिणमदि सो अणेयविहं।
मंसवसारुहिरादी भावे उदरग्गिसंजुत्तो ॥१७९॥
तह णाणिस्स दु पुव्वं जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पं।
बज्झंते कम्मं ते णयपरिहीणा दु ते जीवा ॥१८०॥

यथा पुरुषेणाहारो गृहीतः परिणमति सोऽनेकविधम्।
मांसवसारुधिरादीन् भावान् उदराग्निसंयुक्तः ॥१७९॥
तथा ज्ञानिनस्तु पूर्वं ये बद्धाः प्रत्यया बहुविकल्पम्।
बध्नंति कर्म ते नयपरिहीनास्तु ते जीवाः ॥१८०॥

न छूटनेका अर्थात् शुद्धोपयोगमें लीन रहनेका उपदेश है। केवलज्ञान होनेपर साक्षात् शुद्धनय होता है ॥१२१॥

अब इसी अर्थको दृष्टान्तद्वारा दृढ़ करते हैं :—

जनसे ग्रहित आहार ज्यों, उदराग्निके संयोगसे।
बहुभेद मांस, वसा अरु, रुधिरादि भावों परिणमे ॥१७९॥
त्यों ज्ञानीके भी पूर्वकालनिबद्ध जो प्रत्यय रहे।
बहुभेद बांधे कर्म, जो जीव शुद्धनयपरिच्युत बने ॥१८०॥

गाथार्थः—[**यथा**] जैसे [**पुरुषेण**] पुरुषके द्वारा [**गृहीतः**] ग्रहण किया हुआ [**आहारः**] जो आहार है [**सः**] वह [**उदराग्निसंयुक्तः**] उदराग्निसे संयुक्त होता हुआ [**अनेकविधम्**] अनेक प्रकार [**मांसवसारुधिरादीन्**] मांस, चर्बी, रुधिर आदि [**भावान्**] भावरूप [**परिणमति**] परिणमन करता है, [**तथा तु**] इसीप्रकार [**ज्ञानिनः**] ज्ञानियोंके [**पूर्वं बद्धाः**] पूर्वबद्ध [**ये प्रत्ययाः**] जो द्रव्यास्रव हैं [**ते**] वे [**बहुविकल्पम्**] अनेक प्रकारके [**कर्म**] कर्म [**बध्नंति**] बांधते है;—[**ते जीवाः**] ऐसे जीव [**नयपरिहीनाः तु**] शुद्धनयसे च्युत हैं। (ज्ञानी शुद्धनयसे च्युत होवे तो उसके कर्म बँधते हैं।)

यदा तु शुद्धनयात् परिहीणो भवति ज्ञानी तदा तस्य रागादिसद्भावात् पूर्वबद्धाः द्रव्यप्रत्ययाः स्वस्य *हेतुत्वहेतुसद्भावे हेतुमद्भावस्यानिवार्यत्वात् ज्ञानावरणादिभावैः पुद्गलकर्म बंधं परिणमयंति । न चैतदप्रसिद्धं, पुरुषगृहीताहारस्योदराग्निना रसरुधिरमांसादिभावैः परिणामकरणस्य दर्शनात् ।

(अनुष्टुभ्)

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि ।
नास्ति बंधस्तदत्यागात्तत्त्यागाद्बंध एव हि ।।१२२।।

टीका:—जब ज्ञानी शुद्धनयसे च्युत हो तब उसके रागादिभावोंका सद्भाव होता है इसलिये, पूर्वबद्ध द्रव्यप्रत्यय, अपने (–द्रव्यप्रत्ययोंके) कर्मबन्धके हेतुत्वके हेतुका सद्भाव होनेपर हेतुमान भावका (–कार्यभावका) अनिवार्यत्व होनेसे, ज्ञानावरणादि भावसे पुद्गलकर्मको बन्धरूप परिणमित करते हैं । और यह अप्रसिद्ध भी नहीं है (अर्थात् इसका दृष्टान्त जगत्में प्रसिद्ध है—सर्व ज्ञात है); क्योंकि मनुष्यके द्वारा ग्रहण किये गये आहारको जठराग्नि रस, रुधिर, मांस इत्यादिरूपमें परिणमित करती है यह देखा जाता है ।

भावार्थ:—जब ज्ञानी शुद्धनयसे च्युत हो तब उसके रागादिभावोंका सद्भाव होता है, रागादिभावोंके निमित्तसे द्रव्यास्रव अवश्य कर्मबन्धके कारण होते हैं और इसलिये कार्मणवर्गणा बन्धरूप परिणमित होती है । टीकामें जो यह कहा है कि "द्रव्यप्रत्यय पुद्गलकर्मको बन्धरूप परिणमित कराते हैं", सो निमित्तकी अपेक्षासे कहा है । वहाँ यह समझना चाहिए कि "द्रव्यप्रत्ययोंके निमित्तभूत होनेपर कार्मणवर्गणा स्वयं बन्धरूप परिणमित होती है ।"

अब इस सर्व कथनका तात्पर्यरूप श्लोक कहते है :—

श्लोकार्थः—[**अत्र**] यहां [**इदम् एव तात्पर्यं**] यही तात्पर्य है कि [**शुद्धनयः न हि हेयः**] शुद्धनय त्यागनेयोग्य नहीं है; [**हि**] क्योंकि [**तत् अत्यागात् बन्धः नास्ति**] उसके अत्यागसे (कर्मका) बन्ध नहीं होता और [**तत् त्यागात् बन्धः एव**] उसके त्यागसे बन्ध ही होता है ।।१२२।।

---

* रागादिसद्भावे ।

(शार्दूलविक्रीडित)

धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने बोधे निबध्नन्धृतिं
त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वंकषः कर्मणाम् ।
तत्रस्थाः स्वमरीचिचक्रमचिरात्संहृत्य निर्यद्बहिः
पूर्णं ज्ञानघनौघमेकमचलं पश्यंति शांतं महः ।।१२३।।

'शुद्धनय त्याग करनेयोग्य नहीं है' इस अर्थ को दृढ करनेवाला काव्य पुनः कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**धीर उदार महिम्नि अनादिनिधने बोधे धृतिं निबध्नन् शुद्धनयः**] धीर (चलाचलता रहित) और उदार (सर्व पदार्थोंमें विस्तारयुक्त) जिसकी महिमा है ऐसे अनादिनिधन ज्ञानमें स्थिरताको बाँधता हुआ (अर्थात् ज्ञानमें परिणतिको स्थिर रखता हुआ) शुद्धनय—[**कर्मणाम् सर्वंकषः**] जो कि कर्मोंका समूल नाश करनेवाला है—[**कृतिभिः**] पवित्र धर्मात्मा (सम्यग्दृष्टि) पुरुषोंके द्वारा [**जातु**] कभी भी [**न त्याज्यः**] छोड़नेयोग्य नही है । [**तत्रस्थाः**] शुद्धनयमें स्थित वे पुरुष, [**बहिः निर्यत् स्वमरीचि-चक्रम् अचिरात् संहृत्य**] बाहर निकलती हुई अपनी ज्ञान-किरणोंके समूहको (अर्थात् कर्मके निमित्तसे परोन्मुख जानेवाली ज्ञानकी विशेष व्यक्तियोंको) अल्पकालमें ही समेटकर, [**पूर्णं ज्ञान-घन-ओघम् एकम् अचलं शान्तं महः**] पूर्ण, ज्ञानघनके पुञ्जरूप, एक, अचल, शान्त तेजको—तेजपुञ्जको [**पश्यन्ति**] देखते हैं अर्थात् अनुभव करते है ।

भावार्थः—शुद्धनय, ज्ञानके समस्त विशेषोंको गौण करके तथा परनिमित्तसे होनेवाले समस्त भावोंको गौण करके, आत्माको शुद्ध, नित्य अभेदरूप, एक चैतन्यमात्र ग्रहण करता है और इसलिये परिणति शुद्धनयके विषयस्वरूप चैतन्यमात्र शुद्ध आत्मामें एकाग्र—स्थिर—होती जाती है । इसप्रकार शुद्धनयका आश्रय लेनेवाले जीव बाहर निकलती हुई ज्ञानकी विशेष व्यक्तताओंको अल्पकालमें ही समेटकर, शुद्धनयमें (आत्माकी शुद्धताके अनुभवमें) निर्विकल्पतया स्थिर होनेपर अपने आत्माको सर्व कर्मोंसे भिन्न केवलज्ञानस्वरूप, अमूर्तिक पुरुषाकार, वीतराग ज्ञानमूर्तिस्वरूप देखते है और शुक्लध्यानमें प्रवृत्ति करके अन्तर्मुहूर्तमें केवलज्ञान प्रगट करते है ।

(मन्दाक्रान्ता)

रागादीनां झगिति विगमात्सर्वतोऽप्यास्रवाणां
नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु संपश्यतोऽन्तः ।
स्फारस्फारैः स्वरसविसरैः प्लावयत्सर्वभावा-
नालोकांतादचलमतुलं ज्ञानमुन्मग्नमेतत् ॥१२४॥

शुद्धनयका ऐसा माहात्म्य है । इसलिये श्री गुरुओंका यह उपदेश है कि जबतक शुद्धनयके अवलम्बनसे केवलज्ञान उत्पन्न न हो तबतक सम्यग्दृष्टि जीवोंको शुद्धनयका त्याग नहीं करना चाहिये ॥१२३॥

अब, आस्रवोंका सर्वथा नाश करनेसे जो ज्ञान प्रगट हुआ उस ज्ञानकी महिमाका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**नित्य-उद्योतं**] जिसका उद्योत (प्रकाश) नित्य है ऐसी [**किम् अपि परमं वस्तु**] किसी परम वस्तुको [**अन्तः सम्पश्यतः**] अन्तरंगमें देखनेवाले पुरुषको, [**रागादीनां आस्रवाणां**] रागादि आस्रवोंका [**झगिति**] शीघ्र ही [**सर्वतः अपि**] सर्व प्रकार [**विगमात्**] नाश होनेसे, [**एतत् ज्ञानम्**] यह ज्ञान [**उन्मग्नम्**] प्रगट हुआ—[**स्फारस्फारैः**] कि जो ज्ञान अत्यन्तात्यन्त (—अनन्तानन्त) विस्तारको प्राप्त [**स्वरसविसरैः**] निजरसके प्रसारसे [**आ-लोक-अन्तात्**] लोकके अन्ततकके [**सर्वभावान्**] सर्व भावोंको [**प्लावयत्**] व्याप्त कर देता है अर्थात् सर्व पदार्थोंको जानता है, [**अचलम्**] वह ज्ञान प्रगट हुआ तभीसे सदाकाल अचल है अर्थात् प्रगट होनेके पश्चात् सदा ज्योंका त्यों ही बना रहता है—चलायमान नहीं होता, और [**अतुलं**] वह ज्ञान अतुल है अर्थात् उसके समान दूसरा कोई नहीं है ।

भावार्थः—जो पुरुष अंतरंगमें चैतन्यमात्र परम वस्तुको देखता है और शुद्धनयके आलम्बन द्वारा उसमें एकाग्र होता जाता है उस पुरुषको तत्काल सर्व रागादिक आस्रवभावोंका सर्वथा अभाव होकर, सर्व अतीत, अनागत और वर्तमान पदार्थोंको जाननेवाला निश्चल, अतुल केवलज्ञान प्रगट होता है । वह ज्ञान सबसे महान है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है ॥१२४॥

इति आस्रवो निष्क्रांतः ।

इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ आस्रव प्ररूपकः चतुर्थोंकः ।।

टीकाः—इसप्रकार आस्रव (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया ।

भावार्थः—रंगभूमिमें आस्रवका स्वांग आया था उसे ज्ञानने उसके यथार्थ स्वरूपमें जान लिया इसलिये वह बाहर निकल गया ।

योग कषाय मिथ्यात्व असंयम आस्रव द्रव्यत आगम गाये,
राग विरोध विमोह विभाव अज्ञानमयी यह भाव जताये;
जे मुनिराज करें इनि पाल सुरिद्धि समाज लये सिव थाये,
काय नवाय नमूं चित लाय कहूं जय पाय लहूँ मन भाये ।

इस प्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें **आस्रवका** प्ररूपक चौथा अंक समाप्त हुआ ।

* ५ *

संवर अधिकार

अथ प्रविशति संवरः ।

(शार्दूलविक्रीडित)

आसंसारविरोधिसंवरजयैकांतावलिप्तास्रव-
न्यक्कारात्प्रतिलब्धनित्यविजयं संपादयत्संवरम् ।
व्यावृत्त पररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपेस्फुर-
उज्ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्जृम्भते ।।१२५।।

---

* दोहा *

मोहरागरुष दूरि करि, समिति गुप्ति व्रत पारि ।
संवरमय आतम कियो, नमूं ताहि, मन धारि ।।

प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि "अब संवर प्रवेश करता है।" आस्रवके रंगभूमिमेंसे बाहर निकल जानेके बाद अब संवर रंगभूमिमें प्रवेश करता है।

यहाँ पहले टीकाकार आचार्यदेव सर्व स्वाँगको जाननेवाले सम्यक्ज्ञानकी महिमादर्शक मंगलाचरण करते हैं:—

श्लोकार्थः—[**आसंसार–विरोधि–संवर–जय–एकान्त–अवलिप्त–आस्रव–न्यक्कारात्**] अनादि संसारसे लेकर अपने विरोधी संवरको जीतनेसे जो एकान्त–गर्वित (अत्यन्त अहंकारयुक्त) हुआ है ऐसे आस्रवका तिरस्कार करनेसे [**प्रतिलब्ध–**

तत्रादावेव सकलकर्मसंवरणस्य परमोपायं भेदविज्ञानमभिनंदति—

उवओगे उवओगो कोहादिसु णत्थि को वि उवओगो ।
कोहो कोहे चेव हि उवओगे णत्थि खलु कोहो ।।१८१।।
अट्ठवियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि णत्थि उवओगो ।
उवओगम्हि य कम्मं णोकम्मं चावि णो अत्थि ।।१८२।।

नित्य–विजयं–संवरम्] जिसने सदा विजय प्राप्त की है ऐसे संवरको [**संपादयत्**] उत्पन्न करती हुई, [**पररूपतः व्यावृत्तं**] पररूपसे भिन्न (अर्थात् परद्रव्य और परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले भावोंसे भिन्न), [**सम्यक्–स्वरूपे नियमितं स्फुरत्**] अपने सम्यक् स्वरूपमें निश्चलतासे प्रकाश करती हुई, [**चिन्मयं**] चिन्मय, [**उज्ज्वलं**] उज्ज्वल (–निराबाध, निर्मल, दैदीप्यमान) और [**निज–रस–प्राग्भारम्**] निजरसके (अपने चैतन्यरसके) भारसे युक्त–अतिशयतासे युक्त [**ज्योतिः**] ज्योति [**उज्जृम्भते**] प्रगट होती है, प्रसारित होती है ।

भावार्थः—अनादि कालसे जो आस्रवका विरोधी है ऐसे संवरको जीतकर आस्रव मदसे गर्वित हुआ है । उस आस्रवका तिरस्कार करके उसपर जिसने सदाके लिये विजय प्राप्त की है ऐसे संवरको उत्पन्न करता हुआ, समस्त पररूपसे भिन्न और अपने स्वरूपमें निश्चल यह चैतन्य प्रकाश निजरसको अतिशयतापूर्वक निर्मलतासे उदयको प्राप्त हुआ है ।।१२५।।

संवर अधिकारके प्रारम्भमें ही, श्री कुन्दकुन्दाचार्य सकल कर्मका संवर करनेका उत्कृष्ट उपाय जो भेदविज्ञान है उसकी प्रशंसा करते हैं :—

उपयोगमें उपयोग, को उपयोग नहिं क्रोधादिमें ।
है क्रोध क्रोधविषें हि निश्चय, क्रोध नहिं उपयोगमें ।।१८१।।
उपयोग है नहिं अष्टविध, कर्मों अवरु नोकर्ममें ।
ये कर्म अरु नोकर्म भी कुछ हैं नहीं उपयोगमें ।।१८२।।

एदं तु अविवरीदं णाणं जइया दु होदि जीवस्स ।
तइया ण किंचि कुव्वदि भावं उवओगसुद्धप्पा ॥१८३॥

उपयोगे उपयोगः क्रोधादिषु नास्ति कोऽप्युपयोगः ।
क्रोधः क्रोधे चैव हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोधः ॥१८१॥
अष्टविकल्पे कर्मणि नोकर्मणि चापि नास्त्युपयोगः ।
उपयोगे च कर्म नोकर्म चापि नो अस्ति ॥१८२॥
एतत्त्वविपरीतं ज्ञानं यदा तु भवति जीवस्य ।
तदा न किंचित्करोति भावमुपयोगशुद्धात्मा ॥१८३॥

न खल्वेकस्य द्वितीयमस्ति द्वयोर्भिन्नप्रदेशत्वेनैकसत्तानुपपत्तेः, तदसत्त्वे च तेन सहाधाराधेयसंबंधोऽपि नास्त्येव । ततः स्वरूपप्रतिष्ठत्वलक्षण एवाधाराधेयसंबंधोऽव-

---

ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीवके ।
तब अन्य नहिं कुछ भाव वह उपयोगशुद्धात्मा करे ॥१८३॥

गाथार्थः—[**उपयोगः**] उपयोग [**उपयोगे**] उपयोगमें है, [**क्रोधादिषु**] क्रोधादिमें [**कोऽपि उपयोगः**] कोई भी उपयोग [**नास्ति**] नहीं है; [**च**] और [**क्रोधः**] क्रोध [**क्रोधे एव हि**] क्रोधमें ही है, [**उपयोगे**] उपयोगमें [**खलु**] निश्चयसे [**क्रोधः**] क्रोध [**नास्ति**] नहीं है। [**अष्टविकल्पे कर्मणि**] आठ प्रकारके कर्मोंमें [**च अपि**] और [**नोकर्मणि**] नोकर्ममें [**उपयोगः**] उपयोग [**नास्ति**] नही है [**च**] और [**उपयोगे**] उपयोगमें [**कर्म**] कर्म [**च अपि**] तथा [**नोकर्म**] नोकर्म [**नो अस्ति**] नहीं है,—[**एतत् तु**] ऐसा [**अविपरीतं**] अविपरीत [**ज्ञानं**] ज्ञान [**यदा तु**] जब [**जीवस्य**] जीवके [**भवति**] होता है, [**तदा**] तब [**उपयोग-शुद्धात्मा**] वह उपयोगस्वरूप शुद्धात्मा [**किंचित् भावम्**] उपयोगके अतिरिक्त अन्य किसी भी भावको [**न करोति**] नही करता।

टीकाः—वास्तवमें एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नही है (अर्थात् एक वस्तु दूसरी वस्तुके साथ कोई सम्बन्ध नही रखती) क्योंकि दोनोंके प्रदेश भिन्न है इसलिये उनमें एक सत्ताकी अनुपपत्ति है (अर्थात् दोनोंकी सत्ताएँ भिन्न भिन्न हैं); और इसप्रकार जब कि एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है तब उनमें परस्पर आधाराधेयसम्बन्ध भी है

तिष्ठते । तेन ज्ञानं जानतायां स्वरूपे प्रतिष्ठितं, जानत्ताया ज्ञानादपृथग्भूतत्वात् ज्ञाने एव स्यात् । क्रोधादीनि क्रुध्यत्तादौ स्वरूपे प्रतिष्ठितानि, क्रुध्यत्तादेः क्रोधादिभ्योऽपृथग्भूतत्वात्क्रोधादिष्वेव स्युः । न पुनः क्रोधादिषु कर्मणि नोकर्मणि वा ज्ञानमस्ति, न च ज्ञाने क्रोधादयः कर्म नोकर्म वा संति, परस्परमत्यंतं स्वरूपवैपरीत्येन परमार्थाधाराधेयसंबंधशून्यत्वात् । न च यथा ज्ञानस्य जानत्ता स्वरूप तथा क्रुध्यत्तादिरपि क्रोधादीनां च यथा क्रुध्यत्तादि स्वरूपं तथा जानत्तापि कथंचनापि व्यवस्थापयितुं शक्येत, जानत्तायाः क्रुध्यत्तादेश्च स्वभावभेदेनोद्भासमानत्वात् स्वभावभेदाच्च वस्तुभेद एवेति नास्ति ज्ञानाज्ञानयोराधाराधेयत्वम् ।

ही नहीं । इसलिये (प्रत्येक वस्तुका) अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठारूप (दृढ़तापूर्वक रहनेरूप) ही आधाराधेयसम्बन्ध है । इसलिये ज्ञान जो कि जाननक्रियारूप अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित है वह, जाननक्रियाका ज्ञानसे अभिन्नत्व होनेसे, ज्ञानमें ही है; क्रोधादिक जो कि क्रोधादिक्रियारूप अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित है वह, क्रोधादिक्रियाका क्रोधादिसे अभिन्नत्व होनेके कारण, क्रोधादिकमें ही है । (ज्ञानका स्वरूप जाननक्रिया है, इसलिये ज्ञान आधेय है और जाननक्रिया आधार है । जाननक्रिया आधार होनेसे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आधार है, क्योंकि जाननक्रिया और ज्ञान भिन्न नहीं है । तात्पर्य यह है कि ज्ञान ज्ञानमें ही है । इसीप्रकार क्रोध क्रोधमें ही है ।) और क्रोधादिकमें, कर्ममें या नोकर्ममें ज्ञान नहीं है तथा ज्ञानमें क्रोधादिक, कर्म या नोकर्म नहीं हैं क्योंकि उनके परस्पर अत्यन्त स्वरूप-विपरीतता होनेसे (अर्थात् ज्ञानका स्वरूप और क्रोधादिक तथा कर्म-नोकर्मका स्वरूप अत्यन्त विरुद्ध होनेसे) उनके परमार्थभूत आधाराधेयसम्बन्ध नहीं है । और जैसे ज्ञानका स्वरूप जाननक्रिया है उसीप्रकार (ज्ञानका स्वरूप) क्रोधादिक्रिया भी हो, अथवा जैसे क्रोधादिका स्वरूप क्रोधादि क्रिया है उसीप्रकार (क्रोधादिकका स्वरूप) जाननक्रिया भी हो ऐसा किसी भी प्रकारसे स्थापित नहीं किया जा सकता; क्योंकि जाननक्रिया और क्रोधादिक्रिया भिन्न भिन्न स्वभावसे प्रकाशित होती हैं और इस भाँति स्वभावोंके भिन्न होनेसे वस्तुएँ भिन्न ही है । इसप्रकार ज्ञान तथा अज्ञानमें (क्रोधादिकमें) आधाराधेयत्व नहीं है ।

इसीको विशेष समझाते हैं:—जब एक ही आकाशको अपनी बुद्धिमें स्थापित करके (आकाशके) आधाराधेयभावका विचार किया जाता है तब आकाशको शेष

किंच यदा किलैकमेवाकाशं स्वबुद्धिमधिरोप्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यांतराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेर्न भिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति। तदप्रभवे चैकमाकाशमेवैकस्मिन्नाकाश एव प्रतिष्ठितं विभावयतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति। एवं यदैकमेव ज्ञानं स्वबुद्धिमधिरोप्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यान्तराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेर्न भिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति। तदप्रभवे चैकं ज्ञानमेवैकस्मिन् ज्ञान एव प्रतिष्ठितं विभावयतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति। ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एव क्रोधादय एव क्रोधादिष्वेवेति साधु सिद्धं भेदविज्ञानम्।

अन्य द्रव्योंमें आरोपित करनेका निरोध ही होनेसे (अर्थात् अन्य द्रव्योंमें स्थापित करना अशक्य ही होनेसे) बुद्धिमें भिन्न आधारकी अपेक्षा प्रभवित (*उद्भूत) नहीं होती; और उसके प्रभवित नही होनेसे, 'एक आकाश ही एक आकाशमें ही प्रतिष्ठित है' यह भलीभाति समझ लिया जाता है और इसलिये ऐसा समझ लेनेवालेके पर-आधाराधेयत्व भासित नही होता। इसप्रकार जब एक ही ज्ञानको अपनी बुद्धिमें स्थापित करके (ज्ञानका) आधाराधेयभावका विचार किया जाये तब ज्ञानको शेष अन्य द्रव्योंमें आरोपित करनेका निरोध ही होनेसे बुद्धिमें भिन्न आधारकी अपेक्षा प्रभवित नहीं होती; और उसके प्रभवित नहीं होनेसे, 'एक ज्ञान ही एक ज्ञानमें ही प्रतिष्ठित है' यह भलीभाँति समझ लिया जाता है और ऐसा समझ लेनेवालेको पर-आधाराधेयत्व भासित नहीं होता इसलिये ज्ञान ही ज्ञानमें ही है, और क्रोधादिक ही क्रोधादिकमें ही है।

इसप्रकार (ज्ञानका और क्रोधादिक तथा कर्म-नोकर्मका) भेदविज्ञान भलीभाँति सिद्ध हुआ।

भावार्थः—उपयोग तो चैतन्यका परिणमन होनेसे ज्ञानस्वरूप है और क्रोधादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म तथा शरीरादि नोकर्म—सभी पुद्गलद्रव्यके परिणाम होनेसे जड़ हैं, उनमें और ज्ञानमें प्रदेशभेद होनेसे अत्यन्त भेद है। इसलिये उपयोगमें क्रोधादिक, कर्म तथा नोकर्म नहीं हैं और क्रोधादिकमें, कर्ममें तथा नोकर्ममें उपयोग नहीं है। इसप्रकार उनमें पारमार्थिक आधाराधेय सम्बन्ध नहीं है; प्रत्येक

---

* प्रभवित नहीं होती=लागू नहीं होती; लग सकती नहीं; शमन हो जाती है; उद्भूत नहीं होती।

(शार्दूलविक्रीडित)

चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्वयो-
रन्तर्दारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च।
भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिताः
शुद्धज्ञानघनौघमेकमधुना संतो द्वितीयच्युताः ॥१२६॥

वस्तुका अपना अपना आधाराधेयत्व अपने अपनेमें ही है। इसलिये उपयोग उपयोगमें ही है और क्रोध, क्रोधमें ही है। इसप्रकार भेदविज्ञान भलीभाँति सिद्ध हो गया। (भावकर्म इत्यादिका और उपयोगका भेद जानना सो भेदविज्ञान है।)

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[**चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः ज्ञानस्य रागस्य च**] चिद्रूपताको धारण करनेवाला ज्ञान और जड़रूपताको धारण करनेवाला राग—[**द्वयोः**] दोनोंका [**अंतः**] अन्तरंगमें [**दारुणदारणेन**] दारुण विदारणके द्वारा (भेद करनेवाले उग्र अभ्यासके द्वारा), [**परितः विभागं कृत्वा**] सभी ओरसे विभाग करके (-सम्पूर्णतया दोनोंको अलग करके—), [**इदं निर्मलम् भेदज्ञानम् उदेति**] यह निर्मल भेदज्ञान उदयको प्राप्त हुआ है, [**अधुना**] इसलिये अब [**एकम् शुद्ध-ज्ञानघन-ओघम् अध्यासिताः**] एक शुद्धविज्ञानघनके पुञ्जमें स्थित और [**द्वितीय-च्युताः**] अन्यसे अर्थात् रागसे रहित; [**सन्तः**] हे सत्पुरुषो ! [**मोदध्वम्**] मुदित होओ।

भावार्थः—ज्ञान तो चेतनास्वरूप है और रागादिक पुद्गलविकार होनेसे जड़ है; किन्तु ऐसा भासित होता है कि मानों अज्ञानसे ज्ञान भी रागादिरूप हो गया हो, अर्थात् ज्ञान और रागादिक दोनों एकरूप—जड़रूप—भासित होते है। जब अन्तरंगमें ज्ञान और रागादिका भेद करनेका तीव्र अभ्यास करनेसे भेदज्ञान प्रगट होता है तब यह ज्ञात होता है कि ज्ञानका स्वभाव तो मात्र जाननेका ही है, ज्ञानमें जो रागादिकी कलुषता—आकुलतारूप संकल्पविकल्पभासित होते है वे सब पुद्गलविकार हैं; जड़ हैं। इसप्रकार ज्ञान और रागादिके भेदका स्वाद आता है अर्थात् अनुभव होता है। जब ऐसा भेदज्ञान होता है तब आत्मा आनन्दित होता है क्योंकि उसे ज्ञात है कि "स्वयं सदा ज्ञानस्वरूप ही रहा है, रागादिरूप कभी नहीं हुआ" इसलिये आचार्यदेवने कहा है कि 'हे सत्पुरुषो ! अब मुदित होओ" ॥१२६॥

एवमिदं भेदविज्ञानं यदा ज्ञानस्य वैपरीत्यकणिकामप्यनासादयदविचलितमवतिष्ठते तदा शुद्धोपयोगमयात्मत्वेन ज्ञानं ज्ञानमेव केवलं सन्न किंचनापि रागद्वेषमोहरूपं भावमारचयति । ततो भेदविज्ञानाच्छुद्धात्मोपलंभः प्रभवति । शुद्धात्मोपलंभात् रागद्वेषमोहाभावलक्षणः संवरः प्रभवति ।

कथं भेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलंभ इति चेत्—

जह कणयमग्गितवियं पि कणयभावं ण तं परिच्चयदि ।
तह कम्मोदयतविदो ण जहदि णाणी दु णाणित्तं ।।१८४।।
एवं जाणदि णाणी अण्णाणी मुणदि रागमेवादं ।
अण्णाणतमोच्छण्णो आदसहावं अयाणंतो ।।१८५।।

टीका:—इसप्रकार जब यह भेदविज्ञान ज्ञानको अणुमात्र भी (रागादि–विकाररूप) विपरीतताको न प्राप्त कराता हुआ अविचलरूपसे रहता है, तब शुद्ध–उपयोगमयात्मकताके द्वारा ज्ञान केवल ज्ञानरूप ही रहता हुआ किंचित्मात्र भी राग-द्वेषमोहरूप भावको नहीं करता; इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) भेदविज्ञानसे शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (अनुभव) होती है और शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे रागद्वेषमोहका (आस्रवभावका) अभाव जिसका लक्षण है ऐसा संवर होता है ।

अब यह प्रश्न होता है कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (अनुभव) कैसे होती है ? उसके उत्तरमें गाथा कहते है :—

ज्यों अग्नितप्त सुवर्ण भी, निज स्वर्णभाव नहीं तजे ।
त्यों कर्मउदय प्रतप्त भी, ज्ञानी न ज्ञानिपना तजे ।।१८४।।
जीव ज्ञानि जाने ये हि, अरु अज्ञानि राग हि जीव गिनें ।
आत्मस्वभाव अजान जो, अज्ञानतमआच्छादसे ।।१८५।।

यथा कनकमग्नितप्तमपि कनकभावं न तं परित्यजति ।
तथा कर्मोदयतप्तो न जहाति ज्ञानी तु ज्ञानित्वम् ।।१८४।।
एवं जानाति ज्ञानी अज्ञानी मनुते रागमेवात्मानम् ।
अज्ञानतमोऽवच्छन्नः आत्मस्वभावमजानन् ।।१८५।।

यतो यस्यैव यथोदितं भेदविज्ञानमस्ति स एव तत्सद्भावात् ज्ञानी सन्नेवं जानाति ।—यथा प्रचंडपावकप्रतप्तमपि सुवर्णं न सुवर्णत्वमपोहति तथा प्रचंडकर्मविपाकोपष्टब्धमपि ज्ञानं न ज्ञानत्वमपोहति, कारणसहस्रेणापि स्वभावस्यापोढुमशक्यत्वात्; तदपोहे तन्मात्रस्य वस्तुन एवोच्छेदात् । न चास्ति वस्तूच्छेदः, सतो नाशासंभवात् । एवं जानंश्च कर्माक्रांतोऽपि न रज्यते न द्वेष्टि न मुह्यति, किंतु शुद्धमात्मान-

---

गाथार्थः—[**यथा**] जैसे [**कनकम्**] सुवर्ण [**अग्नितप्तम् अपि**] अग्निसे तप्त होता हुआ भी [**तं**] अपने [**कनकभावं**] सुवर्णत्वको [**न परित्यजति**] नहीं छोड़ता [**तथा**] इसीप्रकार [**ज्ञानी**] ज्ञानी [**कर्मोदयतप्तः तु**] कर्मोंके उदयसे तप्त होता हुआ भी [**ज्ञानित्वम्**] ज्ञानित्वको [**न जहाति**] नहीं छोड़ता;—[**एवं**] ऐसा [**ज्ञानी**] ज्ञानी [**जानाति**] जानता है, [**अज्ञानी**] और अज्ञानी [**अज्ञानतमोऽवच्छन्नः**] अज्ञानांधकारसे आच्छादित होनेसे [**आत्मस्वभावम्**] आत्माके स्वभावको [**अजानन्**] न जानता हुआ [**रागम् एव**] रागको ही [**आत्मानम्**] आत्मा [**मनुते**] मानता है ।

टीकाः—जिसे ऊपर कहा गया ऐसा भेदविज्ञान है वही उसके (भेदविज्ञानके) सद्भावसे ज्ञानी होता हुआ इसप्रकार जानता है:—जैसे प्रचंड अग्निके द्वारा तप्त होता हुआ भी सुवर्ण सुवर्णत्वको नहीं छोड़ता उसीप्रकार प्रचंड कर्मोदयके द्वारा घिरा हुआ होनेपर भी (विघ्न किया जाय तो भी) ज्ञान ज्ञानत्वको नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों कारणोंके एकत्रित होने पर भी स्वभावको छोड़ना अशक्य है; उसे छोड़ देने पर स्वभावमात्र वस्तुका ही उच्छेद हो जायेगा, और वस्तुका उच्छेद तो होता नहीं है क्योंकि सत्‌का नाश होना असम्भव है । ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कर्मोंसे आक्रांत (–घिरा हुवा) होता हुआ भी रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता, किन्तु वह शुद्ध आत्माका ही अनुभव करता है । और जिसे उपरोक्त भेदविज्ञान नहीं है वह उसके अभावसे अज्ञानी होता हुआ, अज्ञानांधकार द्वारा आच्छादित होनेसे चैतन्य–

मेवोपलभते। यस्य तु यथोदितं भेदविज्ञानं नास्ति स तदभावादज्ञानो सन्नज्ञानतम-साच्छन्नतया चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावमजानन् रागमेवात्मानं मन्यमानो रज्यते द्वेष्टि मुह्यति च, न जातु शुद्धमात्मानमुपलभते। ततो भेदविज्ञानादेव शुद्धात्मो-पलंभः।

कथं शुद्धात्मोपलंभादेव संवर इति चेत्—

सुद्धं तु वियाणंतो सुद्धं चेवप्पयं लहदि जीवो।
जाणंतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्पयं लहदि ॥१८६॥

शुद्धं तु विजानन् शुद्धं चैवात्मानं लभते जीवः।
जानंस्त्वशुद्धमशुद्धमेवात्मानं लभते ॥१८६॥

चमत्कारमात्र आत्मस्वभावको न जानता हुआ, रागको ही आत्मा मानता हुआ, रागी होता है, द्वेषी होता है, मोही होता है, किन्तु शुद्ध आत्माका किंचित्मात्र भी अनुभव नहीं करता। इससे सिद्ध हुआ कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (-अनुभव) होती है।

भावार्थः—जिसे भेदविज्ञान हुआ है वह आत्मा जानता है कि 'आत्मा कभी ज्ञान स्वभावसे छूटता नही है।' ऐसा जानता हुआ वह, कर्मोदयके द्वारा तप्त होता हुआ भी, रागी, द्वेषी मोही नहीं होता, परन्तु निरन्तर शुद्ध आत्माका अनुभव करता है। जिसे भेदविज्ञान नहीं है वह आत्मा, आत्माके ज्ञान स्वभावको न जानता हुआ रागको ही आत्मा मानता है, इसलिये वह रागी, द्वेषी, मोही होता है, किन्तु कभी भी शुद्ध आत्माका अनुभव नही करता। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है।

अब यह प्रश्न होता है कि शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे ही संवर कैसे होता है? इसका उत्तर कहते हैं:—

जो शुद्ध जाने आत्मको, वो शुद्ध आत्म हि प्राप्त हो।
अनशुद्ध जाने आत्मको, अनशुद्ध आत्म हि प्राप्त हो ॥१८६॥

गाथार्थः—[**शुद्धं तु**] शुद्ध आत्माको [**विजानन्**] जानता हुआ— अनुभव करता हुआ [**जीवः**] जीव [**शुद्धं च एव आत्मानं**] शुद्ध आत्माको ही [**लभते**]

यो हि नित्यमेवाच्छिन्नधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते स ज्ञानमयात् भावात् ज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्मास्रवणनिमित्तस्य रागद्वेषमोहसंतानस्य निरोधाच्छुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति; यस्तु नित्यमेवाज्ञानेनाशुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते सोऽज्ञानमयाद्भावादज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्मास्रवणनिमित्तस्य रागद्वेषमोहसंतानस्यानिरोधादशुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति। अतः शुद्धात्मोपलंभादेव संवरः।

प्राप्त करता है, [**तु**] और [**अशुद्धम्**] अशुद्ध [**आत्मानं**] आत्माको [**जानन्**] जानता हुआ—अनुभव करता हुआ जीव [**अशुद्धम् एव**] अशुद्ध आत्माको ही [**लभते**] प्राप्त करता है।

टीका:—जो सदा ही अच्छिन्नधारावाही ज्ञानसे शुद्ध आत्माका अनुभव किया करता है वह, 'ज्ञानमय भावमेंसे ज्ञानमय भाव ही होता है' इस न्यायके अनुसार आगामी कर्मोंके आस्रवणका निमित्त जो रागद्वेषमोहकी संतति (परम्परा) उसका निरोध होनेसे शुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है, और जो सदा ही अज्ञानसे अशुद्ध आत्माका अनुभव किया करता है वह, 'अज्ञानमय भावमेंसे अज्ञानमयभाव ही होता है' इस न्यायके अनुसार आगामी कर्मोंके आस्रवणका निमित्त जो रागद्वेषमोहकी सतति उसका निरोध न होनेसे, अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है। अतः शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे (अनुभवसे) ही संवर होता है।

भावार्थ:—जो जीव अखण्डधारावाही ज्ञानसे आत्माको निरन्तर शुद्ध अनुभव किया करता है उसके रागद्वेषमोहरूपी भावास्रव रुकते है इसलिये वह शुद्ध आत्माको प्राप्त करता है, और जो जीव अज्ञानसे आत्माका अशुद्ध अनुभव करता है उसके रागद्वेषमोहरूपी भावास्रव नहीं रुकते इसलिये वह अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है। अतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे (**अनुभवसे**) ही संवर होता है।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

(मालिनी)

यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन
ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते ।
तदयमुदयदात्माराममात्मानमात्मा
परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति ।।१२७।।

श्लोकार्थः—[**यदि**] यदि [**कथम् अपि**] किसी भी प्रकारसे (तीव्र पुरुषार्थ करके) [**धारावाहिना बोधनेन**] धारावाही ज्ञानसे [**शुद्धम् आत्मानम्**] शुद्ध आत्माको [**ध्रुवम् उपलभमानः आस्ते**] निश्चलतया अनुभव किया करे [**तत्**] तो [**अयम् आत्मा**] यह आत्मा, [**उदयत्–आत्म–आरामम् आत्मानम्**] जिसका आत्मानन्द प्रगट होता जाता है (अर्थात् जिसकी आत्मस्थिरता बढ़ती जाती है) ऐसे आत्माको [**पर-परिणतिरोधात्**] परपरिणतिके निरोधसे [**शुद्धम् एव अभ्युपैति**] शुद्ध ही प्राप्त करता है ।

भावार्थः—धारावाही ज्ञानके द्वारा शुद्ध आत्माका अनुभव करनेसे रागद्वेषमोहरूप परपरिणतिका (भावास्रवोंका) निरोध होता है और उससे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है ।

धारावाही ज्ञानका अर्थ है प्रवाहरूपज्ञान—अखण्ड रहनेवाला ज्ञान । वह दो प्रकारसे कहा जाता है:—एक तो, जिसमें बीचमें मिथ्याज्ञान न आये ऐसा सम्यक्ज्ञान धारावाही ज्ञान है । दूसरा, एक ही ज्ञेयमें उपयोगके उपयुक्त रहनेकी अपेक्षासे ज्ञानकी धारावाहिकता कही जाती है, अर्थात् जहाँतक उपयोग एक ज्ञेयमें उपयुक्त रहता है वहाँतक धारावाही ज्ञान कहलाता है; इसकी स्थिति (छद्मस्थके) अन्तर्मुहूर्त ही है, तत्पश्चात् वह खण्डित होती है । इन दो अर्थोंमेंसे जहाँ जैसी विवक्षा हो वहाँ वैसा अर्थ समझना चाहिये । अविरतसम्यक्दृष्टि इत्यादि नीचेके गुणस्थानवाले जीवोंके मुख्यतया पहली अपेक्षा लागू होगी, और श्रेणी चढ़नेवाले जीवके मुख्यतया दूसरी अपेक्षा लागू होगी क्योंकि उसका उपयोग शुद्ध आत्मामें ही उपयुक्त है ।।१२७।।

अब प्रश्न करता है कि संवर किस प्रकारसे होता है ? इसका उत्तर कहते है :—

केन प्रकारेण संवरो भवतीति चेत्—

अप्पाणमप्पणा रुंधिऊण दोपुण्णपावजोगेसु ।
दंसणणाणम्हि ठिदो इच्छाविरदो य अण्णम्हि ॥१८७॥
जो सव्वसंगमुक्को झायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा ।
ण वि कम्मं णोकम्मं चेदा चिंतेदि एयत्तं ॥१८८॥
अप्पाणं झायंतो दंसणणाणमओ अणण्णमओ ।
लहदि अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्कं ॥१८९॥

आत्मानमात्मना रुन्ध्वा द्विपुण्यपापयोगयोः ।
दर्शनज्ञाने स्थितः इच्छाविरतश्चान्यस्मिन् ॥१८७॥
यः सर्वसंगमुक्तो ध्यायत्यात्मानमात्मनात्मा ।
नापि कर्म नोकर्म चेतयिता चिंतयत्येकत्वम् ॥१८८॥
आत्मानं ध्यायन् दर्शनज्ञानमयोऽनन्यमयः ।
लभतेऽचिरेणात्मानमेव स कर्मप्रविमुक्तम् ॥१८९॥

शुभ अशुभसे जो रोककर निज आत्मको आत्मा हि से ।
दर्शन अवरु ज्ञानहि ठहर, परद्रव्यइच्छा परिहरे ॥१८७॥
जो सर्वसंगविमुक्त, ध्यावे आत्मसे आत्मा हि को ।
नहिं कर्म अरु नोकर्म, चेतक चेतता एकत्वको ॥१८८॥
वह आत्म ध्याता, ज्ञानदर्शनमय, अनन्यमयी हुआ ।
बस अल्प काल जु कर्मसे परिमोक्ष पावे आत्मका ॥१८९॥

गाथार्थः—[आत्मानम्] आत्माको [आत्मना] आत्माके द्वारा [द्विपुण्यपाप-योगयोः] दो पुण्य-पापरूपी शुभाशुभयोगोंसे [रुन्ध्वा] रोककर [दर्शनज्ञाने] दर्शनज्ञानमें [स्थितः] स्थित होता हुआ [च] और [अन्यस्मिन्] अन्य (वस्तु) की [इच्छाविरतः] इच्छासे विरत होता हुआ, [यः आत्मा] जो आत्मा, [सर्वसंगमुक्तः] (इच्छारहित होनेसे) सर्व संगसे रहित होता हुआ, [आत्मानम्] (अपने) आत्माको [आत्मना] आत्माके द्वारा [ध्यायति] ध्याता है, और [कर्म नोकर्म] कर्म तथा

यो हि नाम रागद्वेषमोहमूले शुभाशुभयोगे वर्तमानं दृढतरभेदविज्ञानावष्टम्भेन आत्मानं आत्मनैवात्यंतं रुन्ध्वा शुद्धदर्शनज्ञानात्मन्यात्मद्रव्ये सुष्ठु प्रतिष्ठितं कृत्वा समस्तपरद्रव्येच्छापरिहारेण समस्तसंगविमुक्तो भूत्वा नित्यमेवातिनिष्प्रकंपः सन् मनागपि कर्मनोकर्मणोरसंस्पर्शेन आत्मीयमात्मानमेवात्मना ध्यायन् स्वयं सहजचेतयितृत्वादेकत्वमेव चेतयते, स खल्वेकत्वचेतनेनात्यंतविविक्तं चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं ध्यायन्, शुद्धदर्शनज्ञानमयमात्मद्रव्यमवाप्तः, शुद्धात्मोपलंभे सति समस्तपरद्रव्यमयत्वमतिक्रांतः सन्, अचिरेणैव सकलकर्मविमुक्तमात्मानमवाप्नोति । एष संवरप्रकारः ।

नोकर्मको [**न अपि**] नहीं ध्याता, एवं [**चेतयिता**] (स्वयं) *चेतयिता (होनेसे) [**एकत्वम्**] एकत्वको ही [**चिन्तयति**] चिन्तवन करता है—अनुभव करता है, [**सः**] वह (आत्मा), [**आत्मानं ध्यायन्**] आत्माको ध्याता हुआ, [**दर्शनज्ञानमयः**] दर्शनज्ञानमय [**अनन्यमयः**] और अनन्यमय होता हुआ [**अचिरेण एव**] अल्पकालमें ही [**कर्मप्रविमुक्तम्**] कर्मोंसे रहित [**आत्मानम्**] आत्माको [**लभते**] प्राप्त करता है।

टीका:—रागद्वेषमोह जिसका मूल है ऐसे शुभाशुभ योगमें प्रवर्तमान जो जीव दृढतर भेदविज्ञानके आलम्बनसे आत्माको आत्माके द्वारा ही अत्यन्त रोककर, शुद्धदर्शनज्ञानरूप आत्मद्रव्यमें भलीभाँति प्रतिष्ठित (स्थिर) करके, समस्त परद्रव्योंकी इच्छाके त्यागसे सर्व संगसे रहित होकर, निरन्तर अति निष्कम्प वर्तता हुआ, कर्म–नोकर्मका किंचित्मात्र भी स्पर्श किये बिना अपने आत्माको ही आत्माके द्वारा ध्याता हुआ, स्वयको सहज चेतयितापन होनेसे एकत्वका ही चेतता (अनुभव करता) है (ज्ञान चेतना रूप रहता है), वह जीव वास्तवमें, एकत्व–चेतन द्वारा अर्थात् एकत्वके अनुभवन द्वारा (परद्रव्यसे) अत्यन्त भिन्न चैतन्यचमत्कारमात्र आत्माको ध्याता हुआ, शुद्धदर्शनज्ञानमय आत्मद्रव्यको प्राप्त होता हुआ, शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (प्राप्ति) होनेपर समस्त परद्रव्यमयतासे अतिक्रांत होता हुआ, अल्प कालमें ही सर्व कर्मोंसे रहित आत्माको प्राप्त करता है। यह संवरका प्रकार (विधि) है।

भावार्थ:—जो जीव पहले तो रागद्वेषमोहके साथ मिले हुए मनवचनकायके शुभाशुभ योगोंसे अपने आत्माको भेदज्ञानके बलसे चलायमान नहीं होने दे, और फिर

---

* चेतयिता=ज्ञाता द्रष्टा।

(मालिनी)

निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या
भवति नियतमेषां शुद्धतत्त्वोपलंभः ।
अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरेस्थितानां
भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ।।१२८।।

केन क्रमेण संवरो भवतीति चेत्—

तेसिं हेदू भणिदा अज्झवसाणाणि सव्वदरिसीहिं ।
मिच्छत्तं अण्णाणं अविरयभावो य जोगो य ।।१९०।।

उसीको शुद्धदर्शनज्ञानमय आत्मस्वरूपमें निश्चल करे तथा समस्त बाह्याभ्यन्तर परिग्रहसे रहित होकर कर्म–नोकर्मसे भिन्न अपने स्वरूपमें एकाग्र होकर उसीका ही अनुभव किया करे अर्थात् उसीके ध्यानमें रहे, वह जीव आत्माका ध्यान करनेसे दर्शनज्ञानमय होता हुआ और परद्रव्यमयताका उल्लंघन करता हुआ अल्पकालमें ही समस्त कर्मोंसे मुक्त हो जाता है । यह संवर होनेकी रीति है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**भेदविज्ञानशक्त्या निजमहिमरतानां एषां**] जो भेदविज्ञानकी शक्तिके द्वारा अपनी (स्वरूपकी) महिमामें लीन रहते हैं उन्हें [**नियतम्**] नियमसे [**शुद्धतत्त्वोपलम्भः**] शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धि [**भवति**] होती है; [**तस्मिन् सति च**] शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धि होनेपर, [**अचलितम् अखिल–अन्यद्रव्य–दूरे–स्थितानां**] अचलितरूपसे समस्त अन्यद्रव्योंसे दूर वर्तते हुवे ऐसे उनके, [**अक्षयः कर्ममोक्षः भवति**] अक्षय कर्ममोक्ष होता है (अर्थात् उनका कर्मोंसे ऐसा छुटकारा हो जाता है कि पुनः कभी कर्मबन्ध नहीं होता) ।।१२८।।

अब यह प्रश्न होता है कि संवर किस क्रमसे होता है ? उसका उत्तर कहते हैं :—

रागादिके हेतू कहे, सर्वज्ञ अध्यवसानको ।
मिथ्यात्व अरु अज्ञान, अविरतभाव त्यों ही योगको ।।१९०।।

हेदुअभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोहो।
आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि णिरोहो ॥१९१॥
कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं पि जायदि णिरोहो।
णोकम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होदि ॥१९२॥

तेषां हेतवो भणिता अध्यवसानानि सर्वदर्शिभिः।
मिथ्यात्वमज्ञानमविरतभावश्च योगश्च ॥१९०॥
हेत्वभावे नियमाज्जायते ज्ञानिन आस्रवनिरोधः।
आस्रवभावेन विना जायते कर्मणोऽपि निरोधः ॥१९१॥
कर्मणोऽभावेन च नोकर्मणामपि जायते निरोधः।
नोकर्मनिरोधेन च संसारनिरोधनं भवति ॥१९२॥

कारण अभाव जरूर आस्रवरोध ज्ञानीको बने।
आस्रवभाव अभावमें, नहिं कर्मका आना बने ॥१९१॥
है कर्मके जु अभावसे, नोकर्मका रोधन बने।
नोकर्मका रोधन हुवे, संसारसंरोधन बने ॥१९२॥

गाथार्थः—[**तेषां**] उनके (पूर्व कथित रागद्वेषमोहरूप आस्रवोंके) [**हेतवः**] हेतु [**सर्वदर्शिभिः**] सर्वदर्शियोंने [**मिथ्यात्वम्**] मिथ्यात्व, [**अज्ञानम्**] अज्ञान, [**अविरतभावः च**] और अविरतभाव [**योगः च**] तथा योग—[**अध्यवसानानि**] यह (चार) अध्यवसान [**भणिताः**] कहे है। [**ज्ञानिनः**] ज्ञानियोंके [**हेत्वभावे**] हेतुवोंके अभावमें [**नियमात्**] नियमसे [**आस्रवनिरोधः**] आस्रवोंका निरोध [**जायते**] होता है, [**आस्रवभावेन विना**] आस्रवभावके बिना [**कर्मणः अपि**] कर्मका भी [**निरोधः**] निरोध [**जायते**] होता है, [**च**] और [**कर्मणः अभावेन**] कर्मके अभावसे [**नोकर्मणाम् अपि**] नोकर्मोंका भी [**निरोधः**] निरोध [**जायते**] होता है, [**च**] और [**नोकर्मनिरोधेन**] नोकर्मके निरोधसे [**संसारनिरोधनं**] संसारका निरोध [**भवति**] होता है।

संति तावज्जीवस्य आत्मकर्मैकत्वाध्यासमूलानि मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानि अध्यवसानानि। तानि रागद्वेषमोहलक्षणस्यास्रवभावस्य हेतवः। आस्रवभावः कर्महेतुः। कर्म नोकर्महेतुः। नोकर्म संसारहेतुः इति। ततो नित्यमेवायमात्मा आत्मकर्मणोरेकत्वाध्यासेन मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगमयमात्मानमध्यवस्यति। ततो रागद्वेषमोहरूपमास्रवभावं भावयति। ततः कर्म आस्रवति। ततो नोकर्म भवति। ततः संसारः प्रभवति। यदा तु आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानेन शुद्धचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं उपलभते तदा मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानां अध्यवसानानां आस्रवभावहेतूनां भवत्यभावः। तदभावे रागद्वेषमोहरूपास्रवभावस्य भवत्यभावः। तदभावे भवति कर्माभावः। तदभावेऽपि भवति नोकर्माभावः। तदभावेऽपि भवति संसाराभावः। इत्येष संवरक्रमः।

टीका:—पहले तो जीवके, आत्मा और कर्मके एकत्वका अध्यास (अभिप्राय) जिनका मूल है ऐसे मिथ्यात्व–अज्ञान–अविरति–योगस्वरूप अध्यवसान विद्यमान हैं, वे रागद्वेषमोहस्वरूप आस्रवभावके कारण हैं; आस्रवभाव कर्मका कारण है; कर्म नोकर्मका कारण है; और नोकर्म संसारका कारण है। इसलिये–सदा ही यह आत्मा, आत्मा और कर्मके एकत्वके अध्याससे मिथ्यात्व–अज्ञान-अविरति–योगमय आत्माको मानता है (अर्थात् मिथ्यात्वादि अध्यवसान करता है); इसलिये रागद्वेषमोहरूप आस्रवभावको भाता है, उससे कर्मास्रव होता है; उससे नोकर्म होता है; और उससे संसार उत्पन्न होता है। किन्तु जब (वह आत्मा), आत्मा और कर्मके भेदविज्ञानके द्वारा शुद्ध चैतन्य चमत्कारमात्र आत्माको उपलब्ध करता है—अनुभव करता है तब मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगस्वरूप अध्यवसान, जो कि आस्रवभावके कारण हैं उनका अभाव होता है; अध्यवसानोंका अभाव होनेपर रागद्वेषमोहरूप आस्रवभावका अभाव होता है; आस्रवभावका अभाव होनेपर कर्मका अभाव होता है; कर्मका अभाव होनेपर नोकर्मका अभाव होता है; और नोकर्मका अभाव होनेपर संसारका अभाव होता है। इसप्रकार यह संवरका क्रम है।

भावार्थ:—जीवके जबतक आत्मा और कर्मके एकत्वका आशय है—भेदविज्ञान नहीं है तबतक मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगस्वरूप अध्यवसान वर्तते हैं, अध्यवसानसे रागद्वेषमोहरूप आस्रवभाव होता है, आस्रवभावसे कर्म बँधता है,

(उपजाति)

संपद्यते संवर एष साक्षा-
च्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलंभात् ।
स भेदविज्ञानत एव तस्मात्
तद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यम् ॥१२६॥

कर्मसे शरीरादि नोकर्म उत्पन्न होता है और नोकर्मसे संसार है। परन्तु जब उसे आत्मा और कर्मका भेदविज्ञान होता है तब शुद्धात्माकी उपलब्धि होनेसे मिथ्यात्वादि अध्यवसानोंका अभाव होता है, और उससे रागद्वेषमोहरूप आस्रवका अभाव होता है, आस्रवके अभावसे कर्म नहीं बँधता, कर्मके अभावसे शरीरादि नोकर्म उत्पन्न नहीं होते और नोकर्मके अभावसे संसारका अभाव होता है।—इसप्रकार संवरका क्रम जानना चाहिये।

संवर होनेके क्रममें संवरका पहला ही कारण भेदविज्ञान कहा है अब उसकी भावनाके उपदेशका काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**एषः साक्षात् संवरः**] यह साक्षात् संवर [**किल**] वास्तवमें [**शुद्ध–आत्म–तत्त्वस्य उपलम्भात्**] शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धिसे [**सम्पद्यते**] होता है; और [**सः**] वह शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धि [**भेदविज्ञानतः एव**] भेदविज्ञानसे ही होती है। [**तस्मात्**] इसलिये [**तत् भेदविज्ञानम्**] वह भेदविज्ञान [**अतीव**] अत्यन्त [**भाव्यम्**] भाने योग्य है।

भावार्थः—जब जीवको भेदविज्ञान होता है अर्थात् जब जीव आत्मा और कर्मको यथार्थतया भिन्न जानता है तब वह शुद्ध आत्माका अनुभव करता है, शुद्ध आत्माके अनुभवसे आस्रवभाव रुकता है और अनुक्रमसे सर्व प्रकारसे संवर होता है, इसलिये भेदविज्ञानको अत्यन्त भानेका उपदेश किया है ॥१२६॥

अब, काव्यद्वारा यह बतलाते हैं कि भेदविज्ञान कहाँ तक भाना चाहिये।

(अनुष्टुभ्)

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥१३०॥

(अनुष्टुभ्)

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धाः ये किल केचन ।

अस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥१३१॥

श्लोकार्थः—[**इदम् भेदविज्ञानम्**] यह भेदविज्ञान [**अच्छिन्न-धारया**] अच्छिन्न-धारासे (जिसमें विच्छेद न पड़े ऐसे अखण्ड प्रवाहरूपसे) [**तावत्**] तबतक [**भावयेत्**] भाना चाहिये [**यावत्**] जबतक (ज्ञान) [**परात् च्युत्वा**] परभावोंसे छूटकर [**ज्ञानं**] ज्ञान [**ज्ञाने**] ज्ञानमें ही (अपने स्वरूपमें ही) [**प्रतिष्ठते**] स्थिर हो जाये ।

भावार्थः—यहाँ ज्ञानका ज्ञानमें स्थिर होना दो प्रकारसे जानना चाहिये । एक तो, मिथ्यात्वका अभाव होकर सम्यक्ज्ञान हो और फिर मिथ्यात्व न आये तब ज्ञान ज्ञानमें स्थिर हुआ कहलाता है; दूसरे, जब ज्ञान शुद्धोपयोगरूपमें स्थिर हो जाये और फिर अन्य विकाररूप परिणमित न हो तब ज्ञान ज्ञानमें स्थिर हुआ कहलाता है । जबतक ज्ञान दोनों प्रकारसे ज्ञानमें स्थिर न हो जाये तबतक भेदविज्ञानको भाते रहना चाहिये ॥१३०॥

अब पुनः भेदविज्ञानकी महिमा बतलाते हैं :—

श्लोकार्थः—[**ये केचन किल सिद्धाः**] जो कोई सिद्ध हुए हैं [**भेदविज्ञानतः सिद्धाः**] वे भेदविज्ञानसे सिद्ध हुए हैं; और [**ये केचन किल बद्धाः**] जो कोई बँधे हैं [**अस्य एव अभावतः बद्धाः**] वे उसीके (–भेदविज्ञानके ही) अभावसे बँधे हैं ।

भावार्थः—अनादि कालसे लेकर जबतक जीवको भेदविज्ञान नहीं है तबतक वह कर्मसे बँधता ही रहता है—संसारमें परिभ्रमण ही करता रहता है; जिस जीवको भेदविज्ञान होता है वह कर्मोंसे अवश्य छूट जाता है—मोक्षको प्राप्त कर ही लेता है । इसलिये कर्म बन्धका—संसारका—मूल भेदविज्ञानका अभाव ही है और मोक्षका पहला कारण भेदविज्ञान ही है । भेदविज्ञानके बिना कोई सिद्धिको प्राप्त नहीं कर सकता ।

(मन्दाक्रान्ता)

भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलंभा-
द्रागग्रामप्रलयकरणात्कर्मणां संवरेण ।
बिभ्रत्तोषं परममममलालोकमम्लानमेकं
ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत् ।।१३२।।

यहाँ ऐसा भी समझना चाहिये कि—विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध और वेदान्ती जो कि वस्तुको अद्वैत कहते हैं और अद्वैतके अनुभवसे ही सिद्धि कहते हैं उनका, भेदविज्ञानसे ही सिद्धि कहनेसे, निषेध हो गया; क्योंकि वस्तुका स्वरूप सर्वथा अद्वैत न होने पर भी जो सर्वथा अद्वैत मानते हैं उनके किसी भी प्रकारसे भेदविज्ञान कहा ही नहीं जा सकता; जहाँ द्वैत (दो वस्तुएँ) ही नही मानते वहाँ भेदविज्ञान कैसा ? यदि जीव और अजीव—दो वस्तुएँ मानी जाये और उनका संयोग माना जाये तभी भेदविज्ञान हो सकता है, और सिद्धि हो सकती है। इसलिये स्याद्वादियोको ही सब कुछ निर्बाधनया सिद्ध होता है ।।१३१।।

अब, संवर अधिकार पूर्ण करते हुए, संवर होनेसे जो ज्ञान हुआ उस ज्ञानकी महिमाका काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—[**भेदज्ञान-उच्छलन-कलनात्**] भेदज्ञान प्रगट करनेके अभ्याससे [**शुद्धतत्त्वउपलम्भात्**] शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धि हुई, शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धिसे [**रागग्राम-प्रलयकरणात्**] राग समूहका विलय हुआ, राग समूहके विलय करनेसे [**कर्मणां संवरेण**] कर्मोंका संवर हुआ और कर्मोंका संवर होनेसे, [**ज्ञाने नियतम् एतत् ज्ञानं उदितं**] ज्ञानमें ही निश्चल हुआ ऐसा यह ज्ञान उदयको प्राप्त हुआ—[**बिभ्रत् परमम् तोषं**] कि जो ज्ञान परम संतोषको (परम अतीन्द्रिय आनन्दको) धारण करता है, [**अमल-आलोकम्**] जिसका प्रकाश निर्मल है (अर्थात् रागादिकके कारण मलिनता थी वह अब नहीं है), [**अम्लानम्**] जो अम्लान है (अर्थात् क्षायोपशमिक ज्ञानकी भाँति कुम्हलाया हुआ—निर्बल नहीं है, सर्व लोकालोकके जाननेवाला है), [**एकं**] जो एक है (अर्थात् क्षयोपशमसे जो भेद था वह अब नहीं है) और [**शाश्वत-उद्योतम्**] जिसका उद्योत शाश्वत है (अर्थात् जिसका प्रकाश अविनश्वर है) ।।१३२।।

इति संवरो निष्क्रांतः ।

इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ संवर-प्ररूपकः पञ्चमोऽङ्कः ।।

टीकाः—इसप्रकार सवर (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया ।

भावार्थः—रंगभूमिमें संवरका स्वांग आया था उसे ज्ञानने जान लिया इसलिये वह नृत्य करके बाहर निकल गया ।

❋ सवैया तेईसा ❋

भेदविज्ञानकला प्रगटै, तब शुद्धस्वभाव लहै अपना ही,
राग–द्वेष–विमोह सबहि गलि जाय, इमै दुठ कर्म रुकाही;
उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करै बहु तोष धरै परमातममाहीं,
यों मुनिराज भली विधि धारतु, केवल पाय सुखी शिव जाहीं ।।

इस प्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें सवरका प्ररूपक पाँचवाँ अंक समाप्त हुआ ।

❋ ६ ❋

निर्जरा अधिकार

अथ प्रविशति निर्जरा ।

(शार्दूलविक्रीडित)

रागाद्यास्रवरोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः
कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुंधन् स्थितः ।
प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजृम्भते निर्जरा
ज्ञानज्योतिरपावृतं न हि यतो रागादिभिर्मूर्छति ।।१३३।।

❋ दोहा ❋

रागादिककूं मेटि करि, नवे बंध हति संत ।
पूर्व उदयमें सम रहे, नमूं निर्जरावंत ।।

प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि "अब निर्जरा प्रवेश करती है ।" यहाँ तत्त्वोंका नृत्य है; अतः जैसे नृत्यमंच पर नृत्य करनेवाला स्वाँग धारण कर प्रवेश करता है उसीप्रकार यहाँ रंगभूमिमें निर्जराका स्वाँग प्रवेश करता है ।

अब, सर्व स्वाँगको यथार्थ जाननेवाले सम्यक्ज्ञानको मंगलरूप जानकर आचार्यदेव मंगलके लिये प्रथम उसी—निर्मल ज्ञानज्योतिको ही—प्रगट करते हैं :—

श्लोकार्थः—[**परः संवरः**] परम संवर, [**रागादि–आस्रव–रोधतः**] रागादि आस्रवोंको रोकनेसे [**निज–धुरां धृत्वा**] अपनी कार्य–धुराको धारण करके (–अपने

उवभोगमिंदियेहिं दव्वाणमचेदणाणमिदराणं ।
जं कुणदि सम्मदिट्ठी तं सव्वं णिज्जरणिमित्तं ॥१६३॥

उपभोगमिंद्रियैः द्रव्याणामचेतनानामितरेषाम् ।
यत्करोति सम्यग्दृष्टिः तत्सर्वं निर्जरानिमित्तम् ॥१६३॥

विरागस्योपभोगो निर्जरायै एव । रागादिभावानां सद्भावेन मिथ्यादृष्टेरचेतनान्यद्रव्योपभोगो बंधनिमित्तमेव स्यात् । स एव रागादिभावानामभावेन सम्यग्दृष्टेर्निर्जरानिमित्तमेव स्यात् । एतेन द्रव्यनिर्जरास्वरूपमावेदितम् ।

कार्यको यथार्थतया सँभालकर) [**समस्तम् आगामि कर्म**] समस्त आगामी कर्मको [**भरतः दूरात् एव**] अत्यन्ततया दूरसे ही [**निरुन्धन् स्थितः**] रोकता हुआ खड़ा है; [**तु**] और [**प्राग्बद्धं**] पूर्वबद्ध (संवर होनेके पहले बँधे हुवे) [**तत् एव दग्धुम्**] कर्मको जलानेके लिये [**अधुना**] अब [**निर्जरा व्याजृम्भते**] निर्जरा (–निर्जरारूपी अग्नि–) फैल रही है [**यतः**] जिससे [**ज्ञानज्योतिः**] ज्ञानज्योति [**अपावृतं**] निरावरण होती हुई (पुनः) [**रागादिभिः न हि मूर्छति**] रागादिभावोंके द्वारा मूर्च्छित नही होती—सदा अमूर्च्छित रहती है ।

भावार्थः—संवर होनेके बाद नवीन कर्म तो नही बधते । और जो कर्म पहले बँधे हुये थे उनकी जब निर्जरा होती है तब ज्ञानका आवरण दूर होनेसे वह (ज्ञान) ऐसा हो जाता है कि पुनः रागादिरूप परिणमित नहीं होता—सदा प्रकाशरूप ही रहता है ॥१३३॥

अब द्रव्यनिर्जराका स्वरूप कहते हैं :—

चेतन अचेतन द्रव्यका, उपभोग इन्द्रिसमूहसे ।
जो जो करे सद्दृष्टि वह सब, निर्जराकारण बने ॥१६३॥

गाथार्थः—[**सम्यग्दृष्टिः**] सम्यग्दृष्टि जीव [**यत्**] जो [**इन्द्रियैः**] इन्द्रियोंके द्वारा [**अचेतनानाम्**] अचेतन तथा [**इतरेषाम्**] चेतन [**द्रव्याणाम्**] द्रव्योंका [**उपभोगम्**] उपभोग [**करोति**] करता है [**तत् सर्वं**] वह सर्व [**निर्जरानिमित्तम्**] निर्जराका निमित्त है ।

टीकाः—विरागीका उपभोग निर्जराके लिये ही है (वह निर्जराका कारण होता है) । रागादि भावोंके सद्भावसे मिथ्यादृष्टिके अचेतन तथा चेतन द्रव्योंका उपभोग

अथ भावनिर्जरास्वरूपमावेदयति—

दव्वे उवभुंजंते णियमा जायदि सुहं व दुक्खं वा ।
तं सुहदुक्खमुदिण्णं वेददि अध णिज्जरं जादि ।।१९४।।

बंधका निमित्त होता है; वही (उपभोग), रागादिभावोंके अभावसे सम्यक्दृष्टिके लिए निर्जराका निमित्त होता है । इसप्रकार द्रव्य निर्जराका स्वरूप कहा ।

भावार्थ:—सम्यग्दृष्टिको ज्ञानी कहा है और ज्ञानीके रागद्वेषमोहका अभाव कहा है; इसलिये सम्यग्दृष्टि विरागी है । यद्यपि उसके इन्द्रियोंके द्वारा भोग दिखाई देता हो तथापि उसे भोगकी सामग्रीके प्रति राग नहीं है । वह जानता है कि "यह (भोगोंकी सामग्री) परद्रव्य है, मेरा और इसका कोई सम्बन्ध नहीं है; कर्मोदयके निमित्तसे इसका और मेरा संयोग-वियोग है ।" जबतक उसे चारित्रमोहका उदय आकर पीड़ा करता है और स्वयं बलहीन होनेसे पीड़ाको सहन नहीं कर सकता तबतक—जैसे रोगी रोगकी पीड़ाको सहन नहीं कर सकता तब उसका औषधि इत्यादिके द्वारा उपचार करता है इसीप्रकार—भोगोपभोग सामग्रीके द्वारा विषयरूप उपचार करता हुआ दिखाई देता है; किन्तु जैसे रोगी रोगको या औषधिको अच्छा नहीं मानता उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि चारित्रमोहके उदयको या भोगोपभोग सामग्रीको अच्छा नहीं मानता । और निश्चयसे तो, ज्ञातृत्वके कारण सम्यग्दृष्टि विरागी उदयागत कर्मोंको मात्र जान ही लेता है, उनके प्रति उसे रागद्वेषमोह नहीं है । इसप्रकार रागद्वेषमोहके बिना ही उनके फलको भोगता हुआ दिखाई देता है, तो भी उसके कर्मका आस्रव नहीं होता, कर्मास्रवके बिना आगामी बन्ध नहीं होता और उदयागतकर्म तो अपना रस देकर खिर ही जाते है क्योंकि उदयमें आनेके बाद कर्मकी सत्ता रह ही नहीं सकती । इसप्रकार उसके नवीन बन्ध नहीं होता और उदयागत कर्मको निर्जरा हो जानेसे उसके केवल निर्जरा ही हुई । इसलिये सम्यग्दृष्टि विरागीके भोगोपभोगको निर्जराका ही निमित्त कहा गया है । पूर्व कर्म उदयमें आकर उसका द्रव्य खिर गया सो वह द्रव्यनिर्जरा है ।

अब भावनिर्जराका स्वरूप कहते हैं :—

परद्रव्यके उपभोग निश्चय, दुःख वा सुख होय है ।
इन उदित सुखदुख भोगता, फिर निर्जरा हो जाय है ।।१९४।।

द्रव्ये उपभुज्यमाने नियमाज्जायते सुखं वा दुःखं वा ।
तत्सुखदुःखमुदीर्णं वेदयते अथ निर्जरां याति ॥१९४॥

उपभुज्यमाने सति हि परद्रव्ये तन्निमित्तः सातासातविकल्पानतिक्रमणेन वेदनायाः सुखरूपो वा दुःखरूपो वा नियमादेव जीवस्य भाव उदेति । स तु यदा वेद्यते तदा मिथ्यादृष्टेः रागादिभावानां सद्भावेन बंधनिमित्तं भूत्वा निर्जीर्यमाणोऽप्यनिर्जीर्णः सन् बंध एव स्यात्; सम्यग्दृष्टेस्तु रागादिभावानामभावेन बंधनिमित्तमभूत्वा केवलमेव निर्जीर्यमाणो निर्जीर्णः सन्निर्जरैव स्यात् ।

गाथार्थः—[**द्रव्ये उपभुज्यमाने**] वस्तु भोगनेमें आनेपर, [**सुखं वा दुःखं वा**] सुख अथवा दुःख [**नियमात्**] नियमसे [**जायते**] उत्पन्न होता है; [**उदीर्णं**] उदयको प्राप्त (उत्पन्न हुवे) [**तत् सुखदुःखम्**] उस सुखदुःखका [**वेदयते**] अनुभव करता है, [**अथ**] पश्चात् [**निर्जरां याति**] वह (सुखदुःखरूप भाव) निर्जराको प्राप्त होता है ।

टीकाः—परद्रव्य भोगनेमे आनेपर, उसके निमित्तसे जीवका सुखरूप अथवा दुःखरूप भाव नियमसे ही उदय होता है अर्थात् उत्पन्न होता है क्योंकि वेदन साता और असाता—इन दो प्रकारोंका अतिक्रम नहीं करता (अर्थात् वेदन दो प्रकारका ही है—सातारूप और असातारूप) । जब उस (सुखरूप अथवा दुःखरूप) भावका वेदन होता है तब मिथ्यादृष्टिको, रागादिभावोंके सद्भावसे बंधका निमित्त होकर (वह भाव) निर्जराको प्राप्त होता हुआ भी (वास्तवमें) निर्जरित न होता हुआ, बन्ध ही होता है, किन्तु सम्यक्दृष्टिके, रागादिभावोंके अभावसे बन्धका निमित्त हुए बिना, केवलमात्र निर्जरित होनेसे (वास्तवमें) निर्जरित होता हुआ, निर्जरा ही होती है ।

भावार्थः—परद्रव्य भोगनेमें आने पर, कर्मोदयके निमित्तसे जीवके सुखरूप अथवा दुःखरूप भाव नियमसे उत्पन्न होता है । मिथ्यादृष्टिके रागादिके कारण वह भाव आगामी बन्ध करके निर्जरित होता है इसलिये उसे निर्जरित नहीं कहा जा सकता; अतः मिथ्यादृष्टिको परद्रव्यके भोगते हुए बन्ध ही होता है । सम्यक्दृष्टिके रागादिक न होनेसे आगामी बन्ध किये बिना ही वह भाव निर्जरित हो जाता है इसलिये उसे निर्जरित कहा जा सकता है; अतः सम्यक्दृष्टिके परद्रव्य भोगनेमें आनेपर निर्जरा ही होती है । इसप्रकार सम्यक्दृष्टिके भाव निर्जरा होती है ।

(अनुष्टुभ्)

तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल ।
यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भुंजानोऽपि न बध्यते ॥१३४॥

अथ ज्ञानसामर्थ्यं दर्शयति—

जह विसमुवभुंजंतो वेज्जो पुरिसो ण मरणमुवयादि ।
पोग्गलकम्मस्सुदयं तह भुंजदि णेव बज्झदे णाणी ॥१९५॥

यथा विषमुपभुंजानो वैद्यः पुरुषो न मरणमुपयाति ।
पुद्गलकर्मण उदयं तथा भुंक्ते नैव बध्यते ज्ञानी ॥१९५॥

अब आगामी गाथाओंकी सूचनाके रूपमें श्लोक कहते हैं —

श्लोकार्थः—[**किल**] वास्तवमें [**तत् सामर्थ्यं**] वह (आश्चर्यकारक) सामर्थ्य [**ज्ञानस्य एव**] ज्ञानको ही है [**वा**] अथवा [**विरागस्य एव**] विरागकी ही है [**यत्**] कि [**कः अपि**] कोई (सम्यग्दृष्टि जीव) [**कर्म भुञ्जानः अपि**] कर्मोंको भोगता हुआ भी [**कर्मभिः न बध्यते**] कर्मोंसे नहीं बँधता ! (वह अज्ञानीको आश्चर्य उत्पन्न करती है और ज्ञानी उसे यथार्थ जानता है ।) ॥१३४॥

अब ज्ञानका सामर्थ्य बतलाते हैं :—

ज्यों जहरके उपभोगसे भी, वैद्य जन मरता नहीं ।
त्यों उदयकर्म जु भोगता भी, ज्ञानिजन बँधता नहीं ॥१९५॥

गाथार्थः—[**यथा**] जिसप्रकार [**वैद्यः पुरुषः**] वैद्य पुरुष [**विषम् उपभुंजानः**] विषको भोगता अर्थात् खाता हुआ भी [**मरणम् न उपयाति**] मरणको प्राप्त नहीं होता, [**तथा**] उसीप्रकार [**ज्ञानी**] ज्ञानी पुरुष [**पुद्गलकर्मणः**] पुद्गलकर्मके [**उदयं**] उदयको [**भुंक्ते**] भोगता है तथापि [**न एव बध्यते**] बँधता नहीं है ।

यथा कश्चिद्विषवैद्यः परेषां मरणकारणं विषमुपभुंजानोऽपि अमोघविद्यासामर्थ्येन निरुद्धतच्छक्तित्वान्न म्रियते, तथा अज्ञानिनां रागादिभावसद्भावेन बंधकारणं पुद्गलकर्मोदयमुपभुंजानोऽपि अमोघज्ञानसामर्थ्यात् रागादिभावानामभावे सति निरुद्धतच्छक्तित्वान्न बध्यते ज्ञानी ।

अथ वैराग्यसामर्थ्यं दर्शयति—

जह मज्जं पिबमाणो अरदीभावेण मज्जदि ण पुरिसो ।
दव्वुवभोगे अरदो णाणी वि ण बज्झदि तहेव ।।१९६।।

यथा मद्यं पिबन् अरतिभावेन माद्यति न पुरुषः ।
द्रव्योपभोगेऽरतो ज्ञान्यपि न बध्यते तथैव ।।१९६।।

टीका:—जिसप्रकार कोई विषवैद्य, दूसरोंके मरणके कारणभूत विषको [illegible] भी, अमोघ (रामबाण) विद्याकी सामर्थ्यसे—विषकी शक्ति रुक गई होनेसे, नहीं मरता, उसीप्रकार अज्ञानियोंको, रागादिभावोंका सद्भाव होनेसे बन्धका [illegible] जो पुद्गलकर्मका उदय उसको ज्ञानी भोगता हुआ भी, अमोघ ज्ञानकी सामर्थ्य द्वारा रागादिभावोंका अभाव होनेसे—कर्मोदय शक्ति रुक गई होनेसे, बन्धको प्राप्त नहीं होता ।

भावार्थ:—जैसे वैद्य मंत्र, तंत्र, औषधि इत्यादि अपनी विद्याकी सामर्थ्यसे विषकी घातकशक्तिका अभाव कर देता है जिससे विषके खा लेने पर भी उसका मरण नहीं होता, उसीप्रकार ज्ञानीके ज्ञानका ऐसा सामर्थ्य है कि वह कर्मोदयको बन्ध करनेकी शक्तिका अभाव करता है और ऐसा होनेसे कर्मोदयको भोगते हुए भी ज्ञानीके आगामी कर्मबन्ध नही होता । इसप्रकार सम्यक्ज्ञानकी सामर्थ्य कही गई है ।

अब वैराग्यका सामर्थ्य बतलाते हैं :—

ज्यों अरतिभाव जु मद्य पीकर, मत्त जन बनता नहीं ।
द्रव्योपभोग विषैं अरत, ज्ञानी पुरुष बँधता नहीं ।।१९६।।

गाथार्थ:—[**यथा**] जैसे [**पुरुषः**] कोई पुरुष [**मद्यं**] मदिराको [**अरतिभावेन**] अरतिभावसे (अप्रीतिसे) [**पिबन्**] पीता हुआ [**न माद्यति**]

यथा कश्चित्पुरुषो मैरेयं प्रति प्रवृत्ततीव्रारतिभावः सन् मैरेयं पिबन्नपि तीव्रारतिभावसामर्थ्यान्न माद्यति, तथा रागादिभावानामभावेन सर्वद्रव्योपभोगं प्रति प्रवृत्ततीव्रविरागभावः सन् विषयानुपभुंजानोऽपि तीव्रविरागभावसामर्थ्यान्न बध्यते ज्ञानी ।

(रथोद्धता)

नाश्नुते विषयसेवनेऽपि यत्
स्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।
ज्ञानवैभवविरागताबलात्
सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥१३५॥

मतवाला नहीं होता, [**तथा एव**] इसीप्रकार [**ज्ञानी अपि**] ज्ञानी भी [**द्रव्योपभोगे**] द्रव्यके उपभोगके प्रति [**अरतः**] अरत (वैराग्यभावमें) वर्तता हुआ [**न बध्यते**] बन्धको प्राप्त नहीं होता ।

टीका:—जैसे कोई पुरुष, मदिराके प्रति जिसको तीव्र अरतिभाव प्रवर्ता है ऐसा वर्तता हुआ, मदिराको पीने पर भी, तीव्र अरतिभावकी सामर्थ्यके कारण मतवाला नहीं होता, उसीप्रकार ज्ञानी भी, रागादिभावोंके अभावसे सर्व द्रव्योंके उपभोगके प्रति जिसको तीव्र वैराग्यभाव प्रवर्ता है ऐसा वर्तता हुआ, विषयोंको भोगता हुआ भी, तीव्र वैराग्यभावकी सामर्थ्यके कारण (कर्मों से) बन्धको प्राप्त नहीं होता ।

भावार्थ:—यह वैराग्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी विषयोंका सेवन करता हुआ भी कर्मोंसे नहीं बँधता ।

अब इस अर्थका और आगामी गाथाके अर्थका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ:—[**यत्**] क्योंकि [**ना**] यह (ज्ञानी) पुरुष [**विषयसेवने अपि**] विषय सेवन करता हुआ भी [**ज्ञानवैभव–विरागता–बलात्**] ज्ञानवैभव और विरागताके बलसे [**विषयसेवनस्य स्वं फलं**] विषयसेवनके निजफलको (–रंजित परिणामको) [**न अश्नुते**] नहीं भोगता—प्राप्त नहीं होता, [**तत्**] इसलिये [**असौ**] यह (पुरुष) [**सेवकः अपि असेवकः**] सेवक होनेपर भी असेवक है (अर्थात् विषयोंका सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता) ।

अथैतदेव दर्शयति—

सेवंतो वि ण सेवदि असेवमाणो वि सेवगो कोई ।
पगरणचेट्ठा कस्स वि ण य पायरणो त्ति सो होदि ॥१९७॥

सेवमानोऽपि न सेवते असेवमानोऽपि सेवकः कश्चित् ।
प्रकरणचेष्टा कस्यापि न च प्राकरण इति स भवति ॥१९७॥

यथा कश्चित् प्रकरणे व्याप्रियमाणोऽपि प्रकरणस्वामित्वाभावात् न प्राकरणिकः, अपरस्तु तत्राव्याप्रियमाणोऽपि तत्स्वामित्वात्प्राकरणिकः, तथा सम्यग्दृष्टिः

भावार्थः—ज्ञान और विरागताकी ऐसी कोई अचिंत्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी इन्द्रियोंके विषयोंका सेवन करता हुआ भी उनका सेवन करनेवाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विषय–सेवनका फल जो रंजित परिणाम है उसे ज्ञानी नहीं भोगता—प्राप्त नहीं करता ॥१३५॥

अब इसी बातको प्रगट दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं :—

सेता हुआ नहिं सेवता, नहिं सेवता सेवक बने ।
प्रकरणतनी चेष्टा करे, अरु प्राकरण ज्यों नहिं हुवे ॥१९७॥

गाथार्थः—[**कश्चित्**] कोई तो [**सेवमानः अपि**] विषयोको सेवन करता हुआ भी [**न सेवते**] सेवन नहीं करता, और [**असेवमानः अपि**] कोई सेवन न करता हुआ भी [**सेवकः**] सेवन करनेवाला है–[**कस्य अपि**] जैसे किसी पुरुषके [**प्रकरण-चेष्टा**] +प्रकरणकी चेष्टा (कोई कार्य सम्बन्धी क्रिया) वर्तती है [**न च सः प्राकरणः इति भवति**] तथापि वह ×प्राकरणिक नहीं होता ।

टीकाः—जैसे कोई पुरुष किसी प्रकरणकी क्रियामें प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरण-का स्वामित्व न होनेसे प्राकरणिक नहीं है और दूसरा पुरुष प्रकरणकी क्रियामें प्रवृत्त न होता हुआ भी प्रकरणका स्वामित्व होनेसे प्राकरणिक है, इसीप्रकार सम्यक्दृष्टि पूर्वसंचित कर्मोदयसे प्राप्त हुए विषयोंका सेवन करता हुआ भी रागादिभावोंके अभावके कारण विषयसेवनके फलका स्वामित्व न होनेसे असेवक ही है (सेवन करनेवाला नहीं

+ प्रकरण=कार्य । × प्राकरणिक=कार्य करनेवाला ।

पूर्वसंचितकर्मोदयसंपन्नान् विषयान् सेवमानोऽपि रागादिभावानामभावेन विषयसेवनफलस्वामित्वाभावादसेवक एव, मिथ्यादृष्टिस्तु विषयानसेवमानोऽपि रागादिभावानां सद्भावेन विषयसेवनफलस्वामित्वात्सेवक एव ।

(मन्दाक्रान्ता)

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः
स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या ।
यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च
स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ।।१३६।।

है) और मिथ्यादृष्टि विषयोंका सेवन न करता हुआ भी रागादिभावोंके सद्भावके कारण विषयसेवनके फलका स्वामित्व होनेसे सेवन करनेवाला ही है ।

भावार्थः—जैसे किसी सेठने अपनी दुकान पर किसीको नौकर रखा । और वह नौकर ही दूकानका सारा व्यापार—खरीदना, बेचना इत्यादि सारा काम काज करता है तथापि वह सेठ नहीं है क्योंकि वह उस व्यापारका और उस व्यापारके हानि लाभका स्वामी नहीं है, वह तो मात्र नौकर है, सेठके द्वारा कराये गये सब कामकाजको करता है । और जो सेठ है वह व्यापार सम्बन्धी कोई कामकाज नही करता, घर ही बैठा रहता है तथापि उस व्यापार तथा उसके हानि–लाभका स्वामी होनेसे वही व्यापारी (सेठ) है । यह दृष्टान्त सम्यक्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि पर घटित कर लेना चाहिए । जैसे नौकर व्यापार करनेवाला नहीं है इसीप्रकार सम्यक्दृष्टि विषयोंका सेवन करनेवाला नही है, और जैसे सेठ व्यापार करनेवाला है उसीप्रकार मिथ्यादृष्टि विषय सेवन करनेवाला है ।

अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—[**सम्यग्दृष्टेः नियतं ज्ञान–वैराग्य–शक्तिः भवति**] सम्यक्दृष्टिके नियमसे ज्ञान और वैराग्यकी शक्ति होती है; [**यस्मात्**] क्योंकि [**अयं**] वह (सम्यग्दृष्टि जीव) [**स्व–अन्य–रूप–आप्ति–मुक्त्या**] स्वरूपका ग्रहण और परका त्याग करनेकी विधिके द्वारा [**स्वं वस्तुत्वं कलयितुम्**] अपने वस्तुत्वका (यथार्थ स्वरूपका) अभ्यास करनेके लिये, [**इदं स्वं च परं**] 'यह स्व है (अर्थात् आत्मस्वरूप है) और यह पर है' [**व्यतिकरम्**] इस भेदको [**तत्त्वतः**] परमार्थसे [**ज्ञात्वा**]

सम्यग्दृष्टिः सामान्येन स्वपरावेवं तावज्जानाति—

उदयविवागो विविहो कम्माणं वण्णिदो जिणवरेहिं ।
ण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु ग्रहमेक्को ॥१९८॥

उदयविपाको विविधः कर्मणां वर्णितो जिनवरैः ।
न तु ते मम स्वभावाः ज्ञायकभावस्त्वहमेकः ॥१९८॥

ये कर्मोदयविपाकप्रभवा विविधा भावा न ते मम स्वभावाः । एष टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावोऽहम् ।

सम्यग्दृष्टिर्विशेषेण तु स्वपरावेवं जानाति—

जानकर [**स्वस्मिन् ग्रास्ते**] स्वमें स्थिर होता है ग्रौर [**परात्रागयोगात्**] परसे—रागके योगसे [**सर्वतः**] सर्वतः [**विरमति**] विरमता (रुकता) है । (यह रीति ज्ञानवैराग्यकी शक्तिके बिना नहीं हो सकती ॥१३६॥

ग्रब प्रथम, यह कहते हैं कि सम्यक्दृष्टि सामान्यतया स्व ग्रौर परको इसप्रकार जानता है:—

कर्मों हि के जु ग्रनेक, उदय विपाक जिनवरने कहे ।
वे मुझ स्वभाव जु है नहीं, मैं एक ज्ञायकभाव हूँ ॥१९८॥

गाथार्थः—[**कर्मणां**] कर्मोंके [**उदयविपाकः**] उदयका विपाक (फल) [**जिनवरैः**] जिनेन्द्रदेवने [**विविधः**] ग्रनेक प्रकारका [**वर्णितः**] कहा है [**ते**] वे [**मम स्वभावाः**] मेरे स्वभाव [**न तु**] नहीं है; [**ग्रहम् तु**] मैं तो [**एकः**] एक [**ज्ञायकभावः**] ज्ञायकभाव हूँ ।

टीकाः—जो कर्मोदयके विपाकसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके भाव हैं वे मेरे स्वभाव नहीं हैं, मैं तो यह (प्रत्यक्ष ग्रनुभवगोचर) टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव हूं ।

भावार्थः—इसप्रकार सामान्यतया समस्त कर्मजन्य भावोंको सम्यग्दृष्टि, पर जानता है और ग्रपनेको एक ज्ञायकस्वभाव ही जानता है ।

ग्रब यह कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि विशेषतया स्व और परको इसप्रकार जानता है :—

पोग्गलकम्मं रागो तस्य विवागोदओ हवदि एसो ।
ण दु एस मज्ज भावो जाणगभावो हु अहमेक्को ।।१९९।।

पुद्गलकर्म रागस्तस्य विपाकोदयो भवति एषः ।
न त्वेष मम भावो ज्ञायकभावः खल्वहमेकः ।।१९९।।

अस्ति किल रागो नाम पुद्गलकर्म, तदुदयविपाकप्रभवोऽयं रागरूपो भावः, न पुनर्मम स्वभावः । एष टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावोऽहम् ।

एवमेव च रागपदपरिवर्तनेन द्वेषमोहक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि, अनया दिशा अन्यान्यप्यूह्यानि ।

एवं च सम्यग्दृष्टिः स्वं जानन् रागं मुंचंश्च नियमाज्ज्ञानवैराग्यसंपन्नो भवति—

पुद्गलकर्मरूप रागका हि, विपाकरूप है उदय ये ।
ये है नहीं मुझभाव, निश्चय एक ज्ञायकभाव हूँ ।।१९९।।

गाथार्थः—[**रागः**] राग [**पुद्गलकर्म**] पुद्गलकर्म है, [**तस्य**] उसका [**विपाकोदयः**] विपाकरूप उदय [**एषः भवति**] यह है, [**एषः**] यह [**मम भावः**] मेरा भाव [**न तु**] नहीं है; [**अहम्**] मैं तो [**खलु**] निश्चयसे [**एकः**] एक [**ज्ञायकभावः**] ज्ञायकभाव हूँ ।

टीकाः—वास्तवमें राग नामक पुद्गलकर्म है उसके उदयके विपाकसे उत्पन्न हुआ यह रागरूप भाव है, यह मेरा स्वभाव नहीं है; मैं तो यह (प्रत्यक्ष अनुभवगोचर) टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव हूं । (इसप्रकार सम्यग्दृष्टि विशेषतया स्वको और परको जानता है ।) और इसीप्रकार 'राग' पदको बदलकर उसके स्थान पर द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन—ये शब्द रखकर सोलह सूत्र व्याख्यानरूप करना, और इसी उपदेशसे दूसरे भी विचारना ।

इसप्रकार सम्यक्दृष्टि अपनेको जानता और रागको छोड़ता हुआ नियमसे ज्ञानवैराग्य-सम्पन्न होता है—यह इस गाथा द्वारा कहते हैं :—

एवं सम्मद्दिट्ठी अप्पाणं मुणदि जाणगसहावं।
उदयं कम्मविवागं च मुयदि तच्चं वियाणंतो ॥२००॥

एवं सम्यग्दृष्टिः आत्मानं जानाति ज्ञायकस्वभावम्।
उदयं कर्मविपाकं च मुंचति तत्त्वं विजानन् ॥२००॥

एवं सम्यग्दृष्टिः सामान्येन विशेषेण च परस्वभावेभ्यो भावेभ्यो सर्वेभ्योऽपि विविच्य टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावस्वभावमात्मनस्तत्त्वं विजानाति। तथा तत्त्वं विजानंश्च स्वपरभावोपादानापोहननिष्पाद्यं स्वस्य वस्तुत्वं प्रथयन् कर्मोदयविपाकप्रभवान् भावान् सर्वानपि मुञ्चति। ततोऽयं नियमात् ज्ञानवैराग्यसंपन्नो भवति।

सद्दृष्टि इस रीत आतमको, ज्ञायकस्वभाव हि जानता।
अरु उदय कर्मविपाकको वह, तत्त्वज्ञ यक छोड़ता ॥२००॥

गाथार्थः—[**एवं**] इसप्रकार [**सम्यग्दृष्टिः**] सम्यग्दृष्टि [**आत्मानं**] आत्माको (अपनेको) [**ज्ञायकस्वभावम्**] ज्ञायकस्वभाव [**जानाति**] जानता है [**च**] और [**तत्त्वं**] तत्त्वको अर्थात् यथार्थ स्वरूपको [**विजानन्**] जानता हुआ [**कर्मविपाकं**] कर्मके विपाकरूप [**उदयं**] उदयको [**मुञ्चति**] छोड़ता है।

टीकाः—इसप्रकार सम्यग्दृष्टि सामान्यतया और विशेषतया परभावस्वरूप सर्व भावोंसे विवेक (भेदज्ञान, भिन्नता) करके, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव जिसका स्वभाव है ऐसा जो आत्माका तत्त्व उसको (भलीभाँति) जानता है; और इसप्रकार तत्त्वको जानता हुआ, स्वभावके ग्रहण और परभावके त्यागसे उत्पन्न होनेयोग्य अपने वस्तुत्वको विस्तरित (–प्रसिद्ध) करता हुआ, कर्मोदयके विपाकसे उत्पन्न हुए समस्त भावोंको छोड़ता है। इसलिये वह (सम्यग्दृष्टि) नियमसे ज्ञानवैराग्यसम्पन्न होता है (यह सिद्ध हुआ)।

भावार्थः—जब अपनेको तो ज्ञायकभावरूप सुखमय जाने और कर्मोदयसे उत्पन्न हुए भावोंको आकुलतारूप दुःखमय जाने तब ज्ञानरूप रहना तथा परभावोंसे विरागता—यह दोनों अवश्य ही होते हैं। यह बात प्रगट अनुभवगोचर है। यही (ज्ञानवैराग्य) ही सम्यग्दृष्टिका चिह्न है।

(मन्दाक्रान्ता)

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बंधो न मे स्या-

दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु ।

"जो जीव परद्रव्यमें आसक्त—रागी हैं और सम्यग्दृष्टित्वका अभिमान करते हैं वे सम्यग्दृष्टि नहीं हैं, वे वृथा अभिमान करते हैं" इस अर्थका कलशरूप काव्य अब कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**अयम् अहं स्वयम् सम्यग्दृष्टिः मे जातु बन्धः न स्यात्**] "यह मै स्वय सम्यग्दृष्टि हूँ, मुझे कभी बन्ध नहीं होता (क्योंकि शास्त्रोंमें सम्यग्दृष्टिको बन्ध नही कहा है)" [**इति**] ऐसा मानकर [**उत्तान्–उत्पुलक–वदनाः**] जिनका मुख गर्वसे ऊँचा और पुलकित हो रहा है ऐसे [**रागिणः**] रागी जीव (–परद्रव्यके प्रति रागद्वेष-मोहभाववाले जीव–) [**अपि**] भले ही [**आचरन्तु**] महाव्रतादिका आचरण करें तथा [**समितिपरतां आलम्बन्तां**] समितियोंकी उत्कृष्टताका आलम्बन करे [**अद्य अपि**] तथापि [**ते पापाः**] वे पापी (मिथ्यादृष्टि) ही हैं, [**यतः**] क्योंकि वे [**आत्म–अनात्म–अवगम–विरहात्**] आत्मा और अनात्माके ज्ञानसे रहित होनेसे [**सम्यक्त्व–रिक्ताः सन्ति**] सम्यक्त्वसे रहित हैं ।

भावार्थः—परद्रव्यके प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि 'मै सम्यक्दृष्टि हूँ, मुझे बन्ध नही होता' उसे सम्यक्त्व कैसा ? वह व्रत–समितिका पालन भले ही करे तथापि स्वपरका ज्ञान न होनेसे वह पापी ही है । जो यह मानकर कि 'मुझे बन्ध नही होता' स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है वह भला सम्यग्दृष्टि कैसा ? क्योंकि जबतक यथाख्यात चारित्र न हो तबतक चारित्रमोहके रागसे बन्ध तो होता ही है और जबतक राग रहता है तबतक सम्यग्दृष्टि तो अपनी निंदा–गर्हा करता ही रहता है । ज्ञानके होनेमात्रसे बन्धसे नही छूटा जा सकता, ज्ञान होनेके बाद उसीमें लीनतारूप—शुद्धोपयोगरूप–चारित्रसे बन्ध कट जाते हैं । इसलिये राग होने पर भी, 'बन्ध नहीं होता' यह मानकर स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि ही है ।

यहां कोई पूछता है कि—"व्रत–समिति शुभ कार्य है, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीवको पापी क्यों कहा गया है ?" उसका समाधान यह है—

आलंबंतां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा।
आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥१३७॥

सिद्धान्तमें मिथ्यात्वको ही पाप कहा है, जबतक मिथ्यात्व रहता है तबतक शुभाशुभ सर्व क्रियाओंको अध्यात्ममें परमार्थतः पाप ही कहा जाता है। और व्यवहारनयकी प्रधानतामें, व्यवहारी जीवोंको अशुभसे छुड़ाकर शुभमें लगानेकी शुभ क्रियाको कथंचित् पुण्य भी कहा जाता है। ऐसा कहनेसे स्याद्वाद मतमें कोई विरोध नहीं है।

फिर कोई पूछता है कि—"परद्रव्यमें जबतक राग रहे तबतक जीवको मिथ्यादृष्टि कहा है सो यह बात हमारी समझमें नहीं आई। अविरतसम्यग्दृष्टि इत्यादिके चारित्रमोहके उदयसे रागादिभाव तो होते हैं, तब फिर उनके सम्यक्त्व कैसे है?" उसका समाधान यह है:—यहाँ मिथ्यात्व सहित अनन्तानुबन्धी राग प्रधानतासे कहा है। जिसे ऐसा राग होता है अर्थात् जिसे परद्रव्यमें तथा परद्रव्यसे होनेवाले भावोंमें आत्मबुद्धिपूर्वक प्रीति–अप्रीति होती है, उसे स्वपरका ज्ञानश्रद्धान नहीं है—भेदज्ञान नहीं है ऐसा समझना चाहिए। जो जीव मुनिपद लेकर व्रत समितिका पालन करे तथापि जबतक पर जीवोंकी रक्षा, तथा शरीर सम्बन्धी यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्यकी क्रियासे और परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने शुभ भावोंसे अपनी मुक्ति मानता है और पर जीवोंका घात होना तथा अयत्नाचाररूपसे प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्यकी क्रियासे और परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने अशुभ भावोंसे ही अपना बन्ध होना मानता है तबतक यह जानना चाहिए कि उसे स्वपरका ज्ञान नहीं हुआ; क्योंकि बन्ध–मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भावोंसे ही होता था, शुभाशुभ भाव तो बन्धके ही कारण थे और परद्रव्य तो निमित्तमात्र ही था, उसमें उसने विपर्ययरूप मान लिया। इसप्रकार जबतक जीव परद्रव्यसे ही भला बुरा मानकर रागद्वेष करता है तबतक वह सम्यग्दृष्टि नहीं है।

जबतक अपनेमें चारित्रमोह सम्बन्धी रागादिक रहता है तबतक सम्यग्दृष्टि जीव रागादिमें तथा रागादिकी प्रेरणासे जो परद्रव्यसम्बन्धी शुभाशुभ क्रियामें प्रवृत्ति करता है उन प्रवृत्तियोंके सम्बन्धमें यह मानता है कि—यह कर्मका जोर है; उससे निवृत्त होनेमें ही मेरा भला है। वह उन्हें रोगवत् जानता है। पीड़ा सहन नहीं होती इसलिये रोगका इलाज करनेमें प्रवृत्त होता है तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं

कथं रागी न भवति सम्यग्दृष्टिरिति चेत्—

परमाणुमित्तयं पि हु रागादीणं तु विज्जदे जस्स ।
ण वि सो जाणदि अप्पाणयं तु सव्वागमधरो वि ।।२०१।।
अप्पाणमयाणंतो अणप्पयं चावि सो अयाणंतो ।
कह होदि सम्मदिट्ठी जीवाजीवे अयाणंतो ।।२०२।।

कहा जा सकता; क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कैसा ? वह उसे मिटानेका ही उपाय करता है और उसका मिटना भी अपने ही ज्ञानपरिणामरूप परिणमनसे मानता है। अतः सम्यग्दृष्टिके राग नहीं है। इसप्रकार यहाँ परमार्थ अध्यात्मदृष्टिसे व्याख्यान जानना चाहिये। यहां मिथ्यात्व सहित रागको ही राग कहा है, मिथ्यात्व रहित चारित्रमोहसम्बन्धी परिणामको राग नहीं कहा; इसलिये सम्यग्दृष्टिके ज्ञानवैराग्यशक्ति अवश्य ही होती है। सम्यक्दृष्टिके मिथ्यात्व सहित राग नहीं होता और जिसके मिथ्यात्व सहित राग हो वह सम्यक्दृष्टि नहीं है। ऐसे (मिथ्यादृष्टि और सम्यक्दृष्टिके भावोंके) अन्तरको सम्यग्दृष्टि ही जानता है। पहले तो मिथ्यादृष्टिका अध्यात्मशास्त्रमें प्रवेश ही नहीं है और यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है—व्यवहारको सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है अथवा निश्चयको भलीभाँति जाने बिना व्यवहारसे ही मोक्ष मानता है, परमार्थ तत्त्वमें मूढ़ रहता है। यदि कोई विरल जीव यथार्थ स्याद्वादन्यायसे सत्यार्थको समझ ले तो उसे अवश्य ही सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है—वह अवश्य सम्यग्दृष्टि हो जाता है ।।१३७।।

अब पूछता है कि रागी (जीव) सम्यग्दृष्टि क्यों नहीं होता ? उसका उत्तर कहते हैं :—

अणुमात्र भी रागादिका, सद्भाव है जिस जीवको ।
वो सर्वआगमधर भले हो, जानता नहिं आत्मको ।।२०१।।
नहिं जानता जहँ आत्मको, अनआत्म भी नहिं जानता ।
वो क्योंहि होय सुदृष्टि जो, जीव अजीवको नहिं जानता ? ।।२०२।।

परमाणुमात्रमपि खलु रागादीनां तु विद्यते यस्य ।
नापि स जानात्यात्मानं तु सर्वागमधरोऽपि ॥२०१॥
आत्मानमजानन् अनात्मानं चापि सोऽजानन् ।
कथं भवति सम्यग्दृष्टिर्जीवाजीवावजानन् ॥२०२॥

यस्य रागादीनामज्ञानमयानां भावानां लेशस्यापि सद्भावोऽस्ति स श्रुतकेवलि-कल्पोऽपि ज्ञानमयस्य भावस्याभावादात्मानं न जानाति । यस्त्वात्मानं न जानाति

गाथार्थः—[**खलु**] वास्तवमें [**यस्य**] जिस जीवके [**रागादीनां तु परमाणु-मात्रम् अपि**] परमाणुमात्र–लेशमात्र–भी रागादिक [**विद्यते**] वर्तता है [**सः**] वह जीव [**सर्वागमधरः अपि**] भले ही सर्वागमका धारी (समस्त आगमोंको पढ़ा हुआ) हो तथापि [**आत्मानं तु**] आत्माको [**न अपि जानाति**] नहीं जानता [**च**] और [**आत्मानम्**] आत्माको [**अजानन्**] न जानता हुआ [**सः**] वह [**अनात्मानं अपि**] अनात्माको (परको) भी [**अजानन्**] नही जानता; [**जीवाजीवौ**] इसप्रकार जो जीव और अजीवको [**अजानन्**] नही जानता वह [**सम्यग्दृष्टिः**] सम्यग्दृष्टि [**कथं भवति**] कैसे हो सकता है ?

टीकाः—जिसके रागादि अज्ञानमय भावोंके लेशमात्रका भी सद्भाव है वह भले ही श्रुतकेवली जैसा हो तथापि वह ज्ञानमय भावोंके अभावके कारण आत्माको नहीं जानता; और जो आत्माको नही जानता वह अनात्माको भी नहीं जानता क्योंकि स्वरूपसे सत्ता और पररूपसे असत्ता—इन दोनोंके द्वारा एक वस्तुका निश्चय होता है; (जिसे अनात्माका–रागका–निश्चय हुआ हो उसे अनात्मा और आत्मा—दोनोंका निश्चय होना चाहिये ।) इसप्रकार जो आत्मा और अनात्माको नही जानता वह जीव और अजीवको नहीं जानता; तथा जो जीव और अजीवको नहीं जानता वह सम्यग्दृष्टि ही नहीं है । इसलिये रागी (जीव) ज्ञानके अभावके कारण सम्यग्दृष्टि नहीं होता ।

भावार्थः—यहाँ 'राग' शब्दसे अज्ञानमय रागद्वेषमोह कहे गये है । और 'अज्ञानमय' कहनेसे मिथ्यात्व–अनन्तानुबन्धीसे हुए रागादिक समझना चाहिये, मिथ्यात्वके बिना चारित्र–मोहके उदयका राग नहीं लेना चाहिये; क्योंकि अविरत-

सोऽनात्मानमपि न जानाति, स्वरूपपररूपसत्तासत्ताभ्यामेकस्य वस्तुनो निश्चीयमानत्वात् । ततो य आत्मानात्मानौ न जानाति स जीवाजीवौ न जानाति । यस्तु जीवाजीवौ न जानाति स सम्यग्दृष्टिरेव न भवति । ततो रागी ज्ञानाभावान्न भवतिः सम्यग्दृष्टिः ।

(मन्दाक्रान्ता)

आसंसारात्प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः
सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विबुध्यध्वमंधाः ।

सम्यग्दृष्टि इत्यादिको चारित्रमोहके उदय सम्बन्धी जो राग है सो ज्ञानसहित है; सम्यग्दृष्टि उस रागको कर्मोदयसे उत्पन्न हुआ रोग जानता है और उसे मिटाना ही चाहता है, उसे उस रागके प्रति राग नहीं है । और सम्यग्दृष्टिके रागका लेशमात्र सद्भाव नहीं है ऐसा कहा है सो इसका कारण इसप्रकार है:—सम्यग्दृष्टिके अशुभ-राग तो अत्यन्त गौण है और जो शुभ राग होता है सो वह उसे किंचित्मात्र भी भला (अच्छा) नहीं समझता—उसके प्रति लेशमात्र राग नहीं करता, और निश्चयसे तो उसके रागका स्वामित्व ही नहीं है । इसलिये उसके लेशमात्र राग नहीं है ।

यदि कोई जीव रागको भला जानकर उसके प्रति लेशमात्र राग करे तो—वह भले ही सर्व शास्त्रोंको पढ चुका हो, मुनि हो, व्यवहारचारित्रका पालन करता हो तथापि—यह समझना चाहिये कि उसने अपने आत्माके परमार्थस्वरूपको नहीं जाना, कर्मोदयजनित रागको ही अच्छा मान रक्खा है, तथा उसीसे अपना मोक्ष माना है । इसप्रकार अपने और परके परमार्थस्वरूपको न जाननेसे जीव-अजीवके परमार्थ स्वरूपको नहीं जानता । और जहाँ जीव तथा अजीव—इन दो पदार्थोंको ही नहीं जानता वहाँ सम्यग्दृष्टि कैसा ? तात्पर्य यह है कि रागी जीव सम्यग्दृष्टि नहीं हो सकता ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं, जिस काव्यके द्वारा आचार्यदेव अनादिकालसे रागादिको अपना पद जानकर सोये हुये रागी प्राणियोंको उपदेश देते हैं :—

श्लोकार्थः—(श्री गुरु संसारी भव्य जीवोंको सम्बोधन करते हैं कि—) [**अन्धाः**] हे अन्ध प्राणियों ! [**आसंसारात्**] अनादि संसारसे लेकर [**प्रतिपदम्**]

एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः
शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥१३८॥

किं नाम तत्पदमित्याह—

पर्याय पर्यायमें [अमी रागिणः] यह रागी जीव [नित्यमत्ताः] सदा मत्त वर्तते हुए [यस्मिन् सुप्ताः] जिस पदमें सो रहे है [तत्] वह पद अर्थात् स्थान [अपदम् अपदं] अपद है—अपद है, (तुम्हारा स्थान नहीं है) [विबुध्यध्वम्] ऐसा तुम समझो। (अपद शब्दको दो बार कहनेसे अति करुणाभाव सूचित होता है।) [इतः एत एत] इस ओर आओ—इस ओर आओ, (यहाँ निवास करो,) [पदम् इदम् इदं] तुम्हारा पद यह है—यह है, [यत्र] जहां [शुद्धः शुद्धः चैतन्यधातुः] शुद्ध—शुद्ध चैतन्यधातु [स्व-रस-भरतः] निज रसकी अतिशयताके कारण [स्थायिभावत्वम् एति] स्थायीभावत्वको प्राप्त है अर्थात् स्थिर है—अविनाशी है। (यहाँ 'शुद्ध' शब्द दो बार कहा है जो कि द्रव्य और भाव दोनोंकी शुद्धताको सूचित करता है। समस्त अन्यद्रव्योंसे भिन्न होनेके कारण आत्मा द्रव्यसे शुद्ध है और परके निमित्तसे होनेवाले अपने भावोंसे रहित होनेसे भावसे शुद्ध है।)

भावार्थः—जैसे कोई महान् पुरुष मद्य पान करके मलिन स्थान पर सो रहा हो उसे कोई आकर जगाये—और सम्बोधित करे कि "यह तेरे सोनेका स्थान नहीं है; तेरा स्थान तो शुद्ध सुवर्णमय धातुसे निर्मित है, अन्य कुधातुओंके मिश्रणसे रहित शुद्ध है और अति सुदृढ़ है; इसलिये मैं तुझे जो बतलाता हूं वहां आ और वहाँ शयनादि करके आनन्दित हो;" इसीप्रकार ये प्राणी अनादि संसारसे लेकर रागादिको भला जानकर, उन्हीको अपना स्वभाव मानकर, उसीमें निश्चित होकर सो रहे हैं—स्थित हैं, उन्हें श्री गुरु करुणापूर्वक सम्बोधित करते हैं—जगाते हैं—सावधान करते हैं कि "हे अन्ध प्राणियों ! तुम जिस पदमें सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है; तुम्हारा पद तो शुद्ध चैतन्यधातुमय है, बाह्यमें अन्य द्रव्योंकी मिलावटसे रहित तथा अन्तरंगमें विकार रहित शुद्ध और स्थायी है; उस पदको प्राप्त होओ—शुद्ध चैतन्यरूप अपने भावका आश्रय करो" ॥१३८॥

अब यहाँ पूछते हैं कि (हे गुरुदेव !) वह पद क्या है ? उसका उत्तर देते हैं:—

आदम्हि दव्वभावे अपदे मोत्तूण गिण्ह तह णियदं ।
थिरमेगमिमं भावं उवलब्भंतं सहावेण ।।२०३।।

आत्मनि द्रव्यभावानपदानि मुक्त्वा गृहाण तथा नियतम् ।
स्थिरमेकमिमं भावमुपलभ्यमान स्वभावेन ।।२०३।।

इह खलु भगवत्यात्मनि बहूनां द्रव्यभावानां मध्ये ये किल अतत्स्वभावेनोपलभ्यमानाः, अनियतत्वावस्थाः, अनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिणो भावाः, ते सर्वेऽपि स्वयमस्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुमशक्यत्वात् अपदभूताः । यस्तु तत्स्वभावेनोपलभ्यमानः, नियतत्वावस्थः, एकः नित्यः, अव्यभिचारी भावः, स एक एव स्वयं

जीवमें अपद्भूत द्रव्यभावको, छोड़े ग्रह तू यथार्थसे ।
थिर, नियत, एक हि भाव यह, उपलभ्य जो हि स्वभावसे ।।२०३।।

गाथार्थः—[**आत्मनि**] आत्मामें [**अपदानि**] अपदभूत [**द्रव्यभावान्**] द्रव्य–भावोंको [**मुक्त्वा**] छोड़कर [**नियतम्**] निश्चित, [**स्थिरम्**] स्थिर, [**एकम्**] एक [**इमं**] इस (प्रत्यक्ष अनुभवगोचर) [**भावम्**] भावको—[**स्वभावेन उपलभ्यमानं**] जो कि (आत्माके) स्वभावरूपसे अनुभव किया जाता है उसे— [**तथा**] (हे भव्य !) जैसा है वैसा [**गृहाण**] ग्रहण कर । (वह तेरा पद है ।)

टीकाः—वास्तव में इस भगवान आत्मामें बहुतसे द्रव्य–भावोंके मध्यमेंसे (द्रव्यभावरूप बहुतसे भावोंके मध्यमेंसे), जो अतत्स्वभावसे अनुभवमें आते हुये (आत्माके स्वभावरूप नहीं किन्तु परस्वभावरूप अनुभवमें आते हुए), अनियत अवस्थावाले, अनेक, क्षणिक, व्यभिचारी भाव है, वे सब स्वयं अस्थाई होनेके कारण स्थाताका स्थान अर्थात् रहनेवालेका स्थान नहीं हो सकने योग्य होनेसे अपदभूत है; और जो तत्स्वभावसे (आत्मस्वभावरूपसे) अनुभवमें आता हुआ, नियत अवस्थावाला, एक, नित्य, अव्यभिचारी भाव (चैतन्यमात्र ज्ञानभाव) है, वह एक ही स्वयं स्थाई होनेसे स्थाताका स्थान अर्थात् रहनेवालेका स्थान हो सकने योग्य होनेसे पद्भूत है । इसलिये समस्त अस्थायी भावोंको छोड़कर, जो स्थाईभावरूप है ऐसा परमार्थरसरूपसे स्वादमें आनेवाला यह ज्ञान एक ही आस्वादनके योग्य है ।

स्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुं शक्यत्वात् पदभूतः। ततः सर्वानेवास्थायिभावान् मुक्त्वा स्थायिभावभूतं परमार्थरसतया स्वदमानं ज्ञानमेकमेवेदं स्वाद्यम्।

(अनुष्टुभ्)

एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पदम्।
अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥१३९॥

(शार्दूलविक्रीडित)

एकज्ञायकभावनिर्भरमहास्वादं समासादयन्
स्वादं द्वन्द्वमयं विधातुमसहः स्वां वस्तुवृत्तिं विदन्।

भावार्थः—पहले वर्णादिक गुणस्थान पर्यन्त जो भाव कहे थे वे सब, आत्मामें अनियत, अनेक, क्षणिक, व्यभिचारी भाव हैं। आत्मा स्थायी है (—सदा विद्यमान है) और वे सब भाव अस्थायी हैं इसलिये वे आत्माका स्थान नहीं हो सकते अर्थात् वे आत्माका पद नहीं हैं। जो यह स्वसंवेदनरूप ज्ञान है वह नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है। आत्मा स्थायी है और ज्ञान भी स्थायी भाव है इसलिये वह आत्मा-का पद है। वह एक ही ज्ञानियोंके द्वारा आस्वाद लेने योग्य है।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—[**तत् एकम् एव हि पदम् स्वाद्यं**] वह एक ही पद आस्वादनके योग्य है [**विपदाम् अपदं**] जो कि विपत्तियोंका अपद है (अर्थात् जिसमें आपदायें स्थान नहीं पा सकती) और [**यत्पुरः**] जिसके आगे [**अन्यानि पदानि**] अन्य (सब) [**अपदानि एव भासन्ते**] पद अपद ही भासित होते हैं।

भावार्थः—एक ज्ञान ही आत्माका पद है। उसमें कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर सकती और उसके आगे अन्य सब पद अपदस्वरूप भासित होते हैं (क्योंकि वे आकुलतामय हैं—आपत्तिरूप हैं) ॥१३९॥

अब यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा ज्ञानका अनुभव करता है तब इसप्रकार करता है :—

श्लोकार्थः—[एक-ज्ञायकभाव-निर्भर-महास्वादं समासादयन्] एक ज्ञायक-भावसे भरे हुए महास्वादको लेता हुआ, (इसप्रकार ज्ञानमें ही एकाग्र होनेपर दूसरा

आत्मात्मानुभवानुभावविवशो भ्रश्यद्विशेषोदयं
सामान्यं कलयन् किलैष सकलं ज्ञानं नयत्येकताम् ।।१४०।।

तथाहि—

आभिणिसुदोधिमणकेवलं च तं होदि एक्कमेव पदं ।
सो एसो परमट्ठो जं लहिदुं णिव्वुदिं जादि ।।२०४।।

स्वाद नहीं आता इसलिये) [**द्वन्द्वमयं स्वादं विधातुम् असहः**] द्वन्द्वमय स्वादके लेनेमें असमर्थ (वर्णादिक, रागादिक तथा क्षायोपशमिक ज्ञानके भेदोंका स्वाद लेनेमें असमर्थ), [**आत्म–अनुभव–अनुभाव–विवशः स्वां वस्तुवृत्तिविदन्**] आत्मानुभवके—स्वादके—प्रभावके आधीन होनेसे निज वस्तुवृत्तिको (आत्माकी शुद्ध परिणतिको) जानता—आस्वाद लेता हुआ (आत्माके अद्वितीय स्वादके अनुभवनमेंसे बाहर न आता हुआ) [**एषः आत्मा**] यह आत्मा [**विशेष–उदयं भ्रश्यत्**] ज्ञानके विशेषोंके उदयको गौण करता हुआ, [**सामान्यं कलयन् किल**] सामान्यमात्र ज्ञानका अभ्यास करता हुआ, [**सकलं ज्ञानं**] सकल ज्ञानको [**एकताम् नयति**] एकत्वमें लाता है—एकरूपमें प्राप्त करता है ।

भावार्थः—इस एक स्वरूपज्ञानके रसीले स्वादके आगे अन्य रस फीके हैं । और स्वरूपज्ञानका अनुभव करते हुए सर्व भेदभाव मिट जाते हैं । ज्ञानके विशेष ज्ञेयके निमित्तसे होते हैं । जब ज्ञानसामान्यका स्वाद लिया जाता है तब ज्ञानके समस्त भेद भी गौण हो जाते हैं, एक ज्ञान ही ज्ञेयरूप होता है ।

यहाँ प्रश्न होता है कि छद्मस्थको पूर्णरूप केवलज्ञानका स्वाद कैसे आवे ? इसका उत्तर पहले शुद्धनयका कथन करते हुए दिया जा चुका है कि शुद्धनय आत्माका शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है इसलिये शुद्धनयके द्वारा पूर्णरूप केवलज्ञानका परोक्ष स्वाद आता है ।।१४०।।

अब, 'कर्मके क्षयोपशमके निमित्तसे ज्ञानमें भेद होने पर भी उसके (ज्ञानके) स्वरूपका विचार किया जाये तो ज्ञान एक ही है और वह ज्ञान ही मोक्षका उपाय है' इस अर्थकी गाथा कहते हैं :—

मति, श्रुत, अवधि, मनः, केवल सबहि एक हि पद जु है ।
वो ज्ञानपद परमार्थ है, जो पाय जीव मुक्ती लहे ।।२०४।।

आभिनिबोधिकश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलं च तद्भवत्येकमेव पदम् ।
स एष परमार्थो यं लब्ध्वा निर्वृतिं याति ।।२०४।।

आत्मा किल परमार्थः, तत्तु ज्ञानम्; आत्मा च एक एव पदार्थः, ततो ज्ञानमप्येकमेव पदं; यदेतत्तु ज्ञानं नामैकं पदं स एष परमार्थः साक्षान्मोक्षोपायः । न चाभिनिबोधिकादयो भेदा इदमेकं पदमिह भिंदन्ति, किन्तु तेऽपीदमेवैकं पदमभिनंदन्ति । तथाहि—यथात्र सवितुर्घनपटलावगुंठितस्य तद्विघटनानुसारेण प्राकट्यमासादयतः प्रकाशनातिशयभेदा न तस्य प्रकाशस्वभावं भिंदन्ति, तथा आत्मनः कर्मपटलोदयावगुंठितस्य तद्विघटनानुसारेण प्राकट्यमासादयतो ज्ञानातिशयभेदा न तस्य ज्ञानस्वभावं भिद्युः, किंतु प्रत्युत तमभिनंदेयुः । ततो निरस्तसमस्तभेदमात्मस्वभावभूतं ज्ञानमेवैक-

---

गाथार्थः—[आभिनिबोधिकश्रुतावधिमनः पर्ययकेवलं च] मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान—[तत्] यह [एकम् एव] एक ही [पदम् भवति] पद है (क्योंकि ज्ञानके समस्त भेद ज्ञान ही हैं); [सः एषः परमार्थः] वह यह परमार्थ है (शुद्धनयका विषयभूत ज्ञान सामान्य ही यह परमार्थ है–) [यं लब्ध्वा] जिसे प्राप्त करके [निर्वृतिं याति] आत्मा निर्वाणको प्राप्त होता है ।

टीकाः—आत्मा वास्तवमें परमार्थ (परम पदार्थ) है और वह (आत्मा) ज्ञान है; और आत्मा एक ही पदार्थ है; इसलिये ज्ञान भी एक ही पद है । यह ज्ञान नामक एक पद परमार्थस्वरूप साक्षात् मोक्षका उपाय है । यहाँ, मतिज्ञानादि (ज्ञानके) भेद इस एक पदको नहीं भेदते किन्तु वे भी इसी एक पदका अभिनन्दन करते हैं (–समर्थन करते है) । इसी बातको दृष्टान्त पूर्वक समझाते हैं—जैसे इस जगतमें बादलोंके पटलसे ढका हुआ सूर्य जो कि बादलोंके विघटन (बिखरने) के अनुसार प्रगटताको प्राप्त होता है, उसके (सूर्यके) प्रकाशनको (प्रकाश करनेकी) हीनाधिकतारूप भेद उसके (सामान्य) प्रकाशस्वभावको नहीं भेदते, इसीप्रकार कर्मपटलके उदयसे ढका हुआ आत्मा जो कि कर्मके विघटन (क्षयोपशम) के अनुसार प्रगटताको प्राप्त होता है, उसके ज्ञानके हीनाधिकतारूप भेद उसके (सामान्य) ज्ञानस्वभावको नहीं भेदते, प्रत्युत (उलटे) अभिनन्दन करते है । इसलिये जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं ऐसे आत्मस्वभावभूत एक ज्ञानका ही–अवलम्बन करना चाहिए । उसके आलम्बनसे ही (निज) पदकी प्राप्ति होती है, भ्रान्तिका नाश होता है, आत्माका लाभ होता है, और

मालम्ब्यम् । तदालम्बनादेव भवति पदप्राप्तिः, नश्यति भ्रांतिः, भवत्यात्मलाभः, सिध्यत्यनात्मपरिहारः, न कर्म मूर्छति, न रागद्वेषमोहा उत्प्लवंते, न पुनः कर्म आस्रवति, न पुनः कर्म बध्यते, प्राग्बद्धं कर्म उपभुक्तं निर्जीर्यते, कृत्स्नकर्माभावात् साक्षान्मोक्षो भवति ।

(शार्दूलविक्रीडित)

अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलंति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो
निष्पीताखिलभावमंडलरसप्राग्भारमत्ता इव ।
यस्याभिन्नरसः स एष भगवानेकोऽप्यनेकीभवन्
वल्गत्युत्कलिकाभिरद्भुतनिधिश्चैतन्यरत्नाकरः ॥१४१॥

अनात्माका परिहार सिद्ध होता है, (ऐसा होनेसे) कर्म बलवान नहीं होते, रागद्वेषमोह उत्पन्न नहीं होते, (रागद्वेषमोहके बिना) पुनः कर्मास्रव नहीं होता, (आस्रवके बिना) पुनः कर्म–बन्ध नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म मुक्त होकर निर्जराको प्राप्त हो जाता है, समस्त कर्मोंका अभाव होनेसे साक्षात् मोक्ष होता है । (ऐसे ज्ञानके आलम्बनका ऐसा माहात्म्य है ।)

भावार्थः—कर्मके क्षयोपशमके अनुसार ज्ञानमें जो भेद हुए हैं वे कहीं ज्ञानसामान्यको अज्ञानरूप नहीं करते, प्रत्युत ज्ञानको प्रगट करते हैं; इसलिये भेदोंको गौण करके, एक ज्ञानसामान्यका आलम्बन लेकर आत्माको ध्यावना; इसीसे सर्वसिद्धि होती है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**निष्पीत–अखिल–भाव–मण्डल–रस–प्राग्भार–मत्ताः इव**] समस्त पदार्थोंके समूहरूपी रसको पी लेनेकी अतिशयतासे मानों मत्त हो गई हो ऐसी [**यस्य इमाः अच्छ-अच्छाः संवेदनव्यक्तयः**] जिसकी यह निर्मलसे भी निर्मल संवेदनव्यक्ति (–ज्ञानपर्याय, अनुभवमें आनेवाले ज्ञानके भेद) [**यद् स्वयम् उच्छलन्ति**] अपने आप उछलती है, [**सः एषः भगवान् अद्भुतनिधिः चैतन्यरत्नाकरः**] वह यह भगवान अद्भुत निधिवाला चैतन्यरत्नाकर, [**अभिन्नरसः**] ज्ञानपर्यायरूपी तरंगोंके साथ जिसका रस अभिन्न है ऐसा, [**एकः अपि अनेकीभवन्**] एक होने पर भी अनेक होता हुआ, [**उत्कलिकाभिः**] ज्ञानपर्यायरूपी तरंगोंके द्वारा [**वल्गति**] दोलायमान होता है—उछलता है ।

किंच—

(शार्दूलविक्रीडित)

क्लिश्यंतां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः
क्लिश्यंतां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्चिरम् ।
साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं
ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमंते न हि ।।१४२।।

भावार्थः—जैसे अनेक रत्नोंवाला समुद्र एक जलसे ही भरा हुआ है और उसमें छोटी बड़ी अनेक तरंग उठती रहती हैं जो कि एक जलरूप ही हैं, इसीप्रकार अनेक गुणोंका भण्डार यह ज्ञानसमुद्र आत्मा एक ज्ञानजलसे ही भरा हुआ है और कर्मोंके निमित्तसे ज्ञानके अनेक भेद—(व्यक्तियें) अपने आप प्रगट होते हैं उन्हें एक ज्ञानरूप ही जानना चाहिये, खण्ड खण्डरूपसे अनुभव नहीं करना चाहिये ।।१४१।।

अब इसी बातको विशेष कहते है :—

श्लोकार्थः—[**दुष्करतरैः**] कोई जीव तो दुष्करतर और [**मोक्ष-उन्मुखैः**] मोक्षसे पराङ्मुख [**कर्मभिः**] कर्मोंके द्वारा [**स्वयमेव**] स्वयमेव (जिनाज्ञाके बिना) [**क्लिश्यन्तां**] क्लेश पाते हैं तो पाओ [**च**] और [**परे**] अन्य कोई जीव [**महाव्रत-तपः-भारेण**] (मोक्षोन्मुख अर्थात् कथंचित् जिनाज्ञामें कथित) महाव्रत और तपके भारसे [**चिरम्**] बहुत समय तक [**भग्नाः**] भग्न होते हुए [**क्लिश्यन्तां**] क्लेश प्राप्त करे तो करो; (किन्तु) [**साक्षात् मोक्षः**] जो साक्षात् मोक्षस्वरूप है, [**निरामयपदं**] निरामय (भावरोगादि समस्त क्लेशोंसे रहित) पद है और [**स्वयं संवेद्यमानं**] स्वयं संवेद्यमान है [**इदं ज्ञानं**] ऐसे इस ज्ञानको [**ज्ञानगुणं विना**] ज्ञानगुणके बिना [**कथम् अपि**] किसी भी प्रकारसे [**प्राप्तुं न हि क्षमन्ते**] वे प्राप्त नही कर सकते ।

भावार्थः—ज्ञान है वह साक्षात् मोक्ष है; वह ज्ञानसे ही प्राप्त होता है, अन्य किसी क्रियाकांडसे उसकी प्राप्ति नहीं होती ।।१४२।।

अब यही उपदेश गाथा द्वारा कहते हैं :—

णाणगुणेण विहीणा एवं तु पदं बहु वि ण लहंते ।
तं गिण्ह णियदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं ॥२०५॥

ज्ञानगुणेन विहीना एतत्तु पदं बहवोऽपि न लभंते ।
तद् गृहाण नियतमेतद् यदीच्छसि कर्मपरिमोक्षम् ॥२०५॥

यतो हि सकलेनापि कर्मणा, कर्मणि ज्ञानस्याप्रकाशनात्, ज्ञानस्यानुपलंभः । केवलेन ज्ञानेनैव, ज्ञान एव ज्ञानस्य प्रकाशनात्, ज्ञानस्योपलंभः । ततो बहवोऽपि बहुनापि कर्मणा ज्ञानशून्या नेदमुपलभंते, इदमनुपलभमानाश्च कर्मभिर्न मुच्यंते । ततः कर्ममोक्षार्थिना केवलज्ञानावष्टंभेन नियतमेवेदमेकं पदमुपलंभनीयम् ।

रे ज्ञानगुणसे रहित बहुजन, पद नहीं यह पा सके ।
तू कर ग्रहण पद नियत ये, जो कर्ममोक्षेच्छा तुझे ॥२०५॥

गाथार्थः—[**ज्ञानगुणेन विहीनाः**] ज्ञानगुणसे रहित [**बहवः अपि**] बहुतसे लोग (अनेक प्रकारके कर्म करते हुए भी [**एतत् पदं तु**] इस ज्ञानस्वरूप पदको [**लभंते**] प्राप्त नहीं करते; [**तद्**] इसलिये हे भव्य ! [**यदि**] यदि तू [**कर्मपरिमोक्षम्**] कर्मोंसे सर्वथा मुक्ति [**इच्छसि**] चाहता हो तो [**नियतम् एतत्**] नियत इस ज्ञानको [**गृहाण**] ग्रहण कर ।

टीकाः—कर्ममें (कर्मकाण्डमें) ज्ञानका प्रकाशित होना नहीं होता इसलिये समस्त कर्मसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती; ज्ञानमें ही ज्ञानका प्रकाश होता है इसलिये केवल (एक) ज्ञानसे ही ज्ञानकी प्राप्ति होती है। इसलिये बहुतसे ज्ञानशून्य जीव, बहुतसे कर्म करने पर भी इस ज्ञानपदको प्राप्त नहीं कर पाते और इस पदको प्राप्त न करते हुए वे कर्मोंसे मुक्त नहीं होते; इसलिये कर्मोंसे मुक्त होनेके इच्छुकको मात्र (एक) ज्ञानके आलम्बनसे, यह नियत एक पद प्राप्त करना चाहिये ।

भावार्थः—ज्ञानसे ही मोक्ष होता है; कर्मसे नहीं, इसलिये मोक्षार्थीको ज्ञानका ही ध्यान करना ऐसा उपदेश है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

(द्रुतविलंबित)

पदमिदं ननु कर्मदुरासदं
सहजबोधकलासुलभं किल ।
तत इदं निजबोधकलाबलात्
कलयितुं यततां सततं जगत् ।।१४३।।

किंच—

एदम्हि रदो णिच्चं संतुट्ठो होहि णिच्चमेदम्हि ।
एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तमं सोक्खं ।।२०६।।

एतस्मिन् रतो नित्यं संतुष्टो भव नित्यमेतस्मिन् ।
एतेन भव तृप्तो भविष्यति तवोत्तमं सौख्यम् ।।२०६।।

श्लोकार्थः—[**इदं पदम्**] यह (ज्ञानस्वरूप) पद [**ननु कर्मदुरासदं**] कर्मोंसे वास्तवमें *दुरासद है और [**सहज–बोध–कला–सुलभं किल**] सहज ज्ञानकी कलाके द्वारा वास्तवमें सुलभ है; [**ततः**] इसलिये [**निज–बोध–कला–बलात्**] निजज्ञानकी कलाके बलसे [**इदं कलयितुं**] इस पदको अभ्यास करनेके लिए (अनुभव करनेके लिये) [**जगत् सततं यततां**] जगत सतत प्रयत्न करो ।

भावार्थः—समस्त कर्मोंको छुड़ाकर ज्ञानकलाके बल द्वारा ही ज्ञानका अभ्यास करनेका आचार्यदेवने उपदेश दिया है ज्ञानकी 'कला' कहनेसे यह सूचित होता है कि—जबतक सम्पूर्ण कला (केवलज्ञान) प्रगट न हो तबतक ज्ञान हीनकलास्वरूप—मतिज्ञानादिरूप है; ज्ञानको उस कलाके आलम्बनसे ज्ञानका अभ्यास करनेसे केवलज्ञान अर्थात् पूर्ण कला प्रगट होती है ।।१४३।।

अब इस गाथामें इसी उपदेशको विशेष कहते हैं :—

इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे ।
इससे हि बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे ।।२०६।।

गाथार्थः—(हे भव्य प्राणी !) तू [**एतस्मिन्**] इसमें (ज्ञानमें) [**नित्यं**] नित्य [**रतः**] रत अर्थात् प्रीतिवाला हो, [**एतस्मिन्**] इसमें [**नित्यं**] नित्य

---

* दुरासद = दुष्प्राप्य, न जीता जा सके ऐसा ।

एतावानेव सत्य आत्मा यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्र एव नित्यमेव रतिमुपैहि। एतावत्येव सत्याशीः यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव संतोषमुपैहि। एतावदेव सत्यमनुभवनीयं यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव तृप्तिमुपैहि। अथैवं तव नित्यमेवात्मरतस्य, आत्मसंतुष्टस्य, आत्मतृप्तस्य च वाचामगोचरं सौख्यं भविष्यति। तत्तु तत्क्षण एव त्वमेव स्वयमेव द्रक्ष्यसि, *मा अन्यान् प्राक्षीः।

[**सन्तुष्टः भव**] सन्तुष्ट हो और [**एतेन**] इससे [**तृप्तः भव**] तृप्त हो; (ऐसा करनेसे) [**तव**] तुझे [**उत्तमं सौख्यम्**] उत्तम सुख [**भविष्यति**] होगा।

टीका:—(हे भव्य!) इतना ही सत्य (–परमार्थस्वरूप) आत्मा है जितना यह ज्ञान है—ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रमें ही सदा ही रति (–प्रीति, रुचि) प्राप्त कर; इतना ही सत्य कल्याण है जितना यह ज्ञान है—ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे ही सदा ही सन्तोषको प्राप्त कर; इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है—ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे ही सदा ही तृप्ति प्राप्त कर। इसप्रकार सदा ही आत्मामें रत, आत्मामें सन्तुष्ट और आत्मासे तृप्त ऐसे तुझको वचनगोचर सुख प्राप्त होगा; और उस सुखको उसी क्षण तू ही स्वयमेव देखेगा, *दूसरोंसे मत पूछ। (वह अपनेको ही अनुभवगोचर है, दूसरोंसे क्यों पूछना पड़ेगा ?)

भावार्थ:—ज्ञानमात्र आत्मामें लीन होना, उसीसे सन्तुष्ट होना और उसीसे तृप्त होना परम ध्यान है। उससे वर्तमान आनन्दका अनुभव होता है और थोड़े ही समयमें ज्ञानानन्दस्वरूप केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है। ऐसा करनेवाला पुरुष ही उस सुखको जानता है, दूसरेका इसमें प्रवेश नहीं है।

अब, ज्ञानानुभवकी महिमाका और आगामी गाथाकी सूचनाका काव्य कहते हैं :—

---

* मा अन्यान् प्राक्षीः (दूसरोंको मत पूछ) का पाठान्तर—माऽतिप्राक्षीः। (अति प्रश्न न कर)

(उपजाति)

अचिंत्यशक्तिः स्वयमेव देव-
श्चिन्मात्रचिंतामणिरेष यस्मात् ।
सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते
ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥१४४॥

कुतो ज्ञानी परं न परिगृह्णातीति चेत्—

को णाम भणिज्ज बुहो परदव्वं मम इमं हवदि दव्वं ।
अप्पाणमप्पणो परिगहं तु णियदं वियाणंतो ॥२०७॥

को नाम भणेद्बुधः परद्रव्यं ममेदं भवति द्रव्यम् ।
आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विजानन् ॥२०७॥

श्लोकार्थः—[**यस्मात्**] क्योंकि [**एषः**] यह (ज्ञानी) [**स्वयम् एव**] स्वयं ही [**अचिंत्यशक्तिः देवः**] अचिंत्य शक्तिवाला देव है और [**चिन्मात्र–चिन्तामणिः**] चिन्मात्र चिन्तामणि है इसलिये [**सर्व–अर्थ–सिद्ध आत्मतया**] जिसके सर्व अर्थ (प्रयोजन) सिद्ध हैं ऐसा स्वरूप होनेसे [**ज्ञानी**] ज्ञानी [**अन्यस्य परिग्रहेण**] दूसरेके परिग्रहसे [**किम् विधत्ते**] क्या करेगा ? (कुछ भी करनेका नहीं है ।)

भावार्थः—यह ज्ञानमूर्ति आत्मा स्वयं ही अनन्त शक्तिका धारक देव है और स्वयं ही चैतन्यरूपी चिंतामणि होनेसे वांछित कार्यकी सिद्धि करनेवाला है; इसलिये ज्ञानीके सर्व प्रयोजन सिद्ध होनेसे उसे अन्य परिग्रहका सेवन करनेसे क्या साध्य है ? अर्थात् कुछ भी साध्य नहीं । ऐसा निश्चयनयका उपदेश है ॥१४४॥

अब प्रश्न करता है कि ज्ञानी परको क्यों ग्रहण नहीं करता ? इसका उत्तर कहते है :—

'परद्रव्य यह मुझ द्रव्य,' यों तो कौन ज्ञानीजन कहे ।
निज आत्मको निजका परिग्रह, जानता जो नियमसे ॥२०७॥

गाथार्थः—[**आत्मानम् तु**] अपने आत्माको ही [**नियतं**] नियमसे [**आत्मनः परिग्रहं**] अपना परिग्रह [**विजानन्**] जानता हुआ [**कः नाम बुधः**] कौनसा ज्ञानी [**भणेत**] यह कहेगा कि [**इदं परद्रव्यं**] यह परद्रव्य [**मम द्रव्यम्**] मेरा द्रव्य [**भवति**] है ?

यतो हि ज्ञानी, यो हि यस्य स्वो भावः स तस्य स्वः स तस्य स्वामी इति खरतरतत्त्वदृष्ट्यवष्टंभात्, आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियमेन विजानाति, ततो न ममेदं स्वं, नाहमस्य स्वामी इति परद्रव्यं न परिगृह्णाति ।

अतोऽहमपि न तत् परिगृह्णामि—

मज्झं परिग्गहो जदि तदो अहमजीवदं तु गच्छेज्ज ।
णादेव अहं जम्हा तम्हा ण परिग्गहो मज्झ ॥२०८॥

मम परिग्रहो यदि ततोऽहमजीवतां तु गच्छेयम् ।
ज्ञातैवाहं **यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम** ॥२०८॥

टीकाः—जो जिसका स्वभाव है वह उसका '*स्व' है और वह उसका (स्व भावका) स्वामी है—इसप्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्त्वदृष्टिके आलम्बनसे ज्ञानी (अपने) आत्माको ही नियमसे आत्माका परिग्रह जानता है, इसलिये "यह मेरा 'स्व' नही है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ" ऐसा जानता हुआ परद्रव्यका परिग्रह नही करता (अर्थात् परद्रव्यको अपना परिग्रह नही करता)।

भावार्थः—यह लोकरीति है कि समझदार सयाना पुरुष दूसरेकी वस्तुको अपनी नही जानता, उसे ग्रहण नही करता। इसीप्रकार परमार्थज्ञानी अपने स्वभावको ही अपना धन जानता है, परके भावको अपना नही जानता, उसे ग्रहण नही करता। इसप्रकार ज्ञानी परका ग्रहण—सेवन नही करता।

"इसलिये मै भी परद्रव्यको ग्रहण नही करूँगा" इसप्रकार अब (मोक्षाभिलाषी जीव) कहता है —

परिग्रह कभी मेरा बने, तो मैं अजीव बनूं अरे ।
मै नियमसे ज्ञाता हि, इससे नहि परिग्रह मुझ बने ॥२०८॥

गाथार्थः—[**यदि**] यदि [**परिग्रहः**] परद्रव्य–परिग्रह [**मम**] मेरा हो [**ततः**] तो [**अहम्**] मै [**अजीवतां तु**] अजीवत्वको [**गच्छेयम्**] प्राप्त हो जाऊँ। [**यस्मात्**] क्योंकि [**अहं**] मैं तो [**ज्ञाता एव**] ज्ञाता ही हूँ [**तस्मात्**] इसलिये [**परिग्रहः**] (परद्रव्यरूप) परिग्रह [**मम न**] मेरा नहीं है।

---

* स्व = धन; मिल्कियत; अपनी स्वामित्वकी चीज।

यदि परद्रव्यमजीवमहं परिगृह्णीयां तदावश्यमेवाजीवो ममासौ स्वः स्यात्, अहमप्यवश्यमेवाजीवस्यामुष्य स्वामी स्याम् । अजीवस्य तु यः स्वामी, स किलाजीव एव । एवमवशेनापि ममाजीवत्वमापद्येत । मम तु एको ज्ञायक एव भावः यः स्वः, अस्यैवाहं स्वामी; ततो मा भून्ममाजीवत्वं, ज्ञातैवाहं भविष्यामि, न परद्रव्यं परिगृह्णामि ।

अयं च मे निश्चयः—

छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पलयं ।
जम्हा तम्हा गच्छदु तह वि हु ण परिग्गहो मज्झ ।।२०९।।

टीका:—यदि मैं अजीव परद्रव्यका परिग्रह करूँ तो अवश्यमेव वह अजीव मेरा 'स्व' हो, और मैं भी अवश्य ही उस अजीवका स्वामी होऊँ; और जो अजीवका स्वामी होगा वह वास्तवमें अजीव ही होगा । इसप्रकार अवशतः (लाचारीसे) मुझमें अजीवत्व आ पड़े । मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो 'स्व' है, उसीका मैं स्वामी हूं; इसलिये मुझको अजीवत्व न हो, मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा, मैं परद्रव्यका परिग्रह नहीं करूँगा ।

भावार्थ:—निश्चयनयसे यह सिद्धान्त है कि जीवका भाव जीव ही है, उसके साथ जीवका स्व–स्वामी सम्बन्ध है; और अजीवका भाव अजीव ही है, उसके साथ अजीवका स्व–स्वामी सम्बन्ध है । यदि जीवके अजीवका परिग्रह माना जाय तो जीव अजीवत्वको प्राप्त हो जाय; इसलिये परमार्थतः जीवके अजीवका परिग्रह मानना मिथ्याबुद्धि है । ज्ञानीके ऐसी मिथ्याबुद्धि नहीं होती । ज्ञानी तो यह मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूं ।

'और मेरा तो यह (निम्नोक्त) निश्चय है' यह अब कहते हैं :—

छेदाय या भेदाय, को ले जाय, नष्ट बनो भले ।
या अन्य को रीत जाय, पर परिग्रह न मेरा है अरे ।।२०९।।

छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वाथवा यातु विप्रलयम् ।
यस्मात्तस्मात् गच्छतु तथापि खलु न परिग्रहो मम ॥२०९॥

छिद्यतां वा, भिद्यतां वा, नीयतां वा, विप्रलयं यातु वा, यतस्ततो गच्छतु वा, तथापि न परद्रव्यं परिगृह्णामि; यतो न परद्रव्यं मम स्वं, नाहं परद्रव्यस्य स्वामी, परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वं, परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वामी, अहमेव मम, स्वं अहमेव मम स्वामी इति जानामि ।

(वसन्ततिलका)

इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव
सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुम् ।

गाथार्थः—[**छिद्यतां वा**] छिद जाये, [**भिद्यतां वा**] अथवा भिद जाये; [**नीयतां वा**] अथवा कोई ले जाये, [**अथवा विप्रलयम् यातु**] अथवा नष्ट हो जाये, [**यस्मात् तस्मात् गच्छतु**] अथवा चाहे जिसप्रकारसे चला जाये, [**तथापि**] फिर भी [**खलु**] वास्तवमें [**परिग्रहः**] परिग्रह [**मम न**] मेरा नहीं है ।

टीकाः—परद्रव्य छिदे, अथवा भिदे, अथवा कोई उसे ले जाये, अथवा वह नष्ट हो जाये, या चाहे जिसप्रकारसे जाये, तथापि मैं परद्रव्यको परिग्रहण नहीं करूँगा; क्योंकि 'परद्रव्य मेरा स्व नहीं है,—मैं परद्रव्यका स्वामी नहीं हूं, परद्रव्य ही परद्रव्यका स्व है,—परद्रव्य ही परद्रव्यका स्वामी है, मैं ही अपना स्व हूँ,—मैं ही अपना स्वामी हूँ'—ऐसा मैं जानता हूं ।

भावार्थः—ज्ञानीको परद्रव्यके बिगड़ने-सुधरनेका हर्षविषाद नहीं होता ।

अब इस अर्थका कलशरूप और आगामी कथनका सूचनारूप काव्य कहते हैं:—

* **श्लोकार्थः**—[**इत्थं**] इसप्रकार [**समस्तम् एव परिग्रहम्**] समस्त परिग्रहको [**सामान्यतः**] सामान्यतः [**अपास्य**] छोड़कर [**अधुना**] अब [**स्वपरयोः अविवेकहेतुम् अज्ञानम् उज्झितुमना अयं**] स्व-परके अविवेकके कारणरूप अज्ञानको

---

* इस कलशका अर्थ इसप्रकार भी होता है:— [इत्थं] इसप्रकार [स्वपरयोः अविवेकहेतुम् समस्तम् एव परिग्रहम्] स्व-परके अविवेकके कारणरूप समस्त परिग्रहको [सामान्यतः] सामान्यतः [अपास्य] छोड़कर [अधुना] अब, [अज्ञानम् उज्झितुमनाः अयं] अज्ञानको छोड़नेका जिसका मन है ऐसा यह, [भूयः] फिर भी [तम् एव] उसे ही [विशेषात्] विशेषतः [परिहर्तुम्] छोड़नेके लिये [प्रवृत्तः] प्रवृत्त हुआ है ।

अज्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषाद्
भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्तः ॥१४५॥

अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदे धम्मं।
अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१०॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति धर्मम्।
अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२१०॥

इच्छा परिग्रहः। तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति। इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति। ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावाद्धर्मं नेच्छति। तेन ज्ञानिनो धर्मपरिग्रहो नास्ति। ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावाद्धर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्।

छोड़नेका जिनका मन है ऐसा यह [भूयः] पुनः [तम् एव] उसीको (–परिग्रहको ही–) [विशेषात्] विशेषतः [परिहर्तुम्] छोड़नेको [प्रवृत्तः] प्रवृत्त हुआ है।

भावार्थः—स्व–परको एकरूप जाननेका कारण अज्ञान है। उस अज्ञानको सम्पूर्णतया छोड़नेके इच्छुक जीवने पहले तो परिग्रहका सामान्यतः त्याग किया और अब (आगामी गाथाओंमें) उस परिग्रहको विशेषतः (भिन्न भिन्न नाम लेकर) छोड़ता है ॥१४५॥

पहले यह कहते हैं कि ज्ञानीके धर्मका (पुण्यका) परिग्रह नहीं है :—

अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहिं पुण्य इच्छा ज्ञानिके।
इससे न परिग्रहि पुण्यका वो, पुण्यका ज्ञायक रहे ॥२१०॥

गाथार्थः—[अनिच्छः] अनिच्छकको [अपरिग्रहः] अपरिग्रही [भणितः] कहा है [च] और [ज्ञानी] ज्ञानी [धर्मम्] धर्मको (पुण्यको) [न इच्छति] नहीं चाहता, [तेन] इसलिए [सः] वह [धर्मस्य] धर्मका [अपरिग्रहः तु] परिग्रही नहीं है, (किन्तु) [ज्ञायकः] (धर्मका) ज्ञायक ही [भवति] है।

टीकाः—इच्छा परिग्रह है। उसको परिग्रह नहीं है–जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमयभाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय

अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदि अधम्मं ।
अपरिग्गहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२११॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधर्मम् ।
अपरिग्रहोऽधर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२११॥

इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावादधर्मं नेच्छति । तेन ज्ञानिनोऽधर्मपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादधर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ।

ही भाव होता है; इसलिए अज्ञानमय भाव—इच्छाके अभाव होनेसे ज्ञानी धर्मको नहीं चाहता; इसलिये ज्ञानीके धर्मका परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्भावके कारण यह (ज्ञानी) धर्मका केवल ज्ञायक ही है ।

अब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके अधर्मका (पापका) परिग्रह नहीं है :—

अनिच्छक कहा अपरिग्रही; नहिं पाप इच्छा ज्ञानिके ।
इससे न परिग्रहि पापका वो, पापका ज्ञायक रहे ॥२११॥

गाथार्थः—[**अनिच्छः**] अनिच्छकको [**अपरिग्रहः**] अपरिग्रही [**भणितः**] कहा है [**च**] और [**ज्ञानी**] ज्ञानी [**अधर्मम्**] अधर्मको (पापको) [**न इच्छति**] नहीं चाहता, [**तेन**] इसलिये [**सः**] वह [**अधर्मस्य**] अधर्मका [**अपरिग्रहः**] परिग्रही नहीं है, (किन्तु) [**ज्ञायकः**] (अधर्मका) ज्ञायक ही [**भवति**] है ।

टीकाः—इच्छा परिग्रह है । उसको परिग्रह नहीं है—जिसके इच्छा नहीं है । इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता है; इसलिये अज्ञानमय भाव—इच्छाके अभाव होनेसे ज्ञानी अधर्मको नहीं चाहता; इसलिये ज्ञानीके अधर्मका परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्भावके कारण यह (ज्ञानी) अधर्मका केवल ज्ञायक ही है ।

एवमेव चाधर्मपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचन-कायश्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशाऽन्यान्यप्यूह्यानि ।

अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदे असणं ।
अपरिग्गहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१२॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यशनम् ।
अपरिग्रहस्त्वशनस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२१२॥

इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावादशनं नेच्छति । तेन ज्ञानिनोऽशनपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादशनस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ।

इसीप्रकार गाथामें 'अधर्म' शब्द बदलकर उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन—यह सोलह शब्द रखकर, सोलह गाथासूत्र व्याख्यानरूप करना और इस उपदेशसे दूसरे भी विचार करना चाहिए।

अब, यह कहते है कि ज्ञानीके आहारका भी परिग्रह नहीं है :—

अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहिं अशन इच्छा ज्ञानिके ।
इससे न परिग्रहि अशनका वो, अशनका ज्ञायक रहे ॥२१२॥

गाथार्थः—[**अनिच्छः**] अनिच्छकको [**अपरिग्रहः**] अपरिग्रही [**भणितः**] कहा है [**च**] और [**ज्ञानी**] ज्ञानी [**अशनम्**] भोजनको [**न इच्छति**] नहीं चाहता, [**तेन**] इसलिए [**सः**] वह [**अशनस्य**] भोजनका [**अपरिग्रहः तु**] परिग्रही नहीं है, (किन्तु) [**ज्ञायकः**] (भोजनका) ज्ञायक ही [**भवति**] है।

टीकाः—इच्छा परिग्रह है। उसको परिग्रह नहीं है—जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता है; इसलिए अज्ञानमय भाव—इच्छाके अभावके कारण ज्ञानी भोजनको नहीं चाहता; इसलिए ज्ञानीके भोजनका परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्भावके कारण यह (ज्ञानी) भोजनका केवल ज्ञायक ही है।

अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदे पाणं ।
अपरिग्गहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ।।२१३।।

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति पानम् ।
अपरिग्रहस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ।।२१३।।

इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयो भावः अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो

भावार्थः—ज्ञानीके आहारकी भी इच्छा नहीं होती इसलिए ज्ञानीका आहार करना वह भी परिग्रह नहीं है । यहाँ प्रश्न होता है कि—आहार तो मुनि भी करते है, उनके इच्छा है या नहीं ? इच्छाके बिना आहार कैसे किया जा सकता है ? समाधानः— असातावेदनीय कर्मके उदयसे जठराग्निरूप क्षुधा उत्पन्न होती है, वीर्यांतरायके उदयसे उसकी वेदना सहन नही की जा सकती और चारित्रमोहके उदयसे आहार ग्रहणकी इच्छा उत्पन्न होती है । उस इच्छाको ज्ञानी कर्मोदयका कार्य जानते हैं, और उसे रोग समान जानकर मिटाना चाहते हैं । ज्ञानीके इच्छाके प्रति अनुरागरूप इच्छा नहीं होती अर्थात् उसके ऐसी इच्छा नहीं होती कि मेरी यह इच्छा सदा रहे । इसलिये उसके अज्ञानमय इच्छाका अभाव है । परजन्य इच्छाका स्वामित्व ज्ञानीके नहीं होता इसलिए ज्ञानी इच्छाका भी ज्ञायक ही है । इसप्रकार शुद्धनयकी प्रधानतासे कथन जानना चाहिए ।

अब, यह कहते है कि ज्ञानीके पानी इत्यादिके पीनेका भी परिग्रह नहीं है:—

अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहिं पान इच्छा ज्ञानिके ।
इससे न परिग्रहि पानका वो, पानका ज्ञायक रहे ।।२१३।।

गाथार्थः—[**अनिच्छः**] अनिच्छकको [**अपरिग्रहः**] अपरिग्रही [**भणितः**] कहा है [**च**] और [**ज्ञानी**] ज्ञानी [**पानम्**] पानको (पेयको) [**न इच्छति**] नहीं चाहता, [**तेन**] इसलिए [**सः**] वह [**पानस्य**] पानका [**अपरिग्रहः तु**] परिग्रही नहीं, किन्तु [**ज्ञायकः**] (पानका) ज्ञायक ही [**भवति**] है ।

टीकाः—इच्छा परिग्रह है । उसको परिग्रह नहीं है कि जिसको इच्छा नहीं है । इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके

ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात् पानं नेच्छति । तेन ज्ञानिनः पानपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावात् केवलं पानकस्य ज्ञायक एवायं स्यात् ।

एमादिए दु विविहे सव्वे भावे य णेच्छदे णाणी ।
जाणगभावो णियदो णीरालंबो दु सव्वत्थ ।।२१४।।

एवमादिकांस्तु विविधान् सर्वान् भावांश्च नेच्छति ज्ञानी ।
ज्ञायकभावो नियतो निरालंबस्तु सर्वत्र ।।२१४।।

एवमादयोऽन्येऽपि बहुप्रकाराः परद्रव्यस्य ये स्वभावास्तान् सर्वानेव नेच्छति ज्ञानी, तेन ज्ञानिनः सर्वेषामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहो नास्ति । इति सिद्धं ज्ञानिनोऽत्यंतनिष्परिग्रहत्वम् । अथैवमयमशेषभावांतरपरिग्रहशून्यत्वादुद्वांतसमस्ताज्ञानः सर्वत्राप्यत्यंतनिरालंबो भूत्वा प्रतिनियतटंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावः सन् साक्षाद्विज्ञानघनमात्मानमनुभवति ।

ज्ञानमय भाव ही होता है; इसलिये अज्ञानमय भाव जो इच्छा उसके अभावसे ज्ञानी पानको (पानी इत्यादि पेयको) नहीं चाहता; इसलिये ज्ञानीके पानका परिग्रह नही है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्भावके कारण यह (ज्ञानी) पानका केवल ज्ञायक ही है ।

भावार्थः—आहारकी गाथाके भावार्थकी भाँति यहां भी समझना चाहिये ।

ऐसे ही अन्य भी अनेक प्रकारके परजन्य भावोंको ज्ञानी नही चाहता, यह कहते है :—

ये आदि विधविध भाव बहु ज्ञानी न इच्छे सर्वको ।
सर्वत्र आलम्बन रहित बस, नियत ज्ञायकभाव वो ।।२१४।।

गाथार्थः—[**एवमादिकान् तु**] इत्यादिक [**विविधान्**] अनेक प्रकारके [**सर्वान् भावान् च**] सर्व भावोंको [**ज्ञानी**] ज्ञानी [**न इच्छति**] नही चाहता, [**सर्वत्र निरालम्बः तु**] सर्वत्र (सभीमें) निरालम्ब वह [**नियतः ज्ञायकभावः**] निश्चित ज्ञायकभाव ही है ।

टीकाः—इत्यादिक अन्य भी अनेक प्रकारके जो परद्रव्यके स्वभाव है उन सभीको ज्ञानी नहीं चाहता इसलिये ज्ञानीके समस्त परद्रव्यके भावोंका परिग्रह नहीं है । इसप्रकार ज्ञानीके अत्यन्त निष्परिग्रहत्व सिद्ध हुआ ।

(स्वागता)

पूर्वबद्धनिजकर्मविपाकात्
ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः ।
तद्भवत्वथ च रागवियोगात्
नूनमेति न परिग्रहभावम् ॥१४६॥

अब इसप्रकार, समस्त अन्य भावोंके परिग्रहसे शून्यत्वके कारण जिसने समस्त अज्ञानका वमन कर डाला है ऐसा यह (ज्ञानी), सर्वत्र अत्यन्त निरालम्ब होकर, नियत टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव रहता हुआ, साक्षात् विज्ञानघन आत्माका अनुभव करता है ।

भावार्थः—पुण्य, पाप, अशन, पान इत्यादि समस्त अन्यभावोंका ज्ञानीको परिग्रह नहीं है क्योंकि समस्त परभावोंको हेय जाने तब उसकी प्राप्तिकी इच्छा नहीं होती ।*

अब आगामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[पूर्वबद्ध-निज-कर्म-विपाकात्] पूर्वबद्ध अपने कर्मके विपाकके कारण [ज्ञानिनः यदि उपभोगः भवति तत् भवतु] ज्ञानीके यदि उपभोग हो तो हो [अथ च] परन्तु [रागवियोगात्] रागके वियोग (-अभाव) के कारण [नूनम्] वास्तवमें [परिग्रहभावम् न एति] वह उपभोग परिग्रहभावको प्राप्त नहीं होता ।

भावार्थः—पूर्वबद्ध कर्मका उदय आने पर उपभोगसामग्री प्राप्त होती है यदि उसे अज्ञानमय रागभावसे भोगा जाये तो वह उपभोग परिग्रहत्वको प्राप्त हो । परन्तु ज्ञानीके अज्ञानमय रागभाव नहीं होता । वह जानता है कि जो पहले बाँधा था वह उदयमें आगया और छूट गया है; अब मैं उसे भविष्यमें नहीं चाहता । इसप्रकार ज्ञानीके रागरूप इच्छा नहीं है इसलिये उसका उपभोग परिग्रहत्वको प्राप्त नहीं होता ॥१४६॥

अब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके त्रिकाल सम्बन्धी परिग्रह नहीं है :—

---

* पहले, मोक्षाभिलाषी सर्व परिग्रहको छोड़नेके लिए प्रवृत्त हुआ था; उसने इस गाथा तकमें समस्त परिग्रहभावको छोड़ दिया, और इसप्रकार समस्त अज्ञानको दूर कर दिया तथा ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव किया ।

उप्पण्णोदयभोगो वियोगबुद्धीए तस्स सो णिच्चं ।
कंखामणागदस्स य उदयस्स ण कुव्वदे णाणी ।।२१५।।

उत्पन्नोदयभोगो वियोगबुद्धया तस्य स नित्यम् ।
कांक्षामनागतस्य च उदयस्य न करोति ज्ञानी ।।२१५।।

कर्मोदयोपभोगस्तावत् अतीतः प्रत्युत्पन्नोऽनागतो वा स्यात् । तत्रातीतस्तावत् अतीतत्वादेव स न परिग्रहभावं बिभर्ति । अनागतस्तु आकांक्ष्यमाण एव परिग्रहभावं बिभृयात् । प्रत्युत्पन्नस्तु स किल रागबुद्धया प्रवर्तमान एव तथा स्यात् । न च प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनो रागबुद्धया प्रवर्तमानो दृष्टः, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्य रागबुद्धेर-

---

सांप्रत उदयके भोगमें जु वियोगबुद्धी ज्ञानिके ।
अरु भावि कर्मविपाकको, कांक्षा नहीं ज्ञानी करे ।।२१५।।

गाथार्थः—[**उत्पन्नोदयभोगः**] जो उत्पन्न (वर्तमान कालके) उदयका भोग है [**सः**] वह, [**तस्य**] ज्ञानीके [**नित्यम्**] सदा [**वियोगबुद्धया**] वियोगबुद्धिसे होता है [**च**] और [**अनागतस्य उदयस्य**] आगामी उदयकी [**ज्ञानी**] ज्ञानी [**कांक्षाम्**] वाछा [**न करोति**] नहीं करता ।

टीकाः—कर्मके उदयका उपभोग तीन प्रकारका होता है—अतीत, वर्तमान और भविष्य कालका । इनमेंसे पहला, जो अतीत उपभोग है वह अतीतता (व्यतीत हो चुका होने) के कारण ही परिग्रहभावको धारण नहीं करता । भविष्यका उपभोग यदि वांछामें आता हो तो ही वह परिग्रहभावको धारण करता है; और जो वर्तमान उपभोग है वह यदि रागबुद्धिसे हो रहा हो तो ही परिग्रहभावको धारण करता है ।

वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानीके रागबुद्धिसे प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता क्योंकि ज्ञानीके अज्ञानमयभाव जो रागबुद्धि उसका अभाव है; और केवल वियोगबुद्धि (हेयबुद्धि) से ही प्रवर्तमान वह वास्तवमें परिग्रह नहीं है । इसलिये वर्तमान कर्मोदय–उपभोग ज्ञानीके परिग्रह नहीं है (–परिग्रहरूप नहीं है) ।

भावात् । वियोगबुद्धयैव केवलं प्रवर्तमानस्तु स किल न परिग्रहः स्यात् । ततः प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् । अनागतस्तु स किल ज्ञानिनो नाकांक्षित एव, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्याकांक्षाया अभावात् । ततोऽनागतोऽपि कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् ।

कुतोऽनागतमुदयं ज्ञानी नाकांक्षतीति चेत्—

जो वेदवि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उभयं ।
तं जाणगो दु णाणी उभयं पि ण कंखदि कयावि ।।२१६।।

अनागत उपभोग तो वास्तवमें ज्ञानीके वांछित ही नहीं है (अर्थात् ज्ञानीको उसकी इच्छा ही नहीं होती) क्योंकि ज्ञानीके अज्ञानमय भाव–वांछाका अभाव है। इसलिये अनागत कर्मोदय–उपभोग ज्ञानीके परिग्रह नहीं है (–परिग्रहरूप नहीं है)।

भावार्थः—अतीत कर्मोदय–उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है। अनागत उपभोगकी वाँछा नहीं है; क्योंकि ज्ञानी जिस कर्मको अहितरूप जानता है उसके आगामी उदयके भोगकी वांछा क्यों करेगा? वर्तमान उपभोगके प्रति राग नहीं है; क्योंकि वह जिसे हेय जानता है उसके प्रति राग कैसे हो सकता है? इसप्रकार ज्ञानीके जो त्रिकाल सम्बन्धी कर्मोदयका उपभोग है वह परिग्रह नहीं है। ज्ञानी वर्तमानमें जो उपभोगके साधन एकत्रित करता है वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका उपचार करता है—जैसे रोगी रोगका उपचार करता है। यह, अशक्तिका दोष है।

अब प्रश्न होता है कि ज्ञानी अनागत कर्मोदय–उपभोगकी वांछा क्यों नहीं करता? उसका उत्तर यह है:—

रे! वेद्य वेदक भाव दोनों, समय समय विनष्ट है ।
ज्ञानी रहे ज्ञायक, कदापि न उभयकी कांक्षा करे ।।२१६।।

यो वेदयते वेद्यते समये समये विनश्यत्युभयम् ।
तद्ज्ञायकस्तु ज्ञानी उभयमपि न कांक्षति कदापि ॥२१६॥

ज्ञानी हि तावद् ध्रुवत्वात् स्वभावभावस्य टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावो नित्यो भवति, यौ तु वेद्यवेदकभावौ तौ तूत्पन्नप्रध्वंसित्वाद्विभावभावानां क्षणिकौ भवतः । तत्र यो भावः कांक्षमाणं वेद्यभावं वेदयते स यावद्भवति तावत्कांक्षमाणो वेद्यो भावो विनश्यति; तस्मिन् विनष्टे वेदको भावः किं वेदयते ? यदि कांक्षमाणवेद्यभावपृष्ठभाविन-

---

गाथार्थः—[**यः वेदयते**] जो भाव वेदन करता है (अर्थात् वेदकभाव) और [**वेद्यते**] जो भाव वेदन किया जाता है (अर्थात् वेद्यभाव) [**उभयम्**] वे दोनों भाव [**समये समये**] समय समय पर [**विनश्यति**] नष्ट हो जाते हैं—[**तद्ज्ञायकः तु**] ऐसा जाननेवाला [**ज्ञानी**] ज्ञानी [**उभयम् अपि**] उन दोनों भावोंकी [**कदापि**] कभी भी [**न कांक्षति**] वांछा नहीं करता ।

टीका:—ज्ञानी तो, स्वभावभावका ध्रुवत्व होनेसे, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वरूप नित्य है; और जो *वेद्य–वेदक (दो) भाव हैं वे, विभावभावोंका उत्पन्न–विनाशत्व होनेसे, क्षणिक हैं । वहां, जो भाव कांक्षमाण (अर्थात् वांच्छा करनेवाला) ऐसे वेद्यभावका वेदन करता है अर्थात् वेद्यभावका अनुभव करनेवाला है वह (वेदकभाव) जबतक उत्पन्न होता है तबतक कांक्षमाण (—अर्थात् वांछा करनेवाला) वेद्यभाव विनष्ट हो जाता है; उसके विनष्ट हो जाने पर, वेदकभाव किसका वेदन करेगा ? यदि यह कहा जाये कि कांक्षमाण वेद्यभावके बाद उत्पन्न होनेवाले अन्य वेद्यभावका वेदन करता है, तो—(वहाँ ऐसा है कि) उस अन्य वेद्यभावके उत्पन्न होनेसे पूर्व ही वह वेदकभाव नष्ट हो जाता है; तब फिर उस दूसरे वेद्यभावका कौन वेदन करेगा ? यदि यह कहा जाये कि वेदकभावके बाद उत्पन्न होनेवाला दूसरा वेदकभाव उसका वेदन करता है, तो—(वहाँ ऐसा है कि) उस दूसरे वेदकभावके उत्पन्न होनेसे पूर्व ही वह वेद्यभाव विनष्ट हो जाता है; तब फिर वह दूसरा वेदकभाव किसका वेदन करेगा ? इसप्रकार कांक्षमाण भावके वेदनकी अनवस्था है, उस अनवस्थाको जानता हुआ ज्ञानी कुछ भी नहीं चाहता ।

---

* वेद्य=वेदनमें आने योग्य, वेदक=वेदनेवाला; अनुभव करनेवाला ।

मन्यं भावं वेदयते, तदा तद्भवनात्पूर्वं स विनश्यति; कस्तं वेदयते ? यदि वेदकभावपृष्ठभावी भावोन्यस्तं वेदयते, तदा तद्भवनात्पूर्वं स विनश्यति; किं स वेदयते ? इति कांक्षमाणभाववेदनानवस्था। तां च विजानन् ज्ञानी न किंचिदेव कांक्षति।

(स्वागता)

वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्
वेद्यते न खलु कांक्षितमेव।
तेन कांक्षति न किञ्चन विद्वान्
सर्वतोऽप्यतिविरक्तिमुपैति ॥१४७॥

भावार्थः—वेदकभाव और वेद्यभावमें काल भेद है। जब वेदकभाव होता है तब वेद्यभाव नहीं होता और जब वेद्यभाव होता है तब वेदकभाव नहीं होता। जब वेदकभाव आता है तब वेद्यभाव विनष्ट हो चुकता है; तब फिर वेदकभाव किसका वेदन करेगा ? और जब वेद्यभाव आता है तब वेदकभाव विनष्ट हो चुकता है; तब फिर वेदकभावके बिना वेद्यका कौन वेदन करेगा ? ऐसी अव्यवस्थाको जानकर ज्ञानी स्वयं ज्ञाता ही रहता है, वांछा नहीं करता।

यहाँ प्रश्न होता है कि—आत्मा तो नित्य है इसलिये वह दोनों भावोंका वेदन कर सकता है; तब फिर ज्ञानी वांछा क्यों न करे ? समाधान—वेद्य-वेदक भाव विभावभाव हैं, स्वभावभाव नहीं, इसलिये वे विनाशीक हैं; अतः वांछा करनेवाला वेद्यभाव जबतक आता है तबतक वेदकभाव (भोगनेवाला भाव) नष्ट हो जाता है, और दूसरा वेदकभाव आये तबतक वेद्यभाव नष्ट हो जाता है; इसप्रकार वांछित भोग तो नहीं होता। इसलिये ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे ? जहाँ मनोवांछितका वेदन नहीं होता वहां वांछा करना अज्ञान है।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—**[वेद्य-वेदक-विभाव-चलत्वात्]** वेद्य-वेदकरूप विभावभावोंकी चलता (अस्थिरता) होनेसे **[खलु]** वास्तवमें **[कांक्षितम् एव वेद्यते न]** वांछितका वेदन नहीं होता; **[तेन]** इसलिये **[विद्वान् किञ्चन कांक्षति न]** ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता, **[सर्वतः अपि अतिविरक्तिम् उपैति]** सबके प्रति अत्यन्त विरक्तताको (वैराग्यभावको) प्राप्त होता है।

तथाहि—

बंधुवभोगणिमित्ते अज्झवसाणोवएसु णाणिस्स ।
संसारदेहविसएसु णेव उप्पज्जदे रागो ।।२१७।।

बंधोपभोगनिमित्तेषु अध्यवसानोदयेषु ज्ञानिनः ।
संसारदेहविषयेषु नैवोत्पद्यते रागः ।।२१७।।

इह खल्वध्यवसानोदयाः कतरेऽपि संसारविषयाः, कतरेऽपि शरीरविषयाः । तत्र यतरे संसारविषयाः ततरे बंधनिमित्ताः, यतरे शरीरविषयास्ततरे तूपभोगनिमित्ताः । यतरे बंधनिमित्तास्ततरे रागद्वेषमोहाद्याः, यतरे तूपभोगनिमित्तास्ततरे सुखदुःखाद्याः । अथामीषु सर्वेष्वपि ज्ञानिनो नास्ति रागः, नानाद्रव्यस्वभावत्वेन टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावस्वभावस्य तस्य तत्प्रतिषेधात् ।

भावार्थः—अनुभवगोचर वेद्य-वेदक विभावोंमें काल भेद है, उनका मिलाप नहीं होता, (क्योंकि वे कर्मके निमित्तसे होते हैं इसलिये अस्थिर हैं); इसलिये ज्ञानी आगामी काल सम्बन्धी वांछा क्यों करे ? ।।१४७।।

इसप्रकार ज्ञानीको सर्व उपभोगोंके प्रति वैराग्य है, यह कहते हैं ।

संसारतनसम्बन्धि, अरु बन्धोपभोगनिमित्त जो ।
उन सर्व अध्यवसानउदय जु, राग होय न ज्ञानिको ।।२१७।।

गाथार्थः—[**बन्धोपभोगनिमित्तेषु**] बन्ध और उपभोगके निमित्तभूत [**संसारदेहविषयेषु**] संसारसम्बन्धी और देहसम्बन्धी [**अध्यवसानोदयेषु**] अध्यवसानके उदयोंमें [**ज्ञानिनः**] ज्ञानीके [**रागः**] राग [**न एव उत्पद्यते**] उत्पन्न नही होता ।

टीकाः—इस लोकमें जो अध्यवसानके उदय हैं वे कितने ही तो संसार सम्बन्धी हैं और कितने ही शरीर सम्बन्धी हैं । उनमेंसे जितने संसारसम्बन्धी हैं, उतने बन्धके निमित्त हैं और जितने शरीर सम्बन्धी हैं उतने उपभोगके निमित्त हैं । जितने बन्धके निमित्त हैं उतने तो रागद्वेषमोहादिक हैं और जितने उपभोगके निमित्त हैं उतने सुख-दुःखादिक हैं । इन सभीमें ज्ञानीके राग नहीं है; क्योंकि वे सभी नाना द्रव्योंके स्वभाव हैं इसलिये, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव स्वभाववाले ज्ञानीके उनका निषेध है ।

(स्वागता)

ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं
कर्म रागरसरिक्ततयैति ।
रंगयुक्तिरकषायितवस्त्रे-
स्वीकृतैव हि बहिर्लुठतीह ॥१४८॥

भावार्थः—जो अध्यवसानके उदय संसार सम्बन्धी हैं और बन्धनके निमित्त हैं वे तो राग, द्वेष, मोह इत्यादि हैं तथा जो अध्यवसानके उदय देह सम्बन्धी हैं और उपभोगके निमित्त हैं वे सुख, दुख इत्यादि है। वे सभी (अध्यवसानके उदय), नाना द्रव्योंके (अर्थात् पुद्गलद्रव्य और जीवद्रव्य जो कि संयोगरूप हैं, उनके) स्वभाव हैं; ज्ञानीका तो एक ज्ञायकस्वभाव है। इसलिये ज्ञानीके उनका निषेध है; अतः ज्ञानीको उनके प्रति राग या प्रीति नहीं है। परद्रव्य, परभाव संसारमें भ्रमणके कारण हैं; यदि उनके प्रति प्रीति करे तो ज्ञानी कैसा ?

अब इस अर्थका कलशरूप और आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**इह अकषायितवस्त्रे**] जैसे लोध और फिटकरी इत्यादिसे जो कसायला नहीं किया गया हो ऐसे वस्त्रमें [**रंगयुक्तिः**] रंगका संयोग, [**अस्वीकृता**] वस्त्रके द्वारा अंगीकार न किया जानेसे, [**बहिः एव हि लुठति**] ऊपर ही लोटता है (रह जाता है)—वस्त्रके भीतर प्रवेश नहीं करता, [**ज्ञानिनः रागरसरिक्ततया कर्म परिग्रहभावं न हि एति**] इसीप्रकार ज्ञानी रागरूपी रससे रहित है इसलिये उसे कर्म परिग्रहत्वको प्राप्त नही होता ।

भावार्थः—जैसे लोध और फिटकरी इत्यादिके लगाये बिना वस्त्रमें रंग नहीं चढ़ता उसीप्रकार रागभावके बिना ज्ञानीके कर्मोदयका भोग परिग्रहत्वको प्राप्त नहीं होता ॥१४८॥

अब पुनः कहते हैं कि:—

(स्वागता)

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात्
सर्वरागरसवर्जनशीलः ।
लिप्यते सकलकर्मभिरेषः
कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न ॥१४९॥

णाणी रागप्पजहो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।
णो लिप्पदि रजएण दु कद्दममज्झे जहा कणयं ॥२१८॥
अण्णाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।
लिप्पदि कम्मरएण दु कद्दममज्झे जहा लोहं ॥२१९॥

ज्ञानी रागप्रहायकः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।
नो लिप्यते रजसा तु कर्दममध्ये यथा कनकम् ॥२१८॥
अज्ञानी पुना रक्तः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।
लिप्यते कर्मरजसा तु कर्दममध्ये यथा लोहम् ॥२१९॥

श्लोकार्थः—[यतः] क्योंकि [ज्ञानवान्] ज्ञानी [स्वरसतः अपि] निजरससे ही [सर्वरागरसवर्जनशीलः] सर्व रागरसके त्यागरूप स्वभाववाला [स्यात्] है [ततः] इसलिये [एषः] वह [कर्ममध्यपतितः अपि] कर्मोंके बीच पड़ा हुआ भी [सकलकर्मभिः] सर्व कर्मोंसे [न लिप्यते] लिप्त नही होता ॥१४९॥

अब इसी अर्थका विवेचन गाथाओं द्वारा कहते हैं :—

हो द्रव्य सबमें रागवर्जक, ज्ञानि कर्मों मध्यमें ।
पर कर्मरजसे लिप्त नहिं, ज्यों कनक कर्दममध्यमें ॥२१८॥
परद्रव्य सबमें रागशील, अज्ञानि कर्मों मध्यमें ।
व र कर्मरजसे लिप्त हो, ज्यों लोह कर्दममध्यमें ॥२१९॥

गाथार्थः—[ज्ञानी] ज्ञानी [सर्वद्रव्येषु] जो कि सर्व द्रव्योंके प्रति [रागप्रहायकः] रागको छोड़नेवाला है वह [कर्ममध्यगतः] कर्मोंके मध्यमें रहा हुआ

यथा खलु कनकं कर्दममध्यगतमपि कर्दमेन न लिप्यते, तदलेपस्वभावत्वात्; तथा किल ज्ञानी कर्ममध्यगतोऽपि कर्मणा न लिप्यते, सर्वपरद्रव्यकृतरागत्यागशीलत्वे सति तदलेपस्वभावत्वात् । यथा लोहं कर्दममध्यगतं सत्कर्दमेन लिप्यते, तल्लेपस्वभावत्वात् तथा किलाज्ञानी कर्ममध्यगतः सन् कर्मणा लिप्यते, सर्वपरद्रव्यकृतरागोपादानशीलत्वे सति तल्लेपस्वभावत्वात् ।

हो [तु] तो भी [रजसा] कर्मरूपी रजसे [नो लिप्यते] लिप्त नहीं होता—[यथा] जैसे [कनकम्] सोना [कर्दममध्ये] कीचड़के बीच पड़ा हुआ हो तो भी लिप्त नहीं होता। [पुनः] और [अज्ञानी] अज्ञानी [सर्वद्रव्येषु] जो कि सर्व द्रव्योंके प्रति [रक्तः] रागी है वह [कर्ममध्यगतः] कर्मोंके मध्य रहा हुवा [कर्मरजसा] कर्मरजसे [लिप्यते तु] लिप्त होता है—[यथा] जैसे [लोहम्] लोहा [कर्दममध्ये] कीचड़के बीच रहा हुआ लिप्त हो जाता है (अर्थात् उसे जंग लग जाती है) ।

टीकाः—जैसे वास्तवमें सोना कीचड़के बीच पड़ा हो तो भी वह कीचड़से लिप्त नहीं होता (अर्थात् उसे जंग नहीं लगती) क्योंकि उसका स्वभाव अलिप्त रहना है, इसीप्रकार वास्तवमें ज्ञानी कर्मोंके मध्य रहा हुवा हो तथापि वह उनसे लिप्त नहीं होता क्योंकि सर्व परद्रव्योंके प्रति किये जानेवाला राग उसका त्यागरूप स्वभावपना होनेसे ज्ञानी अलिप्त स्वभावी है । जैसे कीचड़के बीच पड़ा हुआ लोहा कीचड़से लिप्त हो जाता है (अर्थात् उसमें जग लग जाती है) क्योंकि उसका स्वभाव कीचड़से लिप्त होना है, इसीप्रकार वास्तवमें अज्ञानी कर्मोंके मध्य रहा हुआ कर्मोंसे लिप्त हो जाता है क्योंकि सर्व परद्रव्योंके प्रति किये जानेवाला राग उसका ग्रहणरूप स्वभावपना होनेसे अज्ञानी कर्मसे लिप्त होनेके स्वभाववाला है ।

भावार्थः—जैसे कीचड़में पड़े हुए सोनेको जंग नहीं लगती और लोहेको लग जाती है, इसीप्रकार कर्मोंके मध्य रहा हुआ ज्ञानी कर्मोंसे नहीं बँधता तथा अज्ञानी बँध जाता है । यह ज्ञान-अज्ञानकी महिमा है ।

अब इस अर्थका और आगामी कथनका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं :—

(शार्दूलविक्रीडित)

यादृक् तादृगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः
कर्तुं नैष कथंचनापि हि परैरन्यादृशः शक्यते ।
अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेज्ज्ञानं भवत्संततं
ज्ञानिन् भुंक्ष्व परापराधजनितो नास्तीह बंधस्तव ॥१५०॥

श्लोकार्थः—[**इह**] इस लोकमें [**यस्य यादृक् यः हि स्वभावः तादृक् तस्य वशतः अस्ति**] जिस वस्तुका जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा स्वभाव उस वस्तुके अपने वशसे ही (अपने आधीन ही) होता है। [**एषः**] ऐसा वस्तुका स्वभाव वह [**परैः**] परवस्तुओंके द्वारा [**कथंचन अपि हि**] किसी भी प्रकारसे [**अन्यादृशः**] अन्य जैसा [**कर्तुं न शक्यते**] नहीं किया जा सकता। [**हि**] इसलिये [**सन्ततं ज्ञानं भवत्**] जो निरन्तर ज्ञानरूप परिणमित होता है वह [**कदाचन अपि अज्ञानं न भवेत्**] कभी भी अज्ञान नहीं होता; [**ज्ञानिन्**] इसलिये हे ज्ञानी ! [**भुंक्ष्व**] तू (कर्मोदय-जनित) उपभोगको भोग, [**इह**] इस जगतमें [**पर-अपराध-जनितः बन्धः तव नास्ति**] परके अपराधसे उत्पन्न होनेवाला बन्ध तुझे नहीं है (अर्थात् परके अपराधसे तुझे बन्ध नहीं होता)।

भावार्थः—वस्तुका स्वभाव वस्तुके अपने आधीन ही है। इसलिये जो आत्मा स्वयं ज्ञानरूप परिणमित होता है उसे परद्रव्य अज्ञानरूप कभी भी परिणमित नहीं करा सकता। ऐसा होनेसे यहां ज्ञानीसे कहा है कि—तुझे परके अपराधसे बन्ध नही होता इसलिये तू उपभोगको भोग। तू ऐसी शंका मत कर कि उपभोगके भोगनेसे मुझे बन्ध होगा। यदि ऐसी शंका करेगा तो 'परद्रव्यसे आत्माका बुरा होता है' ऐसी मान्यताका प्रसंग आ जायेगा।—इसप्रकार यहाँ परद्रव्यसे अपना बुरा होना माननेकी जीवकी शंका मिटाई है; यह नहीं समझना चाहिये कि भोग भोगनेकी प्रेरणा करके स्वच्छन्द कर दिया है। स्वेच्छाचारी होना तो अज्ञानभाव है यह आगे कहेंगे ॥ १५० ॥

अब इसी अर्थको दृष्टान्त द्वारा दृढ़ करते हैं :—

भुंजंतस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दव्वे ।
संखस्स सेदभावो ण वि सक्कदि किण्हगो कादुं ।।२२०।।
तह णाणिस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दव्वे ।
भुंजंतस्स वि णाणं ण सक्कमण्णाणदं णेदुं ।।२२१।।
जइया स एव संखो सेदसहावं तयं पजहिदूण ।
गच्छेज्ज किण्हभावं तइया सुक्कत्तणं पजहे ।।२२२।।
तह णाणी वि हु जइया णाणसहावं तयं पजहिदूण ।
अण्णाणेण परिणदो तइया अण्णाणदं गच्छे ।।२२३।।

भुंजानस्यापि विविधानि सचित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि ।
शंखस्य श्वेतभावो नापि शक्यते कृष्णकः कर्तुम् ।।२२०।।

ज्यों शंख विविध सचित्त, मिश्र, अचित्त वस्तू भोगते ।
पर शंखके शुक्लत्वको नहिं, कृष्ण कोई कर सके ।।२२०।।
त्यों ज्ञानि भी मिश्रित, सचित्त, अचित्त वस्तू भोगते ।
पर ज्ञान ज्ञानीका नहीं, अज्ञान कोई कर सके ।।२२१।।
जब ही स्वयं वो शंख, तजकर स्वीय श्वेतस्वभावको ।
पावे स्वयं कृष्णत्व तब ही, छोड़ता शुक्लत्वको ।।२२२।।
त्यों ज्ञानि भी जब ही स्वयं निज, छोड़ ज्ञानस्वभावको ।
अज्ञानभावों परिणमे, अज्ञानताको प्राप्त हो ।।२२३।।

गाथार्थः—[**शंखस्य**] जैसे शंख [**विविधानि**] अनेक प्रकारके [**सचित्ताचित्तमिश्रितानि**] सचित्त, अचित्त और मिश्र [**द्रव्याणि**] द्रव्योंको [**भुञ्जानस्य अपि**] भोगता है—खाता है तथापि [**श्वेतभावः**] उसका श्वेतभाव [**कृष्णकः कर्तुं न अपि शक्यते**] (किसीके द्वारा) काला नहीं किया जा सकता, [**तथा**] इसीप्रकार [**ज्ञानिनः अपि**] ज्ञानी भी [**विविधानि**] अनेक प्रकारके [**सचित्ताचित्तमिश्रितानि**] सचित्त,

तथा ज्ञानिनोऽपि विविधानि सचित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि ।
भुंजानस्याऽपि ज्ञानं न शक्यमज्ञानतां नेतुम् ॥२२१॥
यदा स एव शंखः श्वेतस्वभावं तकं प्रहाय ।
गच्छेत् कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजह्यात् ॥२२२॥
तथा ज्ञान्यपि खलु यदा ज्ञानस्वभावं तकं प्रहाय ।
अज्ञानेन परिणतस्तदा अज्ञानतां गच्छेत् ॥२२३॥

यथा खलु शंखस्य परद्रव्यमुपभुंजानस्यापि न परेण श्वेतभावः कृष्णः कर्तुं शक्येत, परस्य परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः, तथा किल ज्ञानिनः परद्रव्यमुपभुंजानस्यापि न परेण ज्ञानमज्ञानं कर्तुं शक्येत, परस्य परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः । ततो

अचित्त और मिश्र [द्रव्याणि] द्रव्योंको [भुञ्जानस्य अपि] भोगे तथापि उसके [ज्ञानं] ज्ञानको [अज्ञानतां नेतुम् न शक्यम्] (किसीके द्वारा) अज्ञानरूप नहीं किया जा सकता ।

[यदा] जब [सः एव शंखः] वही शंख (स्वयं) [तकं श्वेतस्वभावं] उस श्वेत स्वभावको [प्रहाय] छोड़कर [कृष्णभावं गच्छेत्] कृष्णभावको प्राप्त होता है (कृष्णरूप परिणमित होता है) [तदा] तब [शुक्लत्वं प्रजह्यात्] शुक्लत्वको छोड़ देता है (अर्थात् काला हो जाता है), [तथा] इसीप्रकार [खलु] वास्तवमें [ज्ञानी अपि] ज्ञानी भी (स्वयं) [यदा] जब [तकं ज्ञानस्वभावं] उस ज्ञान-स्वभावको [प्रहाय] छोड़कर [अज्ञानेन] अज्ञानरूप [परिणतः] परिणमित होता है [तदा] तब [अज्ञानतां] अज्ञानताको [गच्छेत्] प्राप्त होता है ।

टीका:—जैसे यदि शंख परद्रव्यको भोगे—खाये तथापि उसका श्वेतपन अन्यके द्वारा काला नहीं किया जा सकता क्योंकि पर अर्थात् परद्रव्य किसी द्रव्यको परभावस्वरूप करनेका निमित्त (कारण) नहीं हो सकता, इसीप्रकार यदि ज्ञानी परद्रव्यको भोगे तो भी उसका ज्ञान अन्यके द्वारा अज्ञान नहीं किया जा सकता क्योंकि पर अर्थात् परद्रव्य किसी द्रव्यको परभावस्वरूप करनेका निमित्त नहीं हो सकता । इसलिये ज्ञानीको दूसरेके अपराधके निमित्तसे बन्ध नहीं होता ।

ज्ञानिनः परापराधनिमित्तो नास्ति बंधः। यथा च यदा स एव शंखः परद्रव्यमुपभुंजानोऽनुपभुंजानो वा श्वेतभावं प्रहाय स्वयमेव कृष्णभावेन परिणमते तदास्य श्वेतभावः स्वयंकृतः कृष्णभावः स्यात्, तथा यदा स एव ज्ञानी परद्रव्यमुपभुंजानोऽनुपभुंजानो वा ज्ञानं प्रहाय स्वयमेवाज्ञानेन परिणमते तदास्य ज्ञानं स्वयंकृतमज्ञानं स्यात्। ततो ज्ञानिनो यदि (बन्धः) स्वापराधनिमित्तो बंधः।

(शार्दूलविक्रीडित)

ज्ञानिन् कर्म न जातु कर्तुमुचितं किंचित्तथाप्युच्यते
भुंक्षे हंत न जातु मे यदि परं दुर्भुक्त एवासि भोः।
बंधः स्यादुपभोगतो यदि न तत्किं कामचारोऽस्ति ते
ज्ञानं सन्वस बंधमेष्यपरथा स्वस्यापराधाद्ध्रुवम् ॥१५१॥

और जब वही शंख, परद्रव्यको भोगता हुआ अथवा न भोगता हुआ, श्वेतभावको छोड़कर स्वयमेव कृष्णरूप परिणमित होता है तब उसका श्वेतभाव स्वयंकृत कृष्णभाव होता है (स्वयमेव किये गये कृष्णभावरूप होता है), इसीप्रकार जब वही ज्ञानी, परद्रव्यको भोगता हुआ अथवा न भोगता हुआ, ज्ञानको छोड़कर स्वयमेव अज्ञानरूप परिणमित होता है तब उसका ज्ञान स्वयंकृत अज्ञान होता है। इसलिये ज्ञानीके यदि बन्ध हो तो वह अपने ही अपराधके निमित्तसे (स्वयं ही अज्ञानरूप परिणमित हो तब) होता है।

भावार्थः—जैसे श्वेत शंख परके भक्षणसे काला नहीं होता किन्तु जब वह स्वयं ही कालिमारूप परिणमित होता है तब काला हो जाता है, इसीप्रकार ज्ञानी परके उपभोगसे अज्ञानी नहीं होता किन्तु जब स्वयं ही अज्ञानरूप परिणमित होता है तब अज्ञानी होता है और तब बन्ध करता है।

अब इसका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—**[ज्ञानिन्]** हे ज्ञानी ! **[जातु किंचित् कर्म कर्तुम् उचितं न]** तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है **[तथापि]** तथापि **[यदि उच्यते]** यदि तू यह कहे कि **[परं मे जातु न, भुंक्षे]** "परद्रव्य मेरा कभी भी नहीं है और मैं उसे

(शार्दूलविक्रीडित)

कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कर्मैव नो योजयेत्
कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः ।
ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा
कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यागैकशीलो मुनिः ।।१५२।।

भोगता हूँ" [**भोः दुर्भुक्तः एव असि**] तो तुझसे कहा जाता है कि हे भाई, तू खराब प्रकारसे भोगनेवाला है, [**हन्त**] जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है यह महा खेदकी बात है ! [**यदि उपभोगतः बन्धः न स्यात्**] यदि तू कहे कि "सिद्धान्तमें यह कहा है कि परद्रव्यके उपभोगसे बन्ध नहीं होता इसलिये भोगता हूँ", [**तत् किं ते कामचारः अस्ति**] तो क्या तुझे भोगनेकी इच्छा है ? [**ज्ञानं सन् वस**] तू ज्ञानरूप होकर(–शुद्ध स्वरूपमें) निवास कर, [**अपरथा**] अन्यथा (यदि भोगनेकी इच्छा करेगा—अज्ञानरूप परिणमित होगा तो) [**ध्रुवम् स्वस्य अपराधात् बन्धम् एषि**] तू निश्चयत. अपने अपराधसे बन्धको प्राप्त होगा ।

भावार्थः—ज्ञानीको कर्म तो करना ही उचित नहीं है । यदि परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो यह योग्य नहीं है । परद्रव्यके भोक्ताको तो जगतमें चोर कहा जाता है, अन्यायी कहा जाता है । और जो उपभोगसे बन्ध नहीं कहा सो तो, ज्ञानी इच्छाके बिना ही परकी जबरदस्तीसे उदयमें आये हुएको भोगता है वहाँ उसे बन्ध नही कहा । यदि वह स्वयं इच्छासे भोगे तब तो स्वय अपराधी हुवा, और तब उसे बन्ध क्यों न हो ? ।।१५१।।

अब आगेकी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**यत् किल कर्म एव कर्तारं स्वफलेन बलात् नो योजयेत्**] कर्म ही उसके कर्ताको अपने फलके साथ बलात् नहीं जोड़ता (कि तू मेरे फलको भोग), [**फललिप्सुः एव हि कुर्वाणः कर्मणः यत् फलं प्राप्नोति**] *फलकी इच्छावाला ही कर्म को करता हुआ कर्मके फलको पाता है; [**ज्ञानं सन्**] इसलिए ज्ञानरूप रहता हुआ और [**तद्–अपास्त–रागरचनः**] जिसने कर्मके प्रति रागकी रचना दूर की है ऐसा [**मुनिः**]

---

* कर्मका फल अर्थात् (१) रंजित परिणाम, अथवा (२) सुख (–रंजित परिणाम) को उत्पन्न करनेवाले आगामी भोग ।

पुरिसो जह को वि इहं वित्तिणिमित्तं तु सेवदे रायं ।
तो सो वि देदि राया विविहे भोगे सुहुप्पाए ॥२२४॥
एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमित्तं ।
तो सो वि देदि कम्मो विविहे भोगे सुहुप्पाए ॥२२५॥
जह पुण सो च्चिय पुरिसो वित्तिणिमित्तं ण सेवदे रायं ।
तो सो ण देदि राया विविहे भोगे सुहुप्पाए ॥२२६॥
एमेव सम्मदिट्ठी विसयत्थं सेवदे ण कम्मरयं ।
तो सो ण देदि कम्मो विविहे भोगे सुहुप्पाए ॥२२७॥

मुनि, [**तत्–फल–परित्याग–एक–शीलः**] कर्मफलके परित्यागरूप ही एक स्वभाववाला होनेसे, [**कर्म कुर्वाणः अपि हि**] कर्म करता हुआ भी [**कर्मणा नो बध्यते**] कर्मसे नही बंधता ।

भावार्थः—कर्म तो बलात् कर्ताको अपने फलके साथ नहीं जोड़ता किन्तु जो कर्मको करता हुआ उसके फलकी इच्छा करता है वही उसका फल पाता है । इसलिये जो ज्ञानरूप वर्तता है और बिना ही रागके कर्म करता है वह मुनि कर्मसे नहीं बँधता क्योंकि उसे कर्मफलकी इच्छा नहीं है ॥१५२॥

अब इस अर्थको दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैंः—

ज्यों जगतमें को पुरुष, वृत्तिनिमित्त सेवे भूपको ।
तो भूप भी सुखजनक विधविध भोग देवे पुरुषको ॥२२४॥
त्यों जीवपुरुष भी कर्मरजका सुखअरथ सेवन करे ।
तो कर्म भी सुखजनक विधविध भोग देवे जीवको ॥२२५॥
अरु वो हि नर जब वृत्तिहेतू भूपको सेवे नहीं ।
तो भूप भी सुखजनक विधविध भोगको देवे नहीं ॥२२६॥
सद्दृष्टिको त्यों विषय हेतू कर्मरजसेवन नहीं ।
तो कर्म भी सुखजनक विधविध भोगको देता नहीं ॥२२७॥

पुरुषो यथा कोऽपीह वृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानम् ।
तत्सोऽपि ददाति राजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ।।२२४।।
एवमेव जीवपुरुषः कर्मरजः सेवते सुखनिमित्तम् ।
तत्तदपि ददाति कर्म विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ।।२२५।।
यथा पुनः स एव पुरुषो वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानम् ।
तत्सोऽपि न ददाति राजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ।।२२६।।
एवमेव सम्यग्दृष्टिः विषयार्थं सेवते न कर्मरजः ।
तत्तन्न ददाति कर्म विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ।।२२७।।

गाथार्थः—[**यथा**] जैसे [**इह**] इस जगतमें [**कः अपि पुरुषः**] कोई भी पुरुष [**वृत्ति निमित्तं तु**] आजीविकाके लिये [**राजानम्**] राजाकी [**सेवते**] सेवा करता है [**तद्**] तो [**सः राजा अपि**] वह राजा भी उसे [**सुखोत्पादकान्**] सुख उत्पन्न करनेवाले [**विविधान्**] अनेक प्रकारके [**भोगान्**] भोग [**ददाति**] देता है, [**एवम् एव**] इसीप्रकार [**जीवपुरुषः**] जीवपुरुष [**सुखनिमित्तम्**] सुखके लिये [**कर्मरजः**] कर्मरजकी [**सेवते**] सेवा करता है [**तद्**] तो [**तत् कर्म अपि**] वह कर्म भी उसे [**सुखोत्पादकान्**] सुख उत्पन्न करनेवाले [**विविधान्**] अनेक प्रकारके [**भोगान्**] भोग [**ददाति**] देता है ।

[**पुनः**] और [**यथा**] जैसे [**सः एव पुरुषः**] वही पुरुष [**वृत्तिनिमित्तं**] आजीविकाके लिये [**राजानम्**] राजाकी [**न सेवते**] सेवा नहीं करता [**तद्**] तो [**सः राजा अपि**] वह राजा भी उसे [**सुखोत्पादकान्**] सुख उत्पन्न करनेवाले [**विविधान्**] अनेक प्रकारके [**भोगान्**] भोग [**न ददाति**] नहीं देता, [**एवम् एव**] इसीप्रकार [**सम्यग्दृष्टिः**] सम्यग्दृष्टि [**विषयार्थं**] विषयके लिये [**कर्मरजः**] कर्मरजकी [**न सेवते**] सेवा नहीं करता [**तद्**] इसलिये [**तत् कर्म**] वह कर्म भी उसे [**सुखोत्पादकान्**] सुख उत्पन्न करनेवाले [**विविधान्**] अनेक प्रकारके [**भोगान्**] भोग [**न ददाति**] नहीं देता ।

यथा कश्चित्पुरुषो फलार्थं राजानं सेवते ततः स राजा तस्य फलं ददाति, तथा जीवः फलार्थं कर्म सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं ददाति । यथा च स एव पुरुषः फलार्थं राजानं न सेवते ततः स राजा तस्य फलं न ददाति, तथा सम्यग्दृष्टिः फलार्थं कर्म न सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं न ददातीति तात्पर्यम् ।

टीकाः—जैसे कोई पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा करता है तो वह राजा उसे फल देता है, इसीप्रकार जीव फलके लिये कर्मकी सेवा करता है तो वह कर्म उसे फल देता है । और जैसे वही पुरुष फलके लिए राजाकी सेवा नहीं करता तो वह राजा उसे फल नहीं देता, इसीप्रकार सम्यग्दृष्टि फलके लिए कर्मकी सेवा नहीं करता इसलिए वह कर्म उसे फल नहीं देता । यह तात्पर्य है ।

भावार्थः—यहां एक आशय तो इसप्रकार हैः—अज्ञानी विषयसुखके लिए अर्थात् रंजित परिणामके लिए उदयागत कर्मकी सेवा करता है इसलिए वह कर्म उसे (वर्तमानमें) रंजित परिणाम देता है । ज्ञानी विषयसुखके लिए अर्थात् रंजित परिणामके लिए उदयागत कर्मकी सेवा नहीं करता इसलिए वह कर्म उसे रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं करता ।

दूसरा आशय इसप्रकार हैः—अज्ञानी सुख (–रागादिपरिणाम उत्पन्न करनेवाले आगामी भोगोंकी अभिलाषासे व्रत, तप इत्यादि शुभ कर्म करता है इसलिए वह कर्म उसे रागादिपरिणाम उत्पन्न करनेवाले आगामी भोगोंको देता है । ज्ञानीके सम्बन्धमें इससे विपरीत समझना चाहिए ।

इसप्रकार अज्ञानी फलकी वांछासे कर्म करता है इसलिए वह फलको पाता है और ज्ञानी फलकी वांछा बिना ही कर्म करता है इसलिए वह फलको प्राप्त नहीं करता ।

अब, "जिसे फलकी इच्छा नहीं है वह कर्म क्यों करे ?" इस आशंकाको दूर करनेके लिए काव्य कहते हैंः—

(शार्दूलविक्रीडित)

त्यक्तं येन फलं स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयं
किंत्वस्यापि कुतोऽपि किंचिदपि तत्कर्मावशेनापतेत् ।
तस्मिन्नापतिते त्वकंपपरमज्ञानस्वभावे स्थितो
ज्ञानी किं कुरुतेऽथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति कः ॥१५३॥

श्लोकार्थः—[**येन फलं त्यक्तं सः कर्म कुरुते इति वयं न प्रतीमः**] जिसने कर्मका फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है ऐसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते। [**किन्तु**] किन्तु वहा इतना विशेष है कि—[**अस्य अपि कुतः अपि किंचित् अपि तत् कर्म अवशेन आपतेत्**] उसे (ज्ञानीको) भी किसी कारणसे कोई ऐसा कर्म अवशतासे (–उसके वश बिना) आ पड़ता है। [**तस्मिन् आपतिते तु**] उसके आ पड़ने पर भी, [**अकम्प–परम–ज्ञानस्वभावे स्थितः ज्ञानी**] जो अकम्प परमज्ञानस्वभावमें स्थित है ऐसा ज्ञानी [**कर्म**] कर्म [**किं कुरुते अथ किं न कुरुते**] करता है या नहीं [**इति कः जानाति**] यह कौन जानता है ?

भावार्थः—ज्ञानीके परवशतासे कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञानसे चलायमान नही होता। इसलिये ज्ञानसे अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नही यह कौन जानता है ? ज्ञानीकी बात ज्ञानी ही जानता है। ज्ञानीके परिणामोको जाननेकी सामर्थ्य अज्ञानीकी नही है।

अविरत सम्यग्दृष्टिसे लेकर ऊपरके सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए। उनमेंसे, अविरत सम्यग्दृष्टि, देशविरत सम्यग्दृष्टि और आहारविहार करते हुए मुनियोंके बाह्यक्रियाकर्म होते हैं, तथापि ज्ञानस्वभावसे अचलित होनेके कारण निश्चयसे वे, बाह्यक्रियाकर्मके कर्ता नही है, ज्ञानके ही कर्ता हैं। अन्तरंग मिथ्यात्वके अभावसे तथा यथासम्भव कषायके अभावसे उनके परिणाम उज्ज्वल हैं। उस उज्ज्वलता को ज्ञानी ही जानते हैं, मिथ्यादृष्टि उस उज्ज्वलताको नहीं जानते। मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा हैं, वे बाहरसे ही भला-बुरा मानते हैं; अन्तरात्माकी गतिको बहिरात्मा क्या जाने ? ॥ १५३ ॥

(शार्दूलविक्रीडित)

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमंते परं
यद्वज्रेऽपि पतत्यमी भयचलत्त्रैलोक्यमुक्ताध्वनि ।
सर्वामेव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहाय स्वयं
जानंतः स्वमवध्यबोधवपुषं बोधाच्च्यवंते न हि ।।१५४।।

सम्मादिट्ठी जीवा णिस्संका होंति णिब्भया तेण ।
सत्तभयविप्पमुक्का जम्हा तम्हा दु णिस्संका ।।२२८।।

अब, इसी अर्थका समर्थक और आगामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं —

श्लोकार्थः—[**यत् भय–चलत्–त्रैलोक्य–मुक्त–अध्वनि वज्रे पतति अपि**] जिसके भयसे चलायमान होते हुवे—(खलबलाते हुवे)—तीनों लोक अपने मार्गको छोड़ देते है ऐसा वज्रपात होने पर भी, [**अमी**] ये सम्यग्दृष्टि जीव, [**निसर्ग–निर्भयतया**] स्वभावतः निर्भय होनेसे, [**सर्वाम् एव शंकां विहाय**] समस्त शंकाको छोड़कर, [**स्वयं स्वम् अवध्य–बोध–वपुषं जानन्तः**] स्वयं अपनेको (आत्माको) जिसका ज्ञानरूपी शरीर अवध्य है ऐसा जानते हुए, [**बोधात् च्यवन्ते न हि**] ज्ञानसे च्युत नहीं होते । [**इदं परं साहसम् सम्यग्दृष्टयः एव कर्तुं क्षमन्ते**] ऐसा परम साहस करनेके लिये मात्र सम्यग्दृष्टि ही समर्थ है ।

भावार्थः—सम्यग्दृष्टि जीव निःशंकितगुणयुक्त होते हैं इसलिये चाहे जैसे शुभाशुभ कर्मोदयके समय भी वे ज्ञानरूप ही परिणमित होते हैं । जिसके भयसे तीनों लोकके जीव कांप उठते है—चलायमान हो उठते हैं और अपना मार्ग छोड़ देते है ऐसा वज्रपात होनेपर भी सम्यग्दृष्टि जीव अपने स्वरूपको ज्ञानशरीरी मानता हुआ ज्ञानसे चलायमान नहीं होता । उसे ऐसी शंका नहीं होती कि इस वज्रपातसे मेरा नाश हो जायेगा; यदि पर्यायका विनाश हो तो ठीक ही है क्योंकि उसका तो विनाशीक स्वभाव ही है ।।१५४।।

अब इस अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं:—

सम्यक्ति जीव होते निःशंकित इसहि से निर्भय रहें ।
हैं सप्तभयप्रविमुक्त वे, इसही से वे निःशंक हैं ।।२२८।।

सम्यग्दृष्टयो जीवा निश्शंका भवंति निर्भयास्तेन ।
सप्तभयविप्रमुक्ता यस्मात्तस्मात् निश्शंकाः ॥२२८॥

येन नित्यमेव सम्यग्दृष्टयः सकलकर्मफलनिरभिलाषाः संतोऽत्यंतकर्मनिरपेक्षतया वर्तंते, तेन नूनमेते अत्यंतनिश्शंकदारुणाध्यवसायाः संतोऽत्यंतनिर्भयाः संभाव्यंते ।

(शार्दूलविक्रीडित)

लोकः शाश्वत एक एष सकलव्यक्तो विविक्तात्मन-
श्चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयं यल्लोकयत्येककः ।
लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्भीः कुतो
निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५५॥

गाथार्थः—[सम्यग्दृष्टयः जीवाः] सम्यग्दृष्टि जीव [निश्शंकाः भवंति] निःशंक होते हैं, [तेन] इसलिये [निर्भयाः] निर्भय होते हैं; [तु] और [यस्मात्] क्योंकि वे [सप्तभयविप्रमुक्ताः] सप्त भयोंसे रहित होते हैं [तस्मात्] इसलिये [निःशंकाः] निःशंक होते हैं (—अडोल होते हैं) ।

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मोंके फलके प्रति निरभिलाष होते हैं इसलिए वे कर्मके प्रति अत्यन्त निरपेक्षतया वर्तते हैं, इसलिए वास्तवमें वे अत्यन्त निःशंक दारुण (सुदृढ़) निश्चयवाले होनेसे अत्यन्त निर्भय हैं ऐसी सम्भावना की जाती है (अर्थात् ऐसा योग्यतया माना जाता है) ।

अब सात भयोंके कलशरूप काव्य कहे जाते हैं, उसमेंसे पहले इहलोक और परलोकके भयोंका एक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[एषः] यह चित्स्वरूप लोक ही [विविक्तात्मनः] भिन्न आत्माका (परसे भिन्नरूप परिणमित होते हुए आत्माका [शाश्वतः एकः सकल-व्यक्तः लोकः] शाश्वत, एक और सकलव्यक्त (—सर्वकालमें प्रगट) लोक है; [यत्] क्योंकि [केवलम् चित्-लोकं] मात्र चित्स्वरूप लोकको [अयं स्वयमेव एककः लोकयति] यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है—अनुभव करता है । यह चित्स्वरूप लोक ही तेरा है, [तद्-अपरः] उससे भिन्न दूसरा कोई लोक—[अयं लोकः अपरः] यह

(शार्दूलविक्रीडित)

एषैकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते
निर्भेदोदितवेद्यवेदकबलादेकं सदानाकुलैः ।
नैवान्यागतवेदनैव हि भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो
निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ।।१५६।।

लोक या परलोक—[**तव न**] तेरा नहीं है ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है, [**तस्य तद्-भीः कुतः अस्ति**] इसलिए ज्ञानीको इस लोकका तथा परलोकका भय कहाँसे हो ? [**सः स्वयं सततं निश्शंकः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति**] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका (अपने ज्ञानस्वभावका) सदा अनुभव करता है ।

भावार्थः—'इस भवमें जीवन पर्यन्त अनुकूल सामग्री रहेगी या नहीं' ? ऐसी चिन्ता रहना इहलोकका भय है । 'परभवमें मेरा क्या होगा ?' ऐसी चिन्ताका रहना परलोकका भय है । ज्ञानी जानता है कि—यह चैतन्य ही मेरा एक, नित्य लोक है जो कि सदाकाल प्रगट है । इसके अतिरिक्त दूसरा कोई लोक मेरा नहीं है । यह मेरा चैतन्यस्वरूप लोक किसीके बिगाड़े नहीं बिगड़ता । ऐसा जाननेवाले ज्ञानीके इस लोकका अथवा परलोकका भय कहांसे हो ? कभी नहीं हो सकता वह तो अपनेको स्वाभाविक ज्ञानरूप ही अनुभव करता है ।।१५५।।

अब वेदनाभयका काव्य कहते हैः—

श्लोकार्थः—[**निर्भेद–उदित–वेद्य–वेदक–बलात्**] अभेदस्वरूप वर्तते हुवे वेद्य–वेदकके बलसे (वेद्य और वेदक अभेद ही होते हैं ऐसी वस्तुस्थितिके बलसे) [**यद् एकं अचलं ज्ञानं स्वयं अनाकुलैः सदा वेद्यते**] एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषोंके द्वारा (–ज्ञानियोंके द्वारा) सदा वेदनमें आता है, [**एषा एका एव हि वेदना**] यह एक ही वेदना (ज्ञानवेदन) ज्ञानियोंके है । (आत्मा वेदक है और ज्ञान वेद्य है ।) [**ज्ञानिनः अन्या आगत–वेदना एव हि न एव भवेत्**] ज्ञानीके दूसरी कोई आगत (–पुद्गलसे उत्पन्न) वेदना होती ही नहीं, [**तद्-भीः कुतः**] इसलिए उसे वेदनाका भय कहाँसे हो सकता है ? [**सः स्वयं सततं निश्शंकः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति**] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है ।

(शार्दूलविक्रीडित)

यत्सन्नाशमुपैति तन्न नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थिति-
र्ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्यापरैः ।
अस्यात्राणमतो न किंचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो
निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ।।१५७।।

भावार्थः—सुखदुःखको भोगना वेदना है। ज्ञानीके अपने एक ज्ञानमात्र स्वरूपका ही उपभोग है। वह पुद्गलसे होनेवाली वेदनाको वेदना ही नहीं समझता, इसलिए ज्ञानीके वेदनाभय नहीं है। वह तो सदा निर्भय वर्तता हुआ ज्ञानका अनुभव करता है ।।१५६।।

अब अरक्षाभयका काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**यत् सत् तत् नाशं न उपैति इति वस्तुस्थितिः नियतं व्यक्ता**] जो सत् है वह नष्ट नहीं होता ऐसी वस्तुस्थिति नियमरूपसे प्रगट है। [**तत् ज्ञानं किल स्वयमेव तत्**] यह ज्ञान भी स्वयमेव सत् (सत्स्वरूप वस्तु) है (इसलिए नाशको प्राप्त नहीं होता), [**ततः अपरैः अस्य त्रातं किं**] इसलिए परके द्वारा उसका रक्षण कैसा ? [**अतः अस्य किंचन अत्राणं न भवेत्**] इसप्रकार (ज्ञान निजसे ही रक्षित है इसलिये) उसका किंचित्मात्र भी अरक्षण नहीं हो सकता [**ज्ञानिनः तद्-भीः कुतः**] इसलिए (ऐसा जाननेवाले) ज्ञानीको अरक्षाका भय कहाँसे हो सकता ? [**सः स्वयं सततं निश्शंकः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति**] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है।

भावार्थः—सत्तास्वरूप वस्तुका कभी नाश नहीं होता। ज्ञान भी स्वयं सत्तास्वरूप वस्तु है; इसलिए वह ऐसा नहीं है कि जिसकी दूसरोंके द्वारा रक्षा की जाये तो रहे, अन्यथा नष्ट हो जाये। ज्ञानी ऐसा जानता है इसलिए उसे अरक्षाका भय नहीं होता; वह तो निःशंक वर्तता हुआ स्वयं अपने स्वाभाविक ज्ञानका सदा अनुभव करता है ।।१५७।।

अब अगुप्तिभयका काव्य कहते हैं:—

(शार्दूलविक्रीडित)

स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपे न य-
च्छक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं च नुः ।
अस्यागुप्तिरतो न काचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो
निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५८॥

श्लोकार्थः—[**किल स्वं रूपं वस्तुनः परमा गुप्तिः अस्ति**] वास्तवमें वस्तुका स्व-रूप ही (निजरूप ही) वस्तुकी परम 'गुप्ति' है [**यत् स्वरूपे कः अपि परः प्रवेष्टुम् न शक्तः**] क्योंकि स्वरूपमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता; [**च**] और [**अकृतं ज्ञानं नुः स्वरूपं**] अकृतज्ञान (–जो किसीके द्वारा नहीं किया गया है ऐसा स्वाभाविक ज्ञान-) पुरुषका अर्थात् आत्माका स्वरूप है; (इसलिये ज्ञान आत्माकी परम गुप्ति है ।) [**अतः अस्य न काचन अगुप्तिः भवेत्**] इसलिये आत्माकी किंचित्मात्र भी अगुप्तता न होनेसे [**ज्ञानिनः तद्-भीः कुतः**] ज्ञानीको अगुप्तिका भय कहाँसे हो सकता है ? [**सः स्वयं सततं निश्शंकः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति**] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है ।

भावार्थः—'गुप्ति' अर्थात् जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके ऐसा किला, भोंयरा (तलघर) इत्यादि; उसमें प्राणी निर्भयतासे निवास कर सकता है । ऐसा गुप्त प्रदेश न हो और खुला स्थान हो तो उसमें रहनेवाले प्राणीको अगुप्तताके कारण भय रहता है । ज्ञानी जानता है कि—वस्तुके निज स्वरूपमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता इसलिये वस्तुका स्वरूप ही वस्तुकी परम गुप्ति अर्थात् अभेद्य किला है । पुरुषका अर्थात् आत्माका स्वरूप ज्ञान है; उस ज्ञानस्वरूपमें रहा हुआ आत्मा गुप्त है क्योंकि ज्ञानस्वरूपमें दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता । ऐसा जाननेवाले ज्ञानीको अगुप्तताका भय कहाँसे हो सकता है ? वह तो निःशंक वर्तता हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपका निरन्तर अनुभव करता है ॥१५८॥

अब मरणभयका काव्य कहते हैं:—

(शार्दूलविक्रीडित)

प्राणोच्छेदमुदाहरंति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो
ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित् ।
तस्यातो मरणं न किंचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो
निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ।।१५९।।

(शार्दूलविक्रीडित)

एकं ज्ञानमनाद्यनंतमचलं सिद्धं किलैतत्स्वतो
यावत्तावदिदं सदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः ।

श्लोकार्थः—[**प्राणोच्छेदम् मरणं उदाहरन्ति**] प्राणोंके नाशको (लोग) मरण कहते हैं । [**अस्य आत्मनः प्राणाः किल ज्ञानं**] निश्चयसे आत्माके प्राण तो ज्ञान है । [**तत् स्वयमेव शाश्वततया जातुचित् न उच्छिद्यते**] वह (ज्ञान) स्वयमेव शाश्वत होनेसे उसका कदापि नाश नहीं होता; [**अतः तस्य मरणं किञ्चन न भवेत्**] इसलिये आत्माका मरण किंचित्मात्र भी नहीं होता । [**ज्ञानिनः तद्-भीः कुतः**] अतः (ऐसा जाननेवाले) ज्ञानीको मरणका भय कहांसे हो सकता है ? [**सः स्वयं सततं निश्शंकः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति**] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है ।

भावार्थः—इन्द्रियादि प्राणोंके नाश होनेको लोग मरण कहते हैं । किन्तु परमार्थतः आत्माके इन्द्रियादिक प्राण नहीं हैं, उसके तो ज्ञान प्राण है । ज्ञान अविनाशी है—उसका नाश नहीं होता; अतः आत्माको मरण नही है । ज्ञानी ऐसा जानता है इसलिये उसे मरणका भय नहीं है; वह तो निःशक वर्तता हुआ अपने ज्ञान-स्वरूपका निरन्तर अनुभव करता है ।।१५९।।

अब आकस्मिकभयका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**एतत् स्वतः सिद्धं ज्ञानम् किल एकं**] यह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है, [**अनादि**] अनादि है, [**अनन्तम्**] अनन्त है, [**अचलं**] अचल है । [**इदं यावत् तावत् सदा एव हि भवेत्**] वह जबतक है तबतक सदा ही वही है, [**अत्र द्वितीयोदयः न**] उसमें दूसरेका उदय नहीं है । [**तत्**] इसलिये [**अत्र आकस्मिकम् किंचन न भवेत्**]

तस्माकस्मिकमत्र किंचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो
निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१६०॥

इस ज्ञानमें आकस्मिक कुछ भी नहीं होता । [**ज्ञानिनः तद्-भीः कुतः**] ऐसा जाननेवाले ज्ञानीको अकस्मात्‌का भय कहाँसे हो सकता है ? [**सः स्वयं सततं निश्शंकः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति**] वह तो स्वयं निरन्तर नि:शंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है ।

भावार्थः—'यदि कुछ अनिर्धारित–अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो ?' ऐसा भय रहना आकस्मिक भय है । ज्ञानी जानता है कि—आत्माका ज्ञान स्वतःसिद्ध, अनादि, अनन्त, अचल, एक है । उसमें दूसरा कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता; इसलिये उसमें कुछ भी अनिर्धारित कहांसे होगा अर्थात् अकस्मात् कहांसे होगा ? ऐसा जाननेवाले ज्ञानीको आकस्मिक भय नहीं होता, वह तो निःशंक वर्तता हुआ अपने ज्ञानभावका निरन्तर अनुभव करता है ।

इसप्रकार ज्ञानीको सात भय नहीं होते ।

प्रश्नः—अविरतसम्यग्दृष्टि आदिको भी ज्ञानी कहा है और उनके भयप्रकृतिका उदय होता है तथा उसके निमित्तसे उनके भय होता हुआ भी देखा जाता है; तब फिर ज्ञानी निर्भय कैसे है ?

समाधानः—भयप्रकृतिके उदयसे निमित्तसे ज्ञानीको भय उत्पन्न होता है । और अन्तरायके प्रबल उदयसे निर्बल होनेके कारण उस भयकी वेदनाको सहन न कर सकनेसे ज्ञानी उस भयका इलाज भी करता है । परन्तु उसे ऐसा भय नहीं होता कि जिससे जीव स्वरूपके ज्ञानश्रद्धानसे च्युत हो जाये । और जो भय उत्पन्न होता है वह मोहकर्मकी भय नामक प्रकृतिका दोष है; ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी होकर कर्ता नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है । इसलिये ज्ञानीके भय नहीं ॥१६०॥

अब आगेकी (सम्यग्दृष्टिके निःशंकित आदि चिह्नों सम्बन्धी) गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं:—

(मन्दाक्रान्ता)

टंकोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजः
सम्यग्दृष्टेर्यदिह सकलं घ्नंति लक्ष्माणि कर्म ।
तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाक्कर्मणो नास्ति बंधः
पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरैव ॥१६१॥

जो चत्तारि वि पाए छिंददि ते कम्मबंधमोहकरे ।
सो णिस्संको चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥२२९॥

श्लोकार्थः—[**टंकोत्कीर्ण-स्वरस-निचित-ज्ञान-सर्वस्व-भाजः सम्यग्दृष्टेः**] टंकोत्कीर्ण निजरससे परिपूर्ण ज्ञानके सर्वस्वको भोगनेवाले सम्यग्दृष्टिके [**यद् इह लक्ष्माणि**] जो निःशंकित आदि चिन्ह है वे [**सकलं कर्म**] समस्त कर्मोंको [**घ्नन्ति**] नष्ट करते है; [**तत्**] इसलिये, [**अस्मिन्**] कर्मका उदय वर्तता होने पर भी, [**तस्य**] सम्यग्दृष्टिको [**पुनः**] पुनः [**कर्मणः बन्धः**] कर्मका बन्ध [**मनाक् अपि**] किंचित्-मात्र भी [**नास्ति**] नही होता, [**पूर्वोपात्तं**] परन्तु जो कर्म पहले बँधा था [**तद्-अनुभवतः**] उसके उदयको भोगनेपर उसको [**निश्चितं**] नियमसे [**निर्जरा एव**] उस कर्मकी निर्जरा ही होती है ।

भावार्थः—सम्यग्दृष्टि पहले बँधी हुई भय आदि प्रकृतियोंके उदयको भोगता है, तथापि *निःशंकित आदि गुणोंके विद्यमान होनेसे उसे ×शंकादिकृत (शंकादिके निमित्तसे होनेवाला) बन्ध नही होता किन्तु पूर्वकर्मकी निर्जरा ही होती है ॥१६१॥

अब इस कथनको गाथाओं द्वारा कहते हैं, उसमेंसे पहले निःशंकित अंगकी (अथवा निःशंकित गुणकी-चिह्नकी) गाथा इसप्रकार है—

जो कर्मबन्धनमोहकर्त्ता, पाद चारों छेदता ।
चिन्मूर्ति वो शंकारहित, सम्यक्त्वदृष्टी जानना ॥२२९॥

---

* निःशंकित = सदेह अथवा भय रहित । × शंका = सदेह; कल्पित भय ।

यश्चतुरोऽपि पादान् छिनत्ति तान् कर्मबंधमोहकरान् ।
स निश्शंकश्चेतयिता सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२२९॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन कर्मबंधशंकाकरमिथ्यात्वादिभावाभावान्निश्शंकः, ततोऽस्य शंकाकृतो नास्ति बंधः, किंतु निर्जरैव ।

जो दु ण करेदि कंखं कम्मफलेसु तह सव्वधम्मेसु ।
सो णिक्कंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥२३०॥

गाथार्थः—[**यः चेतयिता**] जो ÷चेतयिता, [**कर्मबंधमोहकरान्**] कर्मबन्ध सम्बन्धी मोह करनेवाले (अर्थात् जीव निश्चयतः कर्मोंके द्वारा बँधा हुआ है ऐसा भ्रम करनेवाले) [**तान् चतुरः अपि पादान्**] मिथ्यात्वादि भावरूप चारों पादोंको [**छिनत्ति**] छेदता है, [**सः**] उसको [**निश्शंकः**] निःशंक [**सम्यग्दृष्टिः**] सम्यग्दृष्टि [**ज्ञातव्यः**] जानना चाहिये ।

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण कर्मबन्ध सम्बन्धी शंका करनेवाले (अर्थात् जीव निश्चयतः कर्मोंसे बँधा हुआ है ऐसा संदेह अथवा भय करनेवाले) मिथ्यात्वादि भावोंका (उसको) अभाव होनेसे, निःशंक है इसलिये उसे शंकाकृत बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थः—सम्यग्दृष्टिको जिस कर्मका उदय आता है उसका वह, स्वामित्वके अभावके कारण, कर्ता नहीं होता । इसलिये भयप्रकृतिका उदय आने पर भी सम्यग्दृष्टि जीव निःशंक रहता है, स्वरूपसे च्युत नहीं होता । ऐसा होनेसे उसे शंकाकृत बन्ध नहीं होता, कर्म रस देकर खिर जाते हैं ।

अब निःकांक्षित गुणकी गाथा कहते है :—

जो कर्मफल अरु सर्व धर्मोंकी न कांक्षा धारता ।
चिन्मूर्ति वो कांक्षारहित सम्यक्त्वदृष्टी जानना ॥२३०॥

÷चेतयिता=चेतनेवाला; जानने-देखनेवाला; आत्मा ।

यस्तु न करोति कांक्षां कर्मफलेषु तथा सर्वधर्मेषु ।
स निष्कांक्षश्चेतयिता सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२३०॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि कर्मफलेषु सर्वेषु वस्तुधर्मेषु च कांक्षाभावान्निष्कांक्षः, ततोऽस्य कांक्षाकृतो नास्ति बंधः, किंतु निर्जरैव ।

जो ण करेदि दुगुंछं चेदा सव्वेसिमेव धम्माणं ।
सो खलु णिव्विदिगिच्छो सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥२३१॥

गाथार्थः—[**यः चेतयिता**] जो चेतयिता [**कर्मफलेषु**] कर्मोंके फलोंके प्रति [**तथा**] तथा [**सर्वधर्मेषु**] सर्व धर्मोंके प्रति [**कांक्षां**] कांक्षा [**न तु करोति**] नहीं करता [**सः**] उसको [**निष्कांक्षः सम्यग्दृष्टिः**] निष्कांक्ष सम्यग्दृष्टि [**ज्ञातव्यः**] जानना चाहिये ।

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी कर्मफलोंके प्रति तथा समस्त वस्तुधर्मोंके प्रति कांक्षाका अभाव होनेसे, निष्कांक्ष (निर्वांछक) है, इसलिये उसे कांक्षाकृत बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थः—सम्यग्दृष्टिको, समस्त कर्मफलोंकी वांछा नहीं होती; तथा सर्व धर्मोंकी वांछा नहीं होती, अर्थात् सुवर्णत्व पाषाणत्व इत्यादि तथा निन्दा, प्रशंसा आदिके वचन इत्यादि वस्तुधर्मोंकी अर्थात् पुद्गलस्वभावोंकी उसे वांछा नहीं है—उनके प्रति समभाव है, अथवा अन्यमतावलम्बियोंके द्वारा माने गये अनेक प्रकारके सर्वथा एकान्तपक्षी व्यवहारधर्मोंकी उसे वांछा नहीं है—उन धर्मोंका आदर नहीं है । इसप्रकार सम्यग्दृष्टि वांछारहित होता है इसलिये उसे वांछासे होनेवाला बन्ध नहीं होता । वर्तमान वेदना सही नहीं जाती इसलिये उसे मिटानेकी उपचारकी वांछा सम्यग्दृष्टिको चारित्रमोहके उदयके कारण होती है, किन्तु वह उस वांछाका कर्ता स्वयं नहीं होता, वह कर्मोदय समझकर उसका ज्ञाता ही रहता है; इसलिये उसे वांछाकृत बन्ध नहीं होता ।

अब निर्विचिकित्सा गुणकी गाथा कहते हैं :—

सब वस्तुधर्मविषैं जुगुप्साभाव जो नहिं धारता ।
चिन्मूर्ति निर्विचिकित्स वो, सद्दृष्टि निश्चय जानना ॥२३१॥

यो न करोति जुगुप्सां चेतयिता सर्वेषामेव धर्माणाम् ।
सो खलु निर्विचिकित्सः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२३१॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि वस्तुधर्मेषु जुगुप्साभावान्निर्विचिकित्सः, ततोऽस्य विचिकित्साकृतो नास्ति बंधः, किंतु निर्जरैव ।

जो हवदि असम्मूढो चेदा सद्दिट्ठि सव्वभावेसु ।
सो खलु अमूढदिट्ठी सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥२३२॥

यो भवति असंमूढः चेतयिता सद्दृष्टिः सर्वभावेषु ।
स खलु अमूढदृष्टिः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२३२॥

गाथार्थः—[**यः चेतयिता**] जो चेतयिता [**सर्वेषाम् एव**] सभी [**धर्माणाम्**] धर्मों (वस्तुके स्वभावों) के प्रति [**जुगुप्सां**] जुगुप्सा (ग्लानि) [**न करोति**] नहीं करता [**सः**] उसको [**खलु**] निश्चयसे [**निर्विचिकित्सः**] निर्विचिकित्स (–विचिकित्सादोषसे रहित) [**सम्यग्दृष्टिः**] सम्यग्दृष्टि [**ज्ञातव्यः**] जानना चाहिए ।

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी वस्तुधर्मोंके प्रति जुगुप्साका अभाव होनेसे, निर्विचिकित्स (–जुगुप्सारहित–ग्लानिरहित) है, इसलिए उसे विचिकित्साकृत बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थ.—सम्यग्दृष्टि वस्तुके धर्मोंके प्रति (अर्थात् क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि भावोंके प्रति तथा विष्टा आदि मलिन द्रव्योंके प्रति) जुगुप्सा नहीं करता । यद्यपि उसके जुगुप्सा नामक कर्मप्रकृतिका उदय आता है तथापि वह स्वयं उसका कर्ता नहीं होता इसलिये उसे जुगुप्साकृत बन्ध नहीं होता, परन्तु प्रकृति रस देकर खिर जाती है इसलिये निर्जरा ही होती है ।

अब अमूढदृष्टि अंगकी गाथा कहते हैं :—

संमूढ नहिं सब भावमें जो,—सत्यदृष्टी धारता ।
वो मूढदृष्टिविहीन सम्यग्दृष्टि निश्चय जानना ॥२३२॥

गाथार्थः—[**यः चेतयिता**] जो चेतयिता [**सर्वभावेषु**] समस्त भावोंमें [**असंमूढः**] अमूढ है—[**सद्दृष्टिः**] यथार्थ दृष्टिवाला [**भवति**] है, [**सः**] उसको

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहाभावादमूढदृष्टिः, ततोऽस्य मूढदृष्टिकृतो नास्ति बंधः, किंतु निर्जरैव ।

जो सिद्धभत्तिजुत्तो उवगूहणगो दु सव्वधम्माणं ।
सो उवगूहणकारी सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥२३३॥

यः सिद्धभक्तियुक्तः उपगूहनकस्तु सर्वधर्माणाम् ।
स उपगूहनकारी सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२३३॥

[**खलु**] निश्चयसे [**अमूढदृष्टिः**] अमूढदृष्टि [**सम्यग्दृष्टिः**] सम्यग्दृष्टि [**ज्ञातव्यः**] जानना चाहिए ।

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी भावोंमें मोहका अभाव होनेसे, अमूढदृष्टि है, इसलिये उसे मूढदृष्टिकृत बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थः—सम्यग्दृष्टि समस्त पदार्थोंके स्वरूपको यथार्थ जानता है; उसे रागद्वेषमोहका अभाव होनेसे किसी भी पदार्थ पर अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती । चारित्रमोहके उदयसे इष्टानिष्ट भाव उत्पन्न हों तथापि उसे उदयकी बलवत्ता जानकर वह उन भावोंका स्वयं कर्ता नहीं होता इसलिए उसे मूढदृष्टिकृत बंध नहीं होता परन्तु प्रकृति रस देकर खिर जाती है इसलिये निर्जरा ही होती है ।

अब उपगूहन गुणकी गाथा कहते हैः—

जो सिद्धभक्तिसहित है, गोपन करे सब धर्मका ।
चिन्मूर्ति वो उपगुहनकर सम्यक्तदृष्टी जानना ॥२३३॥

गाथार्थः—[**यः**] जो (चेतयिता) [**सिद्धभक्तियुक्तः**] सिद्धोंकी शुद्धात्माकी भक्तिसे युक्त है [**तु**] और [**सर्वधर्माणाम् उपगूहनकः**] पर वस्तुओंके सर्व धर्मोंको गोपनेवाला है (अर्थात् रागादि परभावोंमें युक्त नहीं होता) [**सः**] उसको [**उपगूहनकारी**] उपगूहन करनेवाला [**सम्यग्दृष्टिः**] सम्यग्दृष्टि [**ज्ञातव्यः**] जानना चाहिये ।

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन समस्तात्मशक्तीनामुपबृंहणादुपबृंहकः, ततोऽस्य जीवशक्तिदौर्बल्यकृतो नास्ति बंधः, किंतु निर्जरैव ।

उम्मग्गं गच्छंतं सगं पि मग्गे ठवेदि जो चेदा ।
सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥२३४॥

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण समस्त आत्मशक्तियोंकी वृद्धि करता है, इसलिये उपबृंहक अर्थात् आत्मशक्ति बढानेवाला है, इसलिये उस जीवकी शक्तिकी दुर्बलतासे (मन्दतासे) होनेवाला बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थः—सम्यग्दृष्टि उपगूहनगुण युक्त है । उपगूहनका अर्थ छिपाना है । यहाँ निश्चयनयको प्रधान करके कहा है कि सम्यग्दृष्टिने अपना उपयोग सिद्धभक्तिमें लगाया हुआ है, और जहां उपयोग सिद्धभक्तिमें लगाया वहां अन्य धर्मों पर दृष्टि ही नहीं रही इसलिये वह समस्त अन्य धर्मोंका गोपनेवाला और आत्मशक्तिका बढानेवाला है ।

इस गुणका दूसरा नाम 'उपबृंहण' भी है । उपबृंहणका अर्थ है बढ़ाना । सम्यग्दृष्टिने अपना उपयोग सिद्धोंके स्वरूपमें लगाया है इसलिये उसके आत्माकी समस्त शक्तियां बढती हैं—आत्मा पुष्ट होता है इसलिये वह उपबृंहणगुणवाला है ।

इसप्रकार सम्यग्दृष्टिके आत्मशक्तिकी वृद्धि होती है इसलिये उसे दुर्बलतासे जो बन्ध होता था वह नहीं होता, निर्जरा ही होती है । यद्यपि जबतक अन्तरायका उदय है तबतक निर्बलता है तथापि उसके अभिप्रायमें निर्बलता नहीं है, किन्तु अपनी शक्तिके अनुसार कर्मोदयको जीतनेका महान् उद्यम वर्तता है ।

अब स्थितिकरण गुणकी गाथा कहते हैं :—

उन्मार्ग जाते स्वात्मको भी, मार्गमें जो स्थापता ।
चिन्मूर्ति वो थितिकरणयुत, सम्यक्तदृष्टी जानना ॥२३४॥

उन्मार्गं गच्छंतं स्वकमपि मार्गे स्थापयति यश्चेतयिता ।
स स्थितिकरणयुक्तः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ।।२३४।।

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन मार्गात्प्रच्युतस्यात्मनो मार्गे एव स्थितिकरणात् स्थितिकारी, ततोऽस्य मार्गच्यवनकृतो नास्ति बंधः, किन्तु निर्जरैव ।

जो कुणदि वच्छलत्तं तिण्हं साहूण मोक्खमग्गम्हि ।
सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ।।२३५।।

गाथार्थः—[**यः चेतयिता**] जो चेतयिता [**उन्मार्गं गच्छंतं**] उन्मार्गमें जाते हुए [**स्वकम् अपि**] अपने आत्माको भी [**मार्गे**] मार्गमें [**स्थापयति**] स्थापित करता है, [**सः**] वह [**स्थितिकरणयुक्तः**] स्थितिकरणयुक्त [**सम्यग्दृष्टिः**] सम्यग्दृष्टि [**ज्ञातव्यः**] जानना चाहिए ।

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण, यदि अपना आत्मा मार्गसे (सम्यग्दर्शन–ज्ञान–चारित्ररूप मोक्षमार्गसे) च्युत हो तो उसे मार्गमें ही स्थित कर देता है, इसलिए स्थितिकारी (स्थिति करनेवाला) है, अतः उसे मार्गसे च्युत होनेके कारण होनेवाला बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थः—जो, अपने स्वरूपरूपी मोक्षमार्गसे च्युत होते हुए अपने आत्माको मार्गमें (मोक्षमार्गमें) स्थित करता है वह स्थितिकरणगुणयुक्त है । उसे मार्गसे च्युत होनेके कारण होनेवाला बन्ध नहीं होता किन्तु उदयागत कर्म रस देकर खिर जाते हैं इसलिए निर्जरा ही होती है ।

अब वात्सल्य गुणकी गाथा कहते हैं :—

जो मोक्षपथमें 'साधु' त्रयका वत्सलत्व करे अहा ।
चिन्मूर्ति वो वात्सल्ययुत, सम्यक्तदृष्टी जानना ।।२३५।।

यः करोति वत्सलत्वं त्रयाणां साधूनां मोक्षमार्गे ।
स वत्सलभावयुतः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ।।२३५।।

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां स्वस्मादभेदबुद्धया सम्यग्दर्शनान्मार्गवत्सलः, ततोऽस्य मार्गानुपलंभकृतो नास्ति बंधः, किन्तु निर्जरैव ।

विज्जारहमारूढो मणोरहपहेसु भमइ जो चेदा ।
सो जिणणाणपहावी सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ।।२३६।।

गाथार्थः—[**यः**] जो (चेतयिता) [**मोक्षमार्गे**] मोक्षमार्गमें स्थित [**त्रयाणां साधूनां**] सम्यग्दर्शन–ज्ञान–चारित्ररूपी तीन साधकों–साधनोंके प्रति (अथवा व्यवहारसे आचार्य, उपाध्याय और मुनि–इन तीन साधुओंके प्रति) [**वत्सलत्वं करोति**] वात्सल्य करता है, [**सः**] वह [**वत्सलभावयुतः**] वात्सल्यभावसे युक्त [**सम्यग्दृष्टिः**] सम्यग्दृष्टि [**ज्ञातव्यः**] जानना चाहिए ।

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण सम्यग्दर्शन–ज्ञान–चारित्रको अपनेसे अभेदबुद्धिसे सम्यक्तया देखता (–अनुभव करता) है, इसलिये मार्गवत्सल अर्थात् मोक्षमार्गके प्रति अति प्रीतिवाला है, इसलिए उसे मार्गकी *अनुपलब्धिसे होनेवाला बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थः—वत्सलत्वका अर्थ है प्रीतिभाव । जो जीव मोक्षमार्गरूपी अपने स्वरूपके प्रति प्रीतिवाला—अनुरागवाला हो उसे मार्गकी अप्राप्तिसे होनेवाला बन्ध नही होता, परन्तु कर्म रस देकर खिर जाते है इसलिये निर्जरा ही होती है ।

अब प्रभावना गुणकी गाथा कहते है:—

चिन्मूर्ति मन–रथपंथमें, विद्यारथारूढ घूमता ।
जिनराजज्ञानप्रभावकर सम्यक्तदृष्टी जानना ।।२३६।।

---

* अनुपलब्धि = प्रत्यक्ष नहीं होना वह; अज्ञान; अप्राप्ति ।

विद्यारथमारूढः मनोरथपथेषु भ्रमति यश्चेतयिता ।
स जिनज्ञानप्रभावी सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२३६॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्ति-

---

गाथार्थः—[**यः चेतयिता**] जो चेतयिता [**विद्यारथम् आरूढः**] विद्यारूपी रथ पर आरूढ हुआ (—चढा हुआ) [**मनोरथपथेषु**] मनरूपी रथके पथमें (ज्ञानरूपी रथके चलनेके मार्गमें) [**भ्रमति**] भ्रमण करता है, [**सः**] वह [**जिनज्ञानप्रभावी**] जिनेन्द्रभगवानके ज्ञानकी प्रभावना करनेवाला [**सम्यग्दृष्टिः**] सम्यग्दृष्टि [**ज्ञातव्यः**] जानना चाहिए ।

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण ज्ञानकी समस्त शक्तिको प्रगट करने—विकसित करने—फैलानेके द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है इसलिए, प्रभावना करनेवाला है, अतः उसे ज्ञानकी प्रभावनाके अप्रकर्षसे (ज्ञानकी प्रभावना न बढानेसे) होनेवाला बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थः—प्रभावनाका अर्थ है प्रगट करना, उद्योत करना इत्यादि; इसलिए जो अपने ज्ञानको निरंतर अभ्यासके द्वारा प्रगट करता है—बढ़ाता है, उसके प्रभावना अंग होता है । उसे अप्रभावनाकृत कर्मबंध नहीं होता, किन्तु कर्म रस देकर खिर जाता है इसलिए उसके निर्जरा ही है ।

इस गाथामें निश्चयप्रभावनाका स्वरूप कहा है । जैसे जिनबिम्बको रथारूढ करके नगर, वन इत्यादिमें फिराकर व्यवहारप्रभावना की जाती है, इसीप्रकार जो विद्यारूपी (ज्ञानरूपी) रथमें आत्माको विराजमान करके मनरूपी (ज्ञानरूपी) मार्गमें भ्रमण करता है वह ज्ञानकी प्रभावनायुक्त सम्यग्दृष्टि है, वह निश्चयप्रभावना करनेवाला है ।

इसप्रकार ऊपरकी गाथाओंमें यह कहा है कि सम्यग्दृष्टि ज्ञानीको निःशंकित आदि आठ गुण निर्जराके कारण हैं । इसीप्रकार सम्यक्त्वके अन्य गुण भी निर्जराके कारण जानना चाहिए ।

प्रबोधेन प्रभावजननात्प्रभावनाकरः, ततोऽस्य ज्ञानप्रभावनाऽप्रकर्षकृतो नास्ति बंधः, किंतु निर्जरैव ।

इस ग्रन्थमें निश्चयनयप्रधान कथन होनेसे यहाँ निःशंकितादि गुणोंका निश्चय स्वरूप (स्वाश्रितस्वरूप) बताया गया है । उसका सारांश इसप्रकार है:—जो सम्यग्दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान-श्रद्धानमें नि.शंक हो, भयके निमित्तसे स्वरूपसे चलित न हो अथवा सन्देहयुक्त न हो, उसके नि.शंकितगुण होता है ।१। जो कर्मफलकी वांछा न करे तथा अन्य वस्तुके धर्मोंकी वांछा न करे, उसके निःकांक्षित गुण होता है ।२। जो वस्तुके धर्मोंके प्रति ग्लानि न करे, उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है ।३। जो स्वरूपमें मूढ़ न हो, स्वरूपको यथार्थ जाने, उसके अमूढ़दृष्टि गुण होते हैं ।४। जो आत्माको शुद्ध-स्वरूपमें युक्त करे, आत्माकी शक्ति बढ़ाये, और अन्य धर्मोंको गौण करे, उसके उपगूहनगुण होता है । ।५। जो स्वरूपसे च्युत होते हुए आत्माको स्वरूपमें स्थापित करे, उसके स्थितिकरण गुण होता है ।६। जो अपने स्वरूपके प्रति विशेष अनुराग रखता है, उसके वात्सल्यगुण होता है ।७। जो आत्माके ज्ञानगुणको प्रकाशित कर–प्रगट करे, उसके प्रभावना गुण होता है ।८।

ये सभी गुण उनके प्रतिपक्षी दोषोंके द्वारा जो कर्मबन्ध होता था उसे नहीं होने देते । और इन गुणोंके सद्भावमें, चारित्रमोहके उदयरूप शंकादि प्रवर्ते तो भी उनकी (–शंकादिकी) निर्जरा ही हो जाती है, नवीन बन्ध नहीं होता; क्योंकि बन्ध तो प्रधानतासे मिथ्यात्वके अस्तित्वमें ही कहा है ।

सिद्धान्तमें गुणस्थानोंकी परिपाटीमें चारित्रमोहके उदयनिमित्तसे सम्यग्दृष्टिके जो बन्ध कहा है वह भी निर्जरारूप ही (–निर्जराके समान ही) समझना चाहिए क्योंकि सम्यग्दृष्टिके जैसे पूर्वमें मिथ्यात्वके उदयके समय बँधा हुआ कर्म खिर जाता है उसीप्रकार नवीन बँधा हुआ कर्म भी खिर जाता है; उसके उस कर्मके स्वामित्वका अभाव होनेसे वह आगामी बन्धरूप नहीं किन्तु निर्जरारूप ही है । जैसे—कोई पुरुष दूसरेका द्रव्य उधार लाया हो तो उसमें उसे ममत्वबुद्धि नहीं होती, वर्तमानमें उस द्रव्यसे कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके पूर्व निश्चयानुसार नियत समय पर उसके मालिकको दे देता है; नियत समयके आने तक वह द्रव्य उसके घरमें पड़ा रहे तो भी उसके प्रति ममत्व न होनेसे उस पुरुषको उस द्रव्यका बन्धन नहीं है, वह उसके

(मन्दाक्रान्ता)

रुंधन् बंधं नवमिति निजैः संगतोऽष्टाभिरंगैः
प्राग्बद्धं तु क्षयमुपनयन् निर्जरोज्जृम्भणेन ।

स्वामीको दे देनेके बराबर ही है; इसीप्रकार—ज्ञानी कर्मद्रव्यको पराया मानता है इसलिये उसे उसके प्रति ममत्व नहीं होता अतः उसके रहते हुए भी वह निर्जरित हुएके समान ही है ऐसा जानना चाहिए ।

यह निःशंकितादि आठ गुण व्यवहारनयसे व्यवहारमोक्षमार्गमें इसप्रकार लगाने चाहिये :—

जिनवचनोंमें सन्देह नहीं करना, भयके आने पर व्यवहार दर्शन–ज्ञान–चारित्रसे नहीं डिगना, सो निःशंकितत्व है ।१। संसार–देह–भोगकी वांछासे तथा परमतकी वांछासे व्यवहारमोक्षमार्गसे चलायमान न होना सो निःकांक्षितत्व है ।२। अपवित्र, दुर्गन्धित आदि वस्तुओंके निमित्तसे व्यवहारमोक्षमार्गकी प्रवृत्तिके प्रति ग्लानि न करना सो निर्विचिकित्सा है ।३। देव, गुरु, शास्त्र, लौकिक प्रवृत्ति, अन्यमतादिके तत्त्वार्थके स्वरूप—इत्यादिमें मूढ़ता न रखना, यथार्थ जानकर प्रवृत्ति करना सो अमूढ़दृष्टि है ।४। धर्मात्मामें कर्मोदयसे दोष आ जाये तो उसे गौण करना और व्यवहारमोक्षमार्गकी प्रवृत्तिको बढ़ाना सो उपगूहन अथवा उपबृंहण है ।५। व्यवहार-मोक्षमार्गसे च्युत होते हुए आत्माको स्थिर करना सो स्थितिकरण है ।६। व्यवहार-मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति करनेवाले पर विशेष अनुराग होना सो वात्सल्य है ।७। व्यवहार-मोक्षमार्गका अनेक उपायोंसे उद्योत करना सो प्रभावना है ।८। इसप्रकार आठ गुणोंका स्वरूप व्यवहारनयको प्रधान करके कहा है । यहाँ निश्चयप्रधान कथनमें उस व्यवहार-स्वरूपकी गौणता है । सम्यग्ज्ञानरूप प्रमाणदृष्टिमें दोनों प्रधान हैं । स्याद्वाद मतमें कोई विरोध नहीं है ।

अब, निर्जराके यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले और कर्मोंके नवीन बन्धको रोककर निर्जरा करनेवाले सम्यग्दृष्टिकी महिमा करके निर्जरा अधिकार पूर्ण करते हैं:—

श्लोकार्थः—[**इति नवम् बन्धं रुन्धन्**] इसप्रकार नवीन बन्धको रोकता हुआ और [**निजैः अष्टाभिः अंगैः संगतः निर्जरा–उज्जृम्भणेन प्राग्बद्धं तु क्षयम् उपनयन्**] (स्वयं) अपने आठ अंगोंसे युक्त होनेके कारण निर्जरा प्रगट होनेसे पूर्वबद्ध कर्मोंका

सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यांतमुक्तं
ज्ञानं भूत्वा नटति गगनाभोगरंगं विगाह्य ।।१६२।।

नाश करता हुआ [**सम्यग्दृष्टिः**] सम्यग्दृष्टि जीव [**स्वयम्**] स्वयं [**अतिरसात्**] अति रससे (निजरसमें मस्त हुआ) [**आदि-मध्य-अन्तमुक्तं ज्ञानं भूत्वा**] आदि-मध्य-अन्त रहित (सर्वव्यापक, एकप्रवाहरूप धारावाही) ज्ञानरूप होकर [**गगन-आभोग-रङ्गं विगाह्य**] आकाशके विस्ताररूपी रंगभूमिमें अवगाहन करके (ज्ञानके द्वारा समस्त गगनमण्डलमें व्याप्त होकर) [**नटति**] नृत्य करता है ।

भावार्थः—सम्यग्दृष्टि को शंकादिकृत नवीन बन्ध नहीं होता और स्वयं अष्टांगयुक्त होनेसे निर्जराका उदय होनेके कारण उसके पूर्वमें बन्धका नाश होता है । इसलिये वह धारावाही ज्ञानरूपी रसका पान करके, निर्मल आकाशरूपी रंगभूमिमें ऐसे नृत्य करता है जैसे कोई पुरुष मद्य पीकर मग्न हुआ नृत्यभूमिमें नाचता है ।

प्रश्नः—आप यह कह चुके हैं कि सम्यग्दृष्टिके निर्जरा होती है, बन्ध नहीं होता; किन्तु सिद्धान्तमें गुणस्थानोंकी परिपाटीमें अविरत सम्यग्दृष्टि इत्यादिके बन्ध कहा गया है । और घातिकर्मोंका कार्य आत्माके गुणोंका घात करना है इसलिये दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य—इन गुणोंका घात भी विद्यमान है । चारित्रमोहका उदय नवीन बन्ध भी करता है । यदि मोहके उदयमें भी बन्ध न माना जाये तो यह भी क्यों न मान लिया जाये कि मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वअनन्तानुबन्धीका उदय होने पर भी बन्ध नहीं होता ?

उत्तरः—बन्धके होनेमें मुख्य कारण मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धीका उदय ही है; और सम्यग्दृष्टिके तो उनके उदयका अभाव है । चारित्रमोहके उदयसे यद्यपि सुख-गुणका घात होता है तथा मिथ्यात्वअनन्तानुबन्धीके अतिरिक्त और उनके साथ रहने-वाली अन्य प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष घातिकर्मोंकी प्रकृतियोंका अल्प स्थिति-अनुभाग-वाला बन्ध तथा शेष अघातिकर्मोंकी प्रकृतियोंका बन्ध होता है, तथापि जैसा मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धी सहित होता है वैसा नहीं होता । अनन्तसंसारका कारण तो मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धी ही है; उनका अभाव हो जाने पर फिर उनका बन्ध नहीं होता; और जहाँ आत्मा ज्ञानी हुआ वहां अन्य बन्धकी गणना कौन करता है ? वृक्षकी जड़ कट

इति निर्जरा निष्क्रांता ।

इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ निर्जरा-प्ररूपकः षष्ठोंकः ।।

जाने पर फिर हरे पत्ते रहनेकी अवधि कितनी होती है ? इसलिये इस अध्यात्मशास्त्रमें सामान्यतया ज्ञानी–अज्ञानी होनेके सम्बन्धमें ही प्रधान कथन है । ज्ञानी होनेके बाद जो कुछ कर्म रहे हों वे सहज ही मिटते जायेंगे । निम्नलिखित दृष्टान्तके अनुसार ज्ञानीके सम्बन्धमें समझ लेना चाहिए । कोई पुरुष दरिद्रताके कारण एक झोंपड़ेमें रहता था । भाग्योदयसे उसे धन–धान्यसे परिपूर्ण बड़े महलकी प्राप्ति हो गई इसलिये वह उसमें रहनेको गया । यद्यपि उस महलमें बहुत दिनोंका कूड़ा कचरा भरा हुआ था तथापि जिस दिन उसने आकर महलमें प्रवेश किया उस दिनसे ही वह उस महलका स्वामी हो गया, सम्पत्तिवान हो गया । अब वह कूड़ा कचरा साफ करना है सो वह क्रमशः अपनी शक्तिके अनुसार साफ करता है । जब सारा कचरा साफ हो जायेगा और महल उज्ज्वल हो जायेगा तब वह परमानन्दको भोगेगा । इसीप्रकार ज्ञानीके सम्बन्धमें समझना चाहिए ।।१६२।।

टीकाः—इसप्रकार निर्जरा (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गई ।

भावार्थः—इसप्रकार, जिसने रंगभूमिमें प्रवेश किया था वह निर्जरा अपना स्वरूप प्रगट बताकर रंगभूमिसे बाहर निकल गई ।

(सवैया)

सम्यकवंत महंत सदा समभाव रहै दुख संकट आये,
कर्म नवीन बंधै न तबै अर पूरव बन्ध झड़े बिन भाये;
पूरण अङ्ग सुदर्शनरूप धरै नित ज्ञान बढ़ै निज पाये,
यों शिवमारग साधि निरन्तर, आनंदरूप निजातम थाये ।।

इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्‌भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें निर्जराका प्ररूपक छठवाँ अंक समाप्त हुआ ।

७

बन्ध अधिकार

अथ प्रविशति बंधः ।

(शार्दूलविक्रीडित)

रागोद्‌गारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत्
क्रीडंतं रसभावनिर्भरमहानाट्येन बंधं धुनत् ।
आनंदामृतनित्यभोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटयद्-
धीरोदारमनाकुलं निरुपधि ज्ञानं समुन्मज्जति ।।१६३।।

---

* दोहा *

रागादिकतैं कर्मको, बन्ध जानि मुनिराय ।
तजै तिनहिं समभाव करि, नमूं सदा तिन पांय ।।

प्रथम टीकाकार कहते हैं कि 'अब बन्ध प्रवेश करता है' । जैसे नृत्यमंच पर स्वांग प्रवेश करता है उसीप्रकार रंगभूमिमें बन्धतत्त्वका स्वांग प्रवेश करता है ।

उसमें प्रथम ही, सर्व तत्त्वोंको यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान बन्धको दूर करता हुआ प्रगट होता है, इस अर्थका मंगलरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[राग–उद्‌गार–महारसेन सकलं जगत् प्रमत्तं कृत्वा] जो (बन्ध) रागके उदयरूपी महा रस (मदिरा) के द्वारा समस्त जगतको प्रमत्त (–मतवाला) करके, **[रस–भाव–निर्भर–महानाट्येन क्रीडन्तं बन्धं]** रसके भावसे (रागरूपी

जह णाम को वि पुरिसो णेहब्भत्तो दु रेणुबहुलम्मि ।
ठाणम्मि ठाइदूण य करेदि सत्थेहिं वायामं ॥२३७॥
छिंददि भिंददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंडीओ ।
सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दव्वाणमुवघादं ॥२३८॥
उवघादं कुव्वंतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं ।
णिच्छयदो चिंतेज्ज हु किंपच्चयगो दु रयबंधो ॥२३९॥

मतवालेपनसे) भरे हुए महा नृत्यके द्वारा खेल (नाच) रहा है ऐसे बन्धको [**धुनत्**] उड़ाता–दूर करता हुआ, [**ज्ञानं**] ज्ञान [**समुन्मज्जति**] उदयको प्राप्त होता है। वह ज्ञान [**आनन्द–अमृत–नित्य–भोजि**] आनन्दरूपी अमृतका नित्य भोजन करनेवाला है, [**सहज–अवस्थां स्फुटं नाटयत्**] अपनी ज्ञातृक्रियारूप सहज अवस्थाको प्रगट नचा रहा है, [**धीर–उदारम्**] धीर है, उदार (अर्थात् महान विस्तारवाला, निश्चल है) है, [**अनाकुलं**] अनाकुल है, (अर्थात् जिसमें किंचित् भी आकुलताका कारण नहीं है) [**निरुपधि**] उपाधि रहित (अर्थात् परिग्रह रहित या जिसमें कोई परद्रव्य सम्बन्धी ग्रहण–त्याग नहीं है ऐसा) है।

भावार्थः—बंधतत्त्वने 'रंगभूमिमें' प्रवेश किया है, उसे दूर करके जो ज्ञान स्वयं प्रगट होकर नृत्य करेगा उस ज्ञानकी महिमा इस काव्यमें प्रगट की गई है। ऐसा अनन्त ज्ञानस्वरूप आत्मा सदा प्रगट रहो ॥१६३॥

अब बन्धतत्त्वके स्वरूपका विचार करते हैं; उसमें पहिले, बन्धके कारणोंको स्पष्टतया बतलाते हैं :—

जिस रीत कोई पुरुष मर्दन आप करके तेलका ।
व्यायाम करता शस्त्रसे, बहु रजभरे स्थानक खड़ा ॥२३७॥
अरु ताड़, कदली, बांस आदिक छिन्नभिन्न बहू करे ।
उपघात आप सचित्त अवरु अचित्त द्रव्योंका करे ॥२३८॥
बहु भाँतिके करणादिसे उपघात करते उसहिको ।
निश्चयपने चिंतन करो, रजबंध है किन कारणों ? ॥२३९॥

जो सो दु णेहभावो तम्हि णरे तेण तस्स रयबंधो ।
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्ठाहिं सेसाहिं ॥२४०॥
एवं मिच्छादिट्ठी वट्टंतो बहुविहासु चिट्ठासु ।
रागादी उवओगे कुव्वंतो लिप्पदि रएण ॥२४१॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषः स्नेहाभ्यक्तस्तु रेणुबहुले ।
स्थाने स्थित्वा च करोति शस्त्रैर्व्यायामम् ॥२३७॥
छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिण्डीः ।
सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातम् ॥२३८॥
उपघातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।
निश्चयतश्चिन्त्यतां खलु किंप्रत्ययिकस्तु रजोबंधः ॥२३९॥

यों जानना निश्चयपनें—चिकनाइ जो उस नर विषें ।
रजबंधकारण वो हि है, नहिं कायचेष्टा शेष है ॥२४०॥
चेष्टा विविधमें वर्तता, इस भाँति मिथ्यादृष्टि जो ।
उपयोगमें रागादि करता, रजहिसे लेपाय वो ॥२४१॥

गाथार्थः—[**यथा नाम**] जैसे—[**कः अपि पुरुषः**] कोई पुरुष [**स्नेहाभ्यक्तः तु**] (अपने शरीरमें) तेल आदि स्निग्ध पदार्थ लगाकर [**च**] और [**रेणुबहुले**] बहुतसी धूलिवाले [**स्थाने**] स्थानमें [**स्थित्वा**] रहकर [**शस्त्रैः**] शस्त्रोंके द्वारा [**व्यायामम् करोति**] व्यायाम करता है, [**तथा**] तथा [**तालीतलकदलीवंशपिंडीः**] ताड़, तमाल, केल, बांस, अशोक इत्यादि वृक्षोंको [**छिनत्ति**] छेदता है [**भिनत्ति च**] भेदता है, [**सचित्ताचित्तानां**] सचित्त तथा अचित्त [**द्रव्याणाम्**] द्रव्योंका [**उपघातम्**] उपघात (नाश) [**करोति**] करता है; [**नानाविधैः करणैः**] इसप्रकार नानाप्रकारके करणोंके द्वारा [**उपघातं कुर्वतः**] उपघात करते हुए [**तस्य**] उस पुरुषके [**रजोबंधः तु**] धूलिका बन्ध (चिपकना) [**खलु**] वास्तवमें [**किंप्रत्ययिकः**] किस कारणसे होता है [**निश्चयतः**] यह निश्चयसे [**चिंत्यतां**] विचार करो। [**तस्मिन् नरे**] उस पुरुषमें

यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबंधः ।
निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥२४०॥
एवं मिथ्यादृष्टिर्वर्तमानो बहुविधासु चेष्टासु ।
रागादीनुपयोगे कुर्वाणो लिप्यते रजसा ॥२४१॥

इह खलु यथा कश्चित् पुरुषः स्नेहाभ्यक्तः, स्वभावत एव रजोबहुलायां भूमौ स्थितः, शस्त्रव्यायामकर्म कुर्वाणः, अनेकप्रकारकरणैः सचित्ताचित्तवस्तूनि निघ्नन् रजसा बध्यते । तस्य कतमो बंधहेतुः ? न तावत्स्वभावत एव रजोबहुला भूमिः, स्नेहानभ्यक्ता-

---

[**यः सः स्नेहभावः तु**] जो वह तेल आदिकी चिकनाहट है [**तेन**] उससे [**तस्य**] उसे [**रजोबंधः**] धूलिका बन्ध होता है (-चिपकती है) [**निश्चयतः विज्ञेयं**] ऐसा निश्चयसे जानना चाहिये, [**शेषाभिः कायचेष्टाभिः**] शेष शारीरिक चेष्टाओंसे [**न**] नहीं होता । [**एवं**] इसीप्रकार—[**बहुविधासु चेष्टासु**] बहुत प्रकारकी चेष्टाओंमें [**वर्तमानः**] वर्तता हुआ [**मिथ्यादृष्टिः**] मिथ्यादृष्टि [**उपयोगे**] (अपने) उपयोगमें [**रागादीन् कुर्वाणः**] रागादि भावोंको करता हुआ [**रजसा**] कर्मरूपी रजसे [**लिप्यते**] लिप्त होता है—बँधता है ।

टीका:—जैसे—इस जगतमें वास्तवमें कोई पुरुष स्नेह (—तेल आदि चिकने पदार्थ) से मर्दनयुक्त हुआ, स्वभावतः ही बहुतसी धूलिमय भूमिमें रहा हुआ, शस्त्रोंके व्यायामरूपी कर्म (क्रिया) को करता हुआ अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, (उस भूमिकी) धूलिसे बद्ध होता है—लिप्त होता है । (यहाँ विचार करो कि) उसमेंसे उस पुरुषके बंधका कारण कौन है ? पहले, जो स्वभावसे ही बहुत सी धूलिसे भरी हुई भूमि है वह धूलिबंधका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्दन नहीं किया है ऐसे उस भूमिमें रहे हुए पुरुषोंको भी धूलिबन्धका प्रसंग आ जाएगा । शस्त्रोंका व्यायामरूपी कर्म भी धूलिबंधका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्दन नहीं किया है उनके भी शस्त्र व्यायामरूपी क्रियाके करनेसे धूलिबन्धका प्रसंग आ जाएगा । अनेक प्रकारके करण भी धूलिबन्धके कारण नहीं हैं; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्दन नहीं किया है उनके भी अनेक प्रकारके करणोंसे धूलि-

नामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात् । न शस्त्रव्यायामकर्म, स्नेहानभ्यक्तानामपि तस्मात् तत्प्रसंगात् । नानेकप्रकारकरणानि, स्नेहानभ्यक्तानामपि तैस्तत्प्रसंगात । न सचित्ताचित्तवस्तूपघातः, स्नेहानभ्यक्तानामपि तस्मिंस्तत्प्रसंगात् । ततो न्यायबलेनैवैतदायातं, यत्तस्मिन् पुरुषे स्नेहाभ्यंगकरणं स बंधहेतुः । एवं मिथ्यादृष्टिः आत्मनि रागादीन् कुर्वाणः, स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके कायवाङ्मनःकर्म कुर्वाणः, अनेक-

---

बन्धका प्रसंग आ जाएगा। सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात भी धूलिबन्धका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्दन नहीं किया उन्हें भी सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात करनेसे धूलिबन्धका प्रसंग आ जाएगा।

इसलिए न्यायके बलसे ही यह फलित (-सिद्ध) हुआ कि, उस पुरुषमें तैलका मर्दन करना बन्धका कारण है। इसीप्रकार—मिथ्यादृष्टि अपनेमें रागादिक करता हुआ, स्वभावसे ही जो बहुतसे कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरा हुआ है ऐसे लोकमें काय-वचन-मनका कर्म (क्रिया) करता हुआ, अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, कर्मरूपी रजसे बँधता है। (यहां विचार करो कि) इनमेंसे उस पुरुषके बन्धका कारण कौन है? प्रथम, स्वभावसे ही जो बहुतसे कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरा हुआ है ऐसा लोक बन्धका कारण नही है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो सिद्धोंको भी—जो कि लोकमें रह रहे हैं उनके भी बन्धका प्रसंग आ जाएगा। काय-वचन-मनका कर्म (अर्थात् काय-वचन-मनकी क्रियास्वरूप योग) भी बन्धका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो यथाख्यातसंयमियोंके भी (काय-वचन-मनकी क्रिया होनेसे) बन्धका प्रसंग आ जाएगा। अनेक प्रकारके *करण भी बन्धके कारण नहीं हैं; क्योकि यदि ऐसा हो तो केवलज्ञानियोंके भी (उस करणोंसे) बन्धका प्रसंग आ जाएगा। सचित्त तथा अचित्त वस्तुओका घात भी बन्धका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जो समितिमें तत्पर हैं उनके (अर्थात् जो यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करते हैं ऐसे साधुओंके) भी (सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंके घातसे) बंधका प्रसंग आ जाएगा। इसलिये न्यायबलसे ही यह फलित हुआ कि, उपयोगमें रागादिकरण (अर्थात् उपयोगमें रागादिकका करना), बन्धका कारण है।

---

* करणों = इन्द्रियां।

प्रकारकरणैः सचित्ताचित्तवस्तूनि निघ्नन्, कर्मरजसा बध्यते। तस्य कतमो बंधहेतुः ? न तावत्स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुलो लोकः, सिद्धानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात्। न कायवाङ्मनःकर्म, यथाख्यातसंयतानामपि तत्प्रसंगात्। नानेकप्रकारकरणानि, केवलज्ञानिनामपि तत्प्रसंगात्। न सचित्ताचित्तवस्तूपघातः, समितितत्पराणामपि तत्प्रसंगात्। ततो न्यायबलेनैवैतदायातं, यदुपयोगे रागादिकरणं स बंधहेतुः।

(पृथ्वी)

न कर्मबहुलं जगन्न चलनात्मकं कर्म वा
न नैककरणानि वा न चिदचिद्वधो बंधकृत्।
यदैक्यमुपयोगभूः समुपयाति रागादिभिः
स एव किल केवलं भवति बंधहेतुर्नृणाम् ॥१६४॥

भावार्थः— यहां निश्चयनयको प्रधान करके कथन है। जहां निर्बाध हेतुसे सिद्धि होती है वही निश्चय है। बन्धका कारण विचार करने पर निर्बाधतया यही सिद्ध हुआ कि—मिथ्यादृष्टि पुरुष जिन रागद्वेषमोहभावोंको अपने उपयोगमें करता है वे रागादिक ही बन्धके कारण हैं। उनके अतिरिक्त अन्य-बहु कर्मयोग्य पुद्गलोंसे परिपूर्ण लोक, मन-वचन-कायके योग, अनेक करण तथा चेतन-अचेतनका घात— बन्धके कारण नहीं है; यदि उनसे बन्ध होता हो तो सिद्धोंके, यथाख्यात चारित्रवानोंके, केवलज्ञानियोंके और समितिरूप प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोंके बन्धका प्रसंग आ जाएगा। परन्तु उनके तो बंध होना नहीं है। इसलिए इन हेतुओंमें (-कारणोंमें) व्यभिचार (दोष) आया। इसलिए यह निश्चय है कि बन्धके कारण रागादिक ही हैं।

यहां समितिरूप प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोंका नाम लिया गया है और अविरत, देशविरतका नाम नहीं लिया इसका यह कारण है कि—अविरत तथा देशविरतके बाह्यसमितिरूप प्रवृत्ति नहीं होती इसलिए चारित्रमोह संबन्धी रागसे किंचित् बंध होता है; इसलिए सर्वथा बन्धके अभावकी अपेक्षामें उनका नाम नहीं लिया। वैसे अंतरङ्गकी अपेक्षासे तो उन्हें भी निर्बंध ही जानना चाहिए।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**बन्धकृत्**] कर्मबन्धको करनेवाला कारण [**न कर्मबहुलं जगत्**] न तो बहु कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरा हुआ लोक है [**न चलनात्मकं कर्म वा**]

जह पुण सो चेव णरो णेहे सव्वम्हि अवणिदे संते ।
रेणुबहुलम्मि ठाणे करेदि सत्थेहिं वायामं ।।२४२।।
छिंददि भिंददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंडीओ ।
सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दव्वाणमुवघादं ।।२४३।।
उवघादं कुव्वंतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं ।
णिच्छयदो चिंतेज्ज हु किंपच्चयगो ण रयबंधो ।।२४४।।

न चलनस्वरूप कर्म (अर्थात् मन–वचन–कायकी क्रियारूप योग) है, [**न नैककरणानि**] न अनेक प्रकारके कारण है [**वा न चिद्अचिद्–वधः**] और न चेतन–अचेतनका घात है । किन्तु [**उपयोगभूः रागादिभिः यद्–ऐक्यम् समुपयाति**] 'उपयोगभू' अर्थात् आत्मा रागादिके साथ जो ऐक्यको प्राप्त होता है [**सः एव केवलं**] वही एकमात्र (–मात्र रागादिकके साथ एकत्व प्राप्त करना वही–) [**किल**] वास्तवमें [**नृणाम्** [**बंधहेतुः भवति**] पुरुषोंके बन्धकारण हैं ।

भावार्थः—यहाँ निश्चयनयसे एकमात्र रागादिको ही बन्धका कारण कहा है ।। १६४ ।।

सम्यग्दृष्टि उपयोगमें रागादि नहीं करता, उपयोगका और रागादिका भेद जानकर रागादिका स्वामी नहीं होता, इसलिये उसे पूर्वोक्त चेष्टासे बन्ध नहीं होता— यह कहते है :—

जिस रीत फिर वो ही पुरुष, उस तेल सबको दूर कर ।
व्यायाम करता शस्त्रसे, बहु रजभरे स्थानक ठहर ।।२४२।।
अरु ताड़, कदली, बाँस, आदिक, छिन्न भिन्न बहू करे ।
उपघात आप सचित्त अवरु, अचित्त द्रव्योंका करे ।।२४३।।
बहुभाँतिके करणादिसे, उपघात करते उसहि को ।
निश्चयपने–चिंतन करो, रजबंध नहिं किन कारणों ।।२४४।।

जो सो दु णेहभावो तम्हि णरे तेण तस्स रयबंधो ।
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्ठाहिं सेसाहिं ॥२४५॥
एवं सम्मादिट्ठी वट्टंतो बहुविहेसु जोगेसु ।
अकरंतो उवओगे रागादी ण लिप्पदि रएण ॥२४६॥

यथा पुनः स चैव नरः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति ।
रेणुबहुले स्थाने करोति शस्त्रैर्व्यायामम् ॥२४२॥
छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिंडीः ।
सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातम् ॥२४३॥
उपघातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।
निश्चयतश्चिन्त्यतां खलु किंप्रत्ययिको न रजोबन्धः ॥२४४॥
यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबन्धः ।
निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥२४५॥
एवं सम्यग्दृष्टिर्वर्तमानो बहुविधेषु योगेषु ।
अकुर्वन्नुपयोगे रागादीन् न लिप्यते रजसा ॥२४६॥

यों जानना निश्चयपने–चिकनाइ जो उस नर विषै ।
रजबन्धकारण वो हि है, नहिं कायचेष्टा शेष है ॥२४५॥
योगों विविधमें वर्तता, इस भाँति सम्यग्दृष्टि जो ।
उपयोगमें रागादि न करे, रजहि नहिं लेपाय वो २४६॥

गाथार्थः—[यथा पुनः] और जैसे—[सः च एव नरः] वही पुरुष, [सर्वस्मिन् स्नेहे] समस्त तेल आदि स्निग्ध पदार्थको [अपनीते सति] दूर किए जाने पर, [रेणुबहुले] बहुत धूलिवाले [स्थाने] स्थान में [शस्त्रैः] शस्त्रोंके द्वारा [व्यायामम् करोति] व्यायाम करता है [तथा] और [तालीतलकदलीवंशपिंडीः] ताड़, तमाल, केल, बाँस और अशोक आदि वृक्षोंको [छिनत्ति] छेदता है, [भिनत्ति च] और भेदता है, [सचित्ताचित्तानां] सचित्त तथा अचित्त [द्रव्याणाम्] द्रव्योंका

यथा स एव पुरुषः, स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति, तस्यामेव स्वभावत एव रजोबहुलायां भूमौ तदेव शस्त्रव्यायामकर्म कुर्वाणः, तैरेवानेकप्रकारकरणैस्तान्येव सचित्ताचित्तवस्तूनि निघ्नन्, रजसा न बध्यते, स्नेहाभ्यंगस्य बन्धहेतोरभावात्; तथा सम्यग्दृष्टिः, आत्मनि रागादीनकुर्वाणः सन्, तस्मिन्नेव स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके तदेव कायवाङ्मनःकर्म कुर्वाणः, तैरेवानेकप्रकारकरणैस्तान्येव सचित्ताचित्तवस्तूनि निघ्नन्, कर्मरजसा न बध्यते, रागयोगस्य बंधहेतोरभावात् ।

[**उपघातम्**] उपघात [**करोति**] करता है; [**नानाविधैः करणैः**] ऐसे नाना प्रकारके करणोंके द्वारा [**उपघातं कुर्वतः**] उपघात करते हुए [**तस्य**] उस पुरुषको [**रजोबन्धः**] धूलिका बन्ध [**खलु**] वास्तवमें [**किंप्रत्ययिकः**] किस कारणसे [**न**] नहीं होता [**निश्चयतः**] यह निश्चयसे [**चिंत्यतां**] विचार करो । [**तस्मिन् नरे**] उस पुरुषमें [**यः सः स्नेहभावः तु**] जो वह तेल आदिकी चिकनाई है [**तेन**] उससे [**तस्य**] उसके [**रजोबंधः**] धूलिका बन्ध होना [**निश्चयतः विज्ञेयं**] निश्चयसे जानना चाहिए, [**शेषाभिः कायचेष्टाभिः**] शेष कायकी चेष्टाओंसे [**न**] नहीं होता । (इसलिए उस पुरुषमें तेल आदिकी चिकनाहटका अभाव होनेसे ही धूलि इत्यादि नहीं चिपकती ।) [**एवं**] इसप्रकार—[**बहुविधेषु योगेषु**] बहुत प्रकारके योगोंमें [**वर्तमानः**] वर्तता हुआ [**सम्यग्दृष्टिः**] सम्यग्दृष्टि [**उपयोगे**] उपयोगमें [**रागादीन् अकुर्वन्**] रागादिके न करता हुआ [**रजसा**] कर्मरजसे [**न लिप्यते**] लिप्त नहीं होता ।

टीकाः—जैसे वही पुरुष, सम्पूर्ण चिकनाहटको दूर कर देने पर, उसी स्वभावसे ही अत्यधिक धूलिसे भरी हुई उसी भूमिमें वही शस्त्रव्यायामरूपी कर्मको (क्रियाको) करता हुआ, उन्हीं अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा उन्हीं सचित्ताचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, धूलिसे लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसके धूलिके लिप्त होनेका कारण जो तैलादिका मर्दन है उसका अभाव है; इसीप्रकार सम्यग्दृष्टि, अपनेमें रागादिको न करता हुआ, उसी स्वभावसे बहु कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरे हुए लोकमें वही मन–वचन–कायकी क्रिया करता हुआ, उन्हीं अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा उन्हीं सचित्ताचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, कर्मरूपी रजसे नहीं बंधता, क्योंकि उसके बन्धके कारणभूत रागके योगका (रागमें जुड़नेका) अभाव है ।

(शार्दूलविक्रीडित)

लोकः कर्मततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्दात्मकं कर्म तत्
तान्यस्मिन्करणानि संतु चिदचिद्व्यापादनं चास्तु तत् ।
रागादीनुपयोगभूमिमनयन् ज्ञानं भवन्केवलं
बंधं नैव कुतोऽप्युपैत्ययमहो सम्यग्दृगात्मा ध्रुवम् ।।१६५।।

भावार्थः—सम्यग्दृष्टिके पूर्वोक्त सर्व सम्बन्ध होने पर भी रागके सम्बन्धका अभाव होनेसे कर्मबन्ध नही होता । इसके समर्थनमें पहले कहा जा चुका है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—[**कर्मततः लोक सः अस्तु**] इसलिए वह (पूर्वोक्त) बहु कर्मोंसे (कर्मयोग्य पुद्गलोंसे) भरा हुआ लोक है सो भले रहो, [**परिस्पन्दात्मकं कर्म तत् च अस्तु**] वह मन-वचन-कायका चलनस्वरूप कर्म (योग) है सो भी भले रहो, [**तानि करणानि अस्मिन् सन्तु**] वे (पूर्वोक्त, करण भी उसके भले रहे [**च**] और [**तत् चिद्-अचिद्-व्यापादनं अस्तु**] वह चेतन-अचेतनाका घात भी भले हो, परन्तु [**अहो**] अहो ! [**अयम् सम्यग्दग्-आत्मा**] यह सम्यग्दृष्टि आत्मा, [**रागादीन् उपयोगभूमिम् अनयन्**] रागादिको उपयोगभूमिमें न लाता हुआ, [**केवलं ज्ञानं भवन्**] केवल (एक) ज्ञानरूप परिणमित होता हुआ, [**कुतः अपि बन्धम् ध्रुवम् न एव उपैति**] किसी भी कारणसे निश्चयत. बन्धको प्राप्त नहीं होता । (अहो ! देखो ! यह सम्यग्दर्शनकी अद्भुत महिमा है ।)

भावार्थः—यहाँ सम्यग्दृष्टिकी अद्भुत महिमा बताई है, और यह कहा है कि—लोक, योग करण, चैतन्य-अचैतन्यका घात—वे बन्धके कारण नहीं हैं । इसका अर्थ यह नहीं है कि परजीवकी हिंसासे बन्धका होना नही कहा इसलिये स्वच्छन्द होकर हिंसा करनी । किंतु यहाँ यह आशय है कि अबुद्धिपूर्वक कदाचित् परजीवका घात भी हो जाए तो उससे बन्ध नहीं होता । किन्तु जहाँ बुद्धिपूर्वक जीवोंको मारनेके भाव होंगे वहां अपने उपयोगमें रागादिका अस्तित्व होगा और उससे वहां हिंसाजन्य बन्ध होगा ही । जहां जीवको जिलानेका अभिप्राय हो वहां भी अर्थात् उस अभिप्राय-को भी निश्चयनयमें मिथ्यात्व कहा है तब फिर जीवको मारनेका अभिप्राय मिथ्यात्व

(पृथ्वी)

तथापि न निरर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां
तदायतनमेव सा किल निरर्गला व्यापृतिः ।
अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां
द्वयं न हि विरुध्यते किमु करोति जानाति च ।।१६६।।

क्यों न होगा ? अवश्य होगा । इसलिये कथनको नयविभागसे यथार्थ समझकर श्रद्धान करना चाहिए । सर्वथा एकांत मानना मिथ्यात्व है ।।१६५।।

अब उपरोक्त भावार्थमें कथित आशयको प्रगट करनेके लिए, व्यवहारनयकी प्रवृत्ति करानेके लिए, काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**तथापि**] तथापि (अर्थात् लोक आदि कारणोंसे बध नहीं कहा और रागादिकसे ही बन्ध कहा है तथापि) [**ज्ञानिनां निरर्गलं चरितुम् न इष्यते**] ज्ञानियोंको निरर्गल (स्वच्छन्दतापूर्वक) प्रवर्तना योग्य नहीं है, [**सा निरर्गला व्यापृतिः किल तद्–आयतनम् एव**] क्योंकि वह निरर्गल प्रवर्तन वास्तवमें बन्धका ही स्थान है । [**ज्ञानिनां अकाम–कृत–कर्म तत् अकारणम् मतम्**] ज्ञानियोंके वांछारहित कर्म (कार्य) होता है वह बन्धका कारण नहीं कहा है, क्योंकि [**जानाति च करोति**] जानता भी है और (कर्मको) करता भी है— [**द्वयं किमु न हि विरुध्यते**] यह दोनों क्रियाऐं क्या विरोधरूप नहीं हैं ? (करना और जानना निश्चयसे विरोधरूप ही है ।)

भावार्थः—पहले काव्यमें लोक आदिको बन्धका कारण नहीं कहा इसलिए वहां यह नहीं समझना चाहिए कि बाह्यव्यवहारप्रवृत्तिका बन्धके कारणोंमें सर्वथा ही निषेध किया है; बाह्यव्यवहारप्रवृत्ति रागादि परिणामको—बन्धके कारणको—निमित्तभूत है, उस निमित्तताका यहां निषेध नहीं समझना चाहिए । ज्ञानियोंके अबुद्धि-पूर्वक—वांछा रहित—प्रवृत्ति होती है इसलिये बन्ध नहीं कहा है, उन्हें कहीं स्वच्छन्द होकर प्रवर्तनेको नहीं कहा है; क्योंकि मर्यादारहित (निरंकुश) प्रवर्तना तो बन्धका ही कारण है । जाननेमें और करनेमें तो परस्पर विरोध है; ज्ञाता रहेगा तो बन्ध नहीं होगा, कर्ता होगा तो अवश्य बन्ध होगा ।।१६६।।

(वसन्ततिलका)

जानाति यः स न करोति करोति यस्तु
जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मरागः ।
रागं त्वबोधमयमध्यवसायमाहु-
र्मिथ्यादृशः स नियतं स च बंधहेतुः ।।१६७।।

जो मण्णदि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।
सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ।।२४७।।

यो मन्यते हिनस्मि च हिंस्ये च परैः सत्त्वैः ।
स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ।।२४७।।

"जो जानता है सो करता नहीं और जो करता है सो जानता नहीं, करना तो कर्मका राग है, और जो राग है सो अज्ञान है तथा अज्ञान बन्धका कारण है।"—इस अर्थका काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**यः जानाति सः न करोति**] जो जानता है सो करता नहीं [**तु**] और [**यः करोति अयं खलु जानाति न**] जो करता है सो जानता नहीं। [**तत् किल कर्मरागः**] करना तो वास्तवमें कर्मका राग है [**तु**] और [**रागं अबोधमयम् अध्यवसायम् आहुः**] रागको (मुनियोंने) अज्ञानमय अध्यवसाय कहा है; [**सः नियतं मिथ्यादृशः**] जो कि वह (अज्ञानमय अध्यवसाय) नियमसे मिथ्यादृष्टिके होता है [**च**] और [**सः बन्धहेतुः**] वह बन्धका कारण है ।।१६७।।

अब मिथ्यादृष्टिके आशयको गाथामें स्पष्ट कहते है :—

जो मानता—मैं मारुँ पर अरु घात पर मेरा करे ।
वो मूढ है, अज्ञानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है ।।२४७।।

गाथार्थः—[**यः**] जो [**मन्यते**] यह मानता है कि [**हिनस्मि च**] 'मैं पर जीवोंको मारता हूँ [**परैः सत्वैः हिंस्ये च**] और पर जीव मुझे मारते हैं,' [**सः**] वह [**मूढः**] मूढ (–मोही) है, [**अज्ञानी**] अज्ञानी है, [**तु**] और [**अतः विपरीतः**] इससे विपरीत (जो ऐसा नहीं मानता वह) [**ज्ञानी**] ज्ञानी है।

परजीवानहं हिनस्मि, परजीवैर्हिंस्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम् । स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टिः, यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्सम्यग्दृष्टिः ।

कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्—

आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पण्णत्तं ।
आउं ण हरेसि तुमं कह ते मरणं कदं तेसिं ॥२४८॥
आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पण्णत्तं ।
आउं ण हरंति तुहं कह ते मरणं कदं तेहिं ॥२४९॥

टीकाः—'मैं परजीवोंको मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं—ऐसा *अध्यवसाय ध्रुवरूपसे (नियमसे, निश्चयतः) अज्ञान है । वह अध्यवसाय जिसके है वह अज्ञानीपनेके कारण मिथ्यादृष्टि है; और जिसके वह अध्यवसाय नहीं है वह ज्ञानी-पनेके कारण सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थः—'परजीवोंको मैं मारता हूं और परजीव मुझे मारते हैं' ऐसा अभिप्राय अज्ञान है इसलिए जिसका ऐसा आशय है वह अज्ञानी है—मिथ्यादृष्टि है और जिसका ऐसा आशय नहीं है वह ज्ञानी है—सम्यग्दृष्टि है ।

निश्चयनयसे कर्ताका स्वरूप यह है:—स्वय स्वाधीनतया जिस भावरूप परिणमित हो उस भावका स्वयं कर्ता कहलाता है । इसलिए परमार्थतः कोई किसीका मरण नहीं करता । जो परसे परका मरण मानता है, वह अज्ञानी है । निमित्त-नैमित्तिक भावसे कर्ता कहना सो व्यवहारनयका कथन है; उसे यथार्थतया (–अपेक्षाको समझ कर) मानना सो सम्यग्ज्ञान है ।

अब यह प्रश्न होता है कि यह अध्यवसाय अज्ञान कैसे है ? उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं:—

है आयुक्षयसे मरण जीवका ये हि जिनवरने कहा ।
तू आयु तो हरता नहीं, तैंने मरण कैसे किया ? ॥२४८॥
है आयुक्षयसे मरण जीवका ये हि जिनवरने कहा ।
वे आयु तुझ हरते नहीं, तो मरण तुझ कैसे किया ? ॥२४९॥

---

* अध्यवसाय = मिथ्या अभिप्राय; आशय ।

आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तम् ।
आयुर्न हरसि त्वं कथं त्वया मरणं कृतं तेषाम् ॥२४८॥
आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तम् ।
आयुर्न हरंति तव कथं ते मरणं कृतं तैः ॥२४९॥

मरणं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मक्षयेणैव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात्; स्वायुःकर्म च नान्येनान्यस्य हर्तुं शक्यं, तस्य स्वोपभोगेनैव क्षीयमाणत्वात्; ततो न कथंचनापि अन्योऽन्यस्य मरणं कुर्यात् । ततो हिनस्मि, हिंस्ये चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम् ।

गाथार्थः—(हे भाई ! तू जो यह मानता है कि 'मैं परजीवोंको मारता हूँ' सो यह तेरा अज्ञान है ।) [**जीवानां**] जीवोंका [**मरणं**] मरण [**आयुःक्षयेण**] आयुकर्मके क्षयसे होता है ऐसा [**जिनवरैः**] जिनेन्द्रदेवने [**प्रज्ञप्तम्**] कहा है; [**त्वं**] तू [**आयुः**] पर जीवोंके आयुकर्मको तो [**न हरसि**] हरता नहीं है, [**त्वया**] तो तूने [**तेषाम् मरणं**] उनका मरण [**कथं**] कैसे [**कृतं**] किया ?

(हे भाई ! तू जो यह मानता है कि 'पर जीव मुझे मारते हैं' सो यह तेरा अज्ञान है ।) [**जीवानां**] जीवोंका [**मरणं**] मरण [**आयुःक्षयेण**] आयुकर्मके क्षयसे होता है ऐसा [**जिनवरैः**] जिनेन्द्रदेवने [**प्रज्ञप्तम्**] कहा है; पर जीव [**तव आयुः**] तेरे आयुकर्मको तो [**न हरंति**] हरते नहीं हैं, [**तैः**] तो उन्होंने [**ते मरणं**] तेरा मरण [**कथं**] कैसे [**कृतं**] किया ?

टीकाः—प्रथम तो, जीवोंका मरण वास्तवमें अपने आयुकर्मके क्षयसे ही होता है, क्योंकि अपने आयुकर्मके क्षयके अभावमें मरण होना अशक्य है; और दूसरेसे दूसरेका स्व-आयुकर्म हरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह (स्व-आयुकर्म) अपने उपभोगसे ही क्षयको प्राप्त होता है; इसलिये किसी भी प्रकारसे कोई दूसरा किसी दूसरेका मरण नहीं कर सकता । इसलिये 'मैं परजीवोंको मारता हूँ, और परजीव मुझे मारते हैं' ऐसा अध्यवसाय ध्रुवरूपसे (-नियमसे) अज्ञान है ।

जीवनाध्यवसायस्य तद्विपक्षस्य का वार्तेति चेत्—

जो मण्णदि जीवेमि य जीविज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।
सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२५०॥

यो मन्यते जीवयामि च जीव्ये च परैः सत्त्वैः ।
स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥२५०॥

भावार्थः—जीवकी जो मान्यता हो तदनुसार जगतमें नहीं बनता हो, तो वह मान्यता अज्ञान है। अपने द्वारा दूसरेका तथा दूसरेसे अपना मरण नहीं किया जा सकता, तथापि यह प्राणी व्यर्थ हो ऐसा मानता है सो अज्ञान है। यह कथन निश्चय-नयकी प्रधानतासे है।

व्यवहार इसप्रकार है:—परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावसे पर्यायका जो उत्पाद-व्यय हो उसे जन्म-मरण कहा जाता है; वहाँ जिसके निमित्तसे मरण (–पर्यायका व्यय) हो उसके सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि "इसने इसे मारा" यह व्यवहार है।

यहाँ ऐसा नहीं समझना की व्यवहारका सर्वथा निषेध है। जो निश्चयको नहीं जानते, उनका अज्ञान मिटानेके लिए यहाँ कथन किया है। उसे जाननेके बाद दोनों नयोंको अविरोधरूपसे जानकर यथायोग्य नय मानना चाहिए।

अब पुनः प्रश्न होता है कि "(मरणका अध्यवसाय अज्ञान है यह कहा सो जान लिया; किन्तु अब) मरणके अध्यवसायका प्रतिपक्षी जो जीवनका अध्यवसाय है उसका क्या हाल है ?" उसका उत्तर कहते है :—

जो मानता—मैं पर जिलावूं, मुझ जीवन परसे रहे ।
वो मूढ है, अज्ञानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है ॥२५०॥

गाथार्थः—[**यः**] जो जीव [**मन्यते**] यह मानता है कि [**जीवयामि**] मैं पर जीवोंको जिलाता हूं [**च**] और [**परैः सत्त्वैः**] पर जीव [**जीव्ये च**] मुझे जिलाते हैं, [**सः**] वह [**मूढः**] मूढ (–मोही) है, [**अज्ञानी**] अज्ञानी है, [**तु**] और [**अतः विपरीतः**] इससे विपरीत (जो ऐसा नहीं मानता किन्तु इससे उल्टा मानता है) वह [**ज्ञानी**] ज्ञानी है।

परजीवानहं जीवयामि, परजीवैर्जीव्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम् । स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टिः, यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात् सम्यग्दृष्टिः ।

कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्—

आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वण्हू ।
आउं च ण देसि तुमं कहं तए जीविदं कदं तेसिं ॥२५१॥
आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वण्हू ।
आउं च ण दिंति तुहं कहं णु ते जीविदं कदं तेहिं ॥२५२॥

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणंति सर्वज्ञाः ।
आयुश्च न ददासि त्वं कथं त्वया जीवितं कृतं तेषाम् ॥२५१

टीकाः—'परजीवोंको मैं जिलाता हूँ, और परजीव मुझे जिलाते हैं' इसप्रकारका अध्यवसाय ध्रुवरूपसे (–अत्यन्त निश्चितरूपसे) अज्ञान है । यह अध्यवसाय जिसके है वह जीव अज्ञानीपनेके कारण मिथ्यादृष्टि है; और जिसके यह अध्यवसाय नहीं है वह जीव ज्ञानीपनेके कारण सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थः—यह मानना अज्ञान है कि 'परजीव मुझे जिलाता है और मैं परको जिलाता हूँ' जिसके यह अज्ञान है वह मिथ्यादृष्टि है; तथा जिसके यह अज्ञान नहीं है वह सम्यग्दृष्टि है ।

अब यह प्रश्न होता है कि यह (जीवनका) अध्यवसाय अज्ञान कैसे है ? इसका उत्तर कहते हैं :—

जीतव्य जीवका आयुदयसे, ये हि जिनवरने कहा ।
तू आयु तो देता नहीं, तैंने जीवन कैसे किया ॥२५१॥
जीतव्य जीवका आयुदयसे, ये हि जिनवरने कहा ।
वो आयु तुझ देते नहीं, तो जीवन तुझ कैसे किया ॥२५२॥

गाथार्थः—[**जीवः**] जीव [**आयुरुदयेन**] आयुकर्मके उदयसे [**जीवति**] जीता है [**एवं**] ऐसा [**सर्वज्ञाः**] सर्वज्ञदेव [**भणंति**] कहते हैं; [**त्वं**] तू [**आयुः च**] पर जीवोंको आयुकर्म तो [**न ददासि**] नहीं देता [**त्वया**] तो (हे भाई !) तूने [**तेषाम् जीवितं**] उनका जीवन (जीवित रहना) [**कथं कृतं**] कैसे किया ?

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणंति सर्वज्ञाः।
आयुश्च न ददति तव कथं नु ते जीवितं कृतं तैः ॥२५२॥

जीवितं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मोदयेनैव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात्; स्वायुःकर्म च नान्येनान्यस्य दातुं शक्यं, तस्य स्वपरिणामेनैव उपार्ज्यमाणत्वात्; ततो न कथंचनापि अन्योऽन्यस्य जीवितं कुर्यात्। अतो जीवयामि, जीव्ये चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम्।

दुःखसुखकरणाध्यवसायस्यापि एषैव गतिः :—

जो अप्पणा दु मण्णदि दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्ते त्ति।
सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२५३॥

[**जीवः**] जीव [**आयुरुदयेन**] आयुकर्मके उदयसे [**जीवति**] जीता है [**एवं**] ऐसा [**सर्वज्ञाः**] सर्वज्ञदेव [**भणंति**] कहते हैं; पर जीव [**तव**] तुझे [**आयुः च**] आयुकर्म तो [**न ददति**] देते नहीं हैं [**तैः**] तो (हे भाई !) उन्होंने [**ते जीवितं**] तेरा जीवन (जीवित रहना) [**कथं नु कृतं**] कैसे किया ?

टीकाः—प्रथम तो, जीवोंका जीवित (जीवन) वास्तवमें अपने आयुकर्मके उदयसे ही है, क्योंकि अपने आयुकर्मके उदयके अभावमें जीवित रहना अशक्य है; और अपना आयुकर्म दूसरेसे दूसरेको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह (अपना आयुकर्म) अपने परिणामसे ही उपार्जित होता है; इसलिए किसी भी प्रकारसे कोई दूसरेका जीवन नहीं कर सकता। इसलिये 'मैं परको जिलाता हूँ और पर मुझे जिलाता है' इसप्रकारका अध्यवसाय ध्रुवरूपसे (–नियतरूपसे) अज्ञान है।

भावार्थः—पहले मरणके अध्यवसायके सम्बन्धमें कहा था इसीप्रकार यहाँ भी जानना।

अब यह कहते हैं कि दुःख–सुख करनेके अध्यवसायकी भी यही गति है :—

जो आपसे माने दुःखीसुखी, मैं करूं परजीवको।
वो मूढ है, अज्ञानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है ॥२५३॥

य आत्मना तु मन्यते दुःखितसुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।
स　मूढोऽज्ञानी　ज्ञान्यतस्तु　विपरीतः　॥२५३॥

परजीवानहं दुःखितान् सुखितांश्च करोमि, परजीवैर्दुःखितः सुखितश्च क्रियेऽहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम् । स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टिः, यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात् सम्यग्दृष्टिः ।

कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्—

कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सव्वे ।
कम्मं च ण देसि तुमं दुक्खिदसुहिदा कह कया ते ॥२५४॥

गाथार्थः—[**यः**] जो [**इति मन्यते**] यह मानता है कि [**आत्मना तु**] अपने द्वारा [**सत्त्वान्**] मैं (पर) जीवोंको [**दुःखितसुखितान्**] दुःखी—सुखी [**करोमि**] करता हूँ, [**सः**] वह [**मूढः**] मूढ़ (—मोही) है, [**अज्ञानी**] अज्ञानी है, [**तु**] और [**अतः विपरीतः**] जो इससे विपरीत है वह [**ज्ञानी**] ज्ञानी है ।

टीकाः—'परजीवोंको मैं दुःखी तथा सुखी करता हूँ और परजीव मुझे दुःखी तथा सुखी करते हैं' इसप्रकारका अध्यवसाय ध्रुवरूपसे अज्ञान है । वह अध्यवसाय [illegible] है वह जीव अज्ञानीपनेके कारण मिथ्यादृष्टि है; और जिसके वह अध्यवसाय [illegible] है वह जीव ज्ञानीपनेके कारण [illegible] है ।

भावार्थः—यह मानना अज्ञान है कि—'मैं परजीवोंको दुःखी या सुखी करता [illegible] परजीव मुझे दुःखी या सुखी करते हैं' । जिसे यह अज्ञान है वह मिथ्यादृष्टि है; और जिसके यह अज्ञान नहीं है वह ज्ञानी है—सम्यग्दृष्टि है ।

अब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसाय अज्ञान कैसे है ? इसका उत्तर कहते हैं —

जहँ उदयकर्म जु जीव सब ही, दुःखित अवरु सुखी बने ।
तू कर्म तो देता नहीं, कैसे तू दुखित सुखी करे ? ॥२५४॥

कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सव्वे ।
कम्मं च ण दिंति तुहं कदोसि कहं दुक्खिदो तेहिं ।।२५५।।
कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सव्वे ।
कम्मं च ण दिंति तुहं कह तं सुहिदो कदो तेहिं ।।२५६।।

कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सर्वे ।
कर्म च न ददासि त्वं दुःखितसुखिताः कथं कृतास्ते ।।२५४।।
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सर्वे ।
कर्म च न ददति तव कृतोऽसि कथं दुःखितस्तैः ।।२५५।।
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सर्वे ।
कर्म च न ददति तव कथं त्वं सुखितः कृतस्तैः ।।२५६।।

जहँ उदयकर्म जु जीव सब ही, दुःखित अवरु सुखी बनें ।
वो कर्म तुझ देते नहीं, तो दुखित तुझ कैसे करें ? ।।२५५।।
जहँ उदयकर्म जु जीव सब ही, दुःखित अवरु सुखी बनें ।
वो कर्म तुझ देते नहीं, तो सुखित तुझ कैसे करे ? ।।२५६।।

गाथार्थः—[**यदि**] यदि [**सर्वे जीवाः**] सभी जीव [**कर्मोदयेन**] कर्मके उदयसे [**दुःखितसुखिताः**] दुःखी सुखी [**भवंति**] होते है, [**च**] और [**त्वं**] तू [**कर्म**] उन्हें कर्म तो [**न ददासि**] देता नहीं है, तो (हे भाई !) तूने [**ते**] उन्हें [**दुःखितसुखिताः**] दुःखी-सुखी [**कथं कृताः**] कैसे किया ?

[**यदि**] यदि [**सर्वे जीवाः**] सभी जीव [**कर्मोदयेन**] कर्मके उदयसे [**दुःखितसुखिताः**] दुखी–सुखी [**भवंति**] होते हैं, [**च**] और वे [**तव**] तुझे [**कर्म**] कर्म तो [**न ददति**] नही देते, तो (हे भाई !) [**तैः**] उन्होंने [**दुःखितः**] तुझको दुःखी [**कथं कृतः असि**] कैसे किया ?

[**यदि**] यदि [**सर्वे जीवः**] सभी जीव [**कर्मोदयेन**] कर्मके उदयसे [**दुःखितसुखिताः**] दुःखी–सुखी [**भवंति**] होते हैं, [**च**] और वे [**तव**] तुझे [**कर्म**] कर्म

सुखदुःखे हि तावज्जीवानां स्वकर्मोदयेनैव, तदभावे तयोर्भवितुमशक्यत्वात्; स्वकर्म च नान्येनान्यस्य दातुं शक्यं, तस्य स्वपरिणामेनैवोपार्ज्यमाणत्वात्; ततो न कथंचनापि अन्योऽन्यस्य सुखदुःखे कुर्यात् । अतः सुखितदुःखितान् करोमि, सुखितदुःखितः क्रिये चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम् ।

(वसन्ततिलका)

सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय-
कर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।
अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य
कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥१६८॥

तो [**न ददति**] नही देते, तो (हे भाई !) [**तैः**] उन्होंने [**त्वं**] तुझको [**सुखितः**] सुखी [**कथं कृतः**] कैसे किया ?

टीकाः—प्रथम तो, जीवोंको सुख–दुःख वास्तवमें अपने कर्मोदयसे ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदयके अभावमें सुख–दुःख होना अशक्य है; और अपना कर्म दूसरे द्वारा दूसरेको नही दिया जा सकता, क्योंकि वह (अपना कर्म) अपने परिणामसे ही उपार्जित होता है; इसलिये किसी भी प्रकारसे एक दूसरेको सुख–दुःख नहीं कर सकता। इसलिये यह अध्यवसाय ध्रुवरूपसे अज्ञान है कि 'मैं परजीवोंको सुखी–दुःखी करता हूँ और परजीव मुझे सुखी–दुःखी करते हैं' ।

भावार्थः—जीवका जैसा आशय हो तदनुसार जगतमें कार्य न होते हों तो वह आशय अज्ञान है । इसलिये, सभी जीव अपने अपने कर्मोदयसे सुखी-दुःखी होते हैं वहाँ यह मानना कि 'मैं परको सुखी–दुःखी करता हूँ और पर मुझे सुखी–दुःखी करता है,' सो अज्ञान है । निमित्तनैमित्तिकभावके आश्रयसे (किसीको किसीके) सुखदुःखका करनेवाला कहना सो व्यवहार है; जो कि निश्चयकी दृष्टिमें गौण है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**इह**] इस जगतमें [**मरण–जीवित–दुःख–सौख्यम्**] जीवोंके मरण, जीवित, दुःख, सुख—[**सर्वं सदैव नियतं स्वकीय–कर्मोदयात् भवति**] सब सदैव

(वसन्ततिलका)

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य
पश्यंति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।
कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकिर्षवस्ते
मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवंति ।।१६९।।

जो मरदि जो य दुहिदो जायदि कम्मोदएण सो सव्वो ।
तम्हा दु मारिदो वे दुहाविदो चेदि ण हु मिच्छा ।।२५७।।

नियमसे (–निश्चित रूपसे) अपने कर्मोदयसे होता है; [**परः पुमान् परस्य मरण–जीवित–दुःख–सौख्यम् कुर्यात्**] 'दूसरा पुरुष दूसरेके मरण, जीवन, दुःख, सुखको करता है' [**यत् तु**] ऐसा जो मानना [**एतत् अज्ञानम्**] वह तो अज्ञान है ।।१६८।।

पुनः इसी अर्थको दृढ़ करनेवाला और आगामी कथनका सूचक काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—[**एतत् अज्ञानम् अधिगम्य**] इस (पूर्वकथित मान्यतारूप) अज्ञानको प्राप्त करके [**ये परात् परस्य मरण–जीवित–दुःख–सौख्यम् पश्यन्ति**] जो पुरुष परसे परके मरण, जीवन, दुःख, सुखको देखते हैं अर्थात् मानते है, [**ते**] वे पुरुष— [**अहंकृतिरसेन कर्माणि चिकीर्षवः**] जो कि इसप्रकार अहंकाररससे कर्मोंको करनेके इच्छुक है (अर्थात् 'मैं इन कर्मोंको करता हूँ ऐसे अहंकाररूपी रससे जो कर्म करनेकी—मारने–जिलानेकी, सुखी–दुःखी करनेकी—वांछा करनेवाले हैं) वे—[**नियतम्**] नियमसे [**मिथ्यादृशः आत्महनः भवन्ति**] मिथ्यादृष्टि है, अपने आत्माका घात करनेवाले हैं ।

भावार्थः—जो परको मारने–जिलानेका तथा सुख–दुःख करनेका अभिप्राय रखते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं । वे अपने स्वरूपसे च्युत होते हुए रागी, द्वेषी, मोही होकर स्वतः ही अपना घात करते है, इसलिये वे हिंसक है ।।१६९।।

अब इसी अर्थको गाथाओं द्वारा कहते है :—

मरता दुखी होता जु जीव सब कर्म उदयोंसे बनें ।
मुझसे मरा अरु दुखि हुआ क्या मत न तुझ मिथ्या अरे ! ।।२५७।।

जो ण मरदि ण य दुहिदो सो वि य कम्मोदएण चेव खलु ।
तम्हा ण मारिदो णो दुहाविदो चेदि ण हु मिच्छा ॥२५८॥

यो म्रियते यश्च दुःखितो जायते कर्मोदयेन स सर्वः ।
तस्मात्तु मारितस्ते दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या ॥२५७॥
यो न म्रियते न च दुःखितः सोऽपि च कर्मोदयेन चैव खलु ।
तस्मान्न मारितो नो दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या ॥२५८॥

यो हि म्रियते जीवति वा, दुःखितो भवति सुखितो भवति वा, स खलु स्वकर्मोदयेनैव, तदभावे तस्य तथा भवितुमशक्यत्वात् । ततः मयायं मारितः, अयं जीवितः, अयं दुःखितः, कृतः, अयं सुखितः कृतः इति पश्यन् मिथ्यादृष्टिः ।

अरु नहिं मरे, नहिं दुखि बने, वे कर्म उदयोंसे बने ।
"मैंने न मारा दुखि करा" क्या मत न तुझ मिथ्या अरे ! ॥२५८॥

गाथार्थः—[यः म्रियते] जो मरता है [च] और [यः दुःखितः जायते] और जो दुःखी होता है [सः सर्वः] वह सब [कर्मोदयेन] कर्मोदयसे होता है; [तस्मात् तु] इसलिये [मारितः च दुःखितः] 'मैंने मारा, मैंने दुःखी किया' [इति] ऐसा [ते] तेरा अभिप्राय [न खलु मिथ्या] क्या वास्तवमें मिथ्या नहीं है ?

[च] और [यः न म्रियते] जो न मरता है [च] और [नः दुःखितः] न दुःखी होता है [सः अपि] वह भी [खलु] वास्तवमें [कर्मोदयेन च एव] कर्मोदयसे ही होता है, [तस्मात्] इसलिये [न मारितः च न दुःखितः] 'मैंने नहीं मारा, मैंने दुःखी नहीं किया' [इति] ऐसा तेरा अभिप्राय [न खलु मिथ्या] क्या वास्तवमें मिथ्या नहीं है ?

टीकाः—जो मरता है या जीता है, दुःखी होता है या सुखी होता है, वह वास्तवमें अपने कर्मोदयसे ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदयके अभावमें उसका वैसा होना (मरना, जीना, दुःखी या सुखी होना) अशक्य है । इसलिये ऐसा देखनेवाला अर्थात् माननेवाला मिथ्यादृष्टि है कि—'मैंने इसे मारा, इसे जिलाया, इसे दुःखी किया, इसे सुखी किया' ।

(अनुष्टुभ्)

मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बंधहेतुर्विपर्ययात् ।
य एवाध्यवसायोऽयमज्ञानात्माऽस्य दृश्यते ।।१७०।।

एसा दु जा मदी दे दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्ते त्ति ।
एसा दे मूढमदी सुहासुहं बंधदे कम्मं ।।२५६।।

भावार्थः— कोई किसीके मारे नहीं मरता और जिलाए नहीं जीता तथा किसीके सुखी–दुःखी किये सुखी–दुःखी नहीं होता; इसलिये जो मारने, जिलाने आदिका अभिप्राय करता है वह मिथ्यादृष्टि हो है— यह निश्चयका वचन है । यहां व्यवहारनय गौण है ।

अब आगेके कथनका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**अस्य मिथ्यादृष्टेः**] मिथ्यादृष्टिके [**यः एव अयम् अज्ञानात्मा अध्यवसायः दृश्यते**] जो यह अज्ञानस्वरूप *अध्यवसाय दिखाई देता है [**सः एव**] वह अध्यवसाय ही [**विपर्ययात्**] विपर्ययस्वरूप (मिथ्या) होनेसे, [**अस्य बन्धहेतुः**] उस मिथ्यादृष्टिके बन्धका कारण है ।

भावार्थः—मिथ्या अभिप्राय ही मिथ्यात्व है और वही बंधका कारण है— ऐसा जानना चाहिए ।।१७०।।

अब, यह कहते है कि यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बंधका कारण है :—

ये बुद्धि तेरी 'दुखित अवरु सुखी करूं हूँ जीवको' ।
वो मूढमति तेरी अरे ! शुभ अशुभ बांधे कर्मको ।।२५९।।

---

* जो परिणाम मिथ्या अभिप्राय सहित हो (–स्वपरके एकत्वके अभिप्रायसे युक्त हो) अथवा वैभाविक हो उस परिणामके लिये अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त किया जाता है । (मिथ्या) निश्चय अथवा (मिथ्या) अभिप्रायके अर्थमें भी अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त होता है ।

एषा तु या मतिस्ते दुःखितसुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।
एषा ते मूढमतिः शुभाशुभं बध्नाति कर्म ॥२५९॥

परजीवानहं हिनस्मि, न हिनस्मि, दुःखयामि सुखयामि इति य एवायमज्ञानमयोऽध्यवसायो मिथ्यादृष्टेः, स एव स्वयं रागादिरूपत्वात्तस्य शुभाशुभबंधहेतुः ।

अथाध्यवसायं बंधहेतुत्वेनावधारयति—

दुक्खिदसुहिदे सत्ते करेमि जं एवमज्झवसिदं ते ।
तं पावबंधगं वा पुण्णस्स व बंधगं होदि ॥२६०॥
मारिमि जीवावेमि य सत्ते जं एवमज्झवसिदं ते ।
तं पावबंधगं वा पुण्णस्स व बंधगं होदि ॥२६१॥

गाथार्थः—[**ते**] तेरी [**एषा या मतिः तु**] यह जो बुद्धि है कि मै [**सत्त्वान्**] जीवोंको [**दुःखितसुखितान्**] दुःखी–सुखी [**करोमि इति**] करता हूँ, [**एषा ते मूढमतिः**] यही तेरी मूढबुद्धि ही (मोहस्वरूप बुद्धि ही) [**शुभाशुभं कर्म**] शुभाशुभ कर्मको [**बध्नाति**] बाँधती है ।

टीकाः—'मै पर जीवोंको मारता हूँ, नही मारता, दुःखी करता हूँ, सुखी करता हूँ' ऐसा जो यह अज्ञानमय अध्यवसाय मिथ्यादृष्टिके है, वही (अर्थात् वह अध्यवसाय ही) स्वयं रागादिरूप होनेसे उसे (–मिथ्यादृष्टिको) शुभाशुभ बन्धका कारण है ।

भावार्थः—मिथ्या अध्यवसाय बन्धका कारण है ।

अब, अध्यवसायको बन्धके कारणके रूपमे भलीभाँति निश्चित करते है (अर्थात् मिथ्या अध्यवसाय ही बन्धका कारण है ऐसा नियमसे कहते हैं):—

करता तु अध्यवसान–"दुःखित सुखी करूं हूँ जीवको" ।
वो बाँधता है पापको वा बाँधता है पुण्यको ॥२६०॥
करता तु अध्यवसान–"मै मारूँ जिवाऊँ जीवको" ।
वो बाँधता है पापको वा बाँधता है पुण्यको ॥२६१॥

दुःखितसुखितान् सत्त्वान् करोमि यदेवमध्यवसितं ते ।
तत्पापबंधकं वा पुण्यस्य वा बंधकं भवति ॥२६०॥
मारयामि जीवयामि वा सत्त्वान् यदेवमध्यवसितं ते ।
तत्पापबंधकं वा पुण्यस्य वा बंधकं भवति ॥२६१॥

य एवायं मिथ्यादृष्टेरज्ञानजन्मा रागमयोऽध्यवसायः स एव बंधहेतुः इत्यवधारणीयम् । न च पुण्यपापत्वेन द्वित्वाद्बन्धस्य तद्धेत्वंतरमन्वेष्टव्यं; एकेनैवानेनाध्यवसायेन दुःखयामि मारयामि इति, सुखयामि जीवयामीति च द्विधा शुभाशुभाहंकाररसनिर्भरतया द्वयोरपि पुण्यपापयोर्बंधहेतुत्वस्याविरोधात् ।

गाथार्थः—'[**सत्त्वान्**] जीवोंको मैं [**दुःखितसुखितान्**] दुःखी–सुखी [**करोमि**] करता हूँ' [**एवम्**] ऐसा [**यत् ते अध्यवसितं**] जो तेरा *अध्यवसान, [**तत्**] वही [**पापबन्धकं वा**] पापका बन्धक [**पुण्यस्य बंधकं वा**] अथवा पुण्यका बन्धक [**भवति**] होता है ।

'[**सत्त्वान्**] जीवोंको मैं [**मारयामि व जीवयामि**] मारता हूँ और जिलाता हूँ' [**एवम्**] ऐसा [**यत् ते अध्यवसितं**] जो तेरा अध्यवसान, [**तत्**] वही [**पापबन्धकं वा**] पापका बन्धक [**पुण्यस्य बंधकं वा**] अथवा पुण्यका बन्धक [**भवति**] होता है ।

टीकाः—मिथ्यादृष्टि के इस अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला रागमय अध्यवसाय ही बन्धका कारण है यह भलीभाँति निश्चित करना चाहिए । और पुण्य–पापरूपमें बन्धका द्वित्व (दो–पना) होनेसे बन्धके कारणका भेद नहीं ढूंढना चाहिए (अर्थात् यह नहीं मानना चाहिए कि पुण्यबन्धका कारण दूसरा है और पापबन्धका कारण कोई दूसरा है), क्योंकि यह एक ही अध्यवसाय 'दुःखी करता हूँ, मारता हूं' इसप्रकार और 'सुखी करता हूं जिलाता हूँ' यों दो प्रकारसे शुभ–अशुभ अहंकाररससे परिपूर्णताके द्वारा पुण्य और पाप–दोनोंके बन्धके कारण होनेमें अविरोध है (अर्थात् एक ही अध्यवसायसे पुण्य और पाप–दोनोंका बन्ध होनेमें कोई विरोध नही है ।

---

* जो परिणमन मिथ्या अभिप्राय सहित है (–स्वपरके एकत्वके अभिप्रायसे युक्त हो) अथवा वैभाविक हो उस परिणमनके लिये 'अध्यवसान' शब्द प्रयुक्त किया जाता है । (मिथ्या) निश्चय अथवा (मिथ्या) अभिप्राय करनेके अर्थमें भी अध्यवसान प्रयुक्त होता है ।

एवं हि हिंसाध्यवसाय एव हिंसेत्यायातम्—

अज्झवसिदेण बंधो सत्ते मारेउ मा व मारेउ।
एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥२६२॥

अध्यवसितेन बंधः सत्वान् मारयतु मा वा मारयतु।
एष बंधसमासो जीवानां निश्चयनयस्य ॥२६२॥

परजीवानां स्वकर्मोदयवैचित्र्यवशेन प्राणव्यपरोपः कदाचिद्भवतु, कदाचिन्मा भवतु, य एव हिनस्मीत्यहंकाररसनिर्भरो हिंसायामध्यवसायः स एव निश्चयतस्तस्य बंधहेतुः, निश्चयेन परभावस्य प्राणव्यपरोपस्य परेण कर्तुमशक्यत्वात्।

भावार्थः—यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बन्धका कारण है। उसमें, 'मैं जिलाता हूँ, सुखी करता हूँ' ऐसे शुभ अहंकारसे भरा हुआ वह शुभ अध्यवसाय है और 'मैं मारता हूँ, दुःखी करता हूँ' ऐसे अशुभ अहकारसे भरा हुआ वह अशुभ अध्यवसाय है। अहंकाररूप मिथ्याभाव दोनोंमें है; इसलिये अज्ञानमयतासे दोनों अध्यवसाय एक ही हैं। अतः यह न मानना चाहिये कि पुण्यका कारण दूसरा है और पापका कारण कोई अन्य। अज्ञानमय अध्यवसान ही दोनोंका कारण है।

'इसप्रकार वास्तवमें हिंसाका अध्यवसाय ही हिंसा है यह फलित हुआ'—यह कहते है :—

मारो—न मारो जीवको, है बंध अध्यवसानसे।
—यह आतमाके बंधका, संक्षेप निश्चयनय विषै ॥२६२॥

गाथार्थः—[**सत्वान्**] जीवोंको [**मारयतु**] मारो [**वा मा मारयतु**] अथवा न मारो—[**बंधः**] कर्मबन्ध [**अध्यवसितेन**] अध्यवसानसे ही होता है। [**एषः**] यह, [**निश्चयनयस्य**] निश्चयनयसे, [**जीवानां**] जीवोंके [**बन्धसमासः**] बन्धका संक्षेप है।

टीकाः—परजीवोंको अपने कर्मोदयकी विचित्रतावश प्राणोंका व्यपरोप (—उच्छेद, वियोग) कदाचित् हो, कदाचित् न हो,—किन्तु 'मैं मारता हूँ' ऐसा अहंकार रससे भरा हुआ हिंसाका अध्यवसाय ही निश्चयसे उसके (हिंसाका अध्यवसाय करने-

अथाध्यवसायं पापपुण्ययोर्बंधहेतुत्वेन दर्शयति—

एवमलिए अदत्ते अबंभचेरे परिग्गहे चेव ।
कीरदि अज्झवसाणं जं तेण दु बज्झदे पावं ॥२६३॥
तह वि य सच्चे दत्ते बंभे अपरिग्गहत्तणे चेव ।
कीरदि अज्झवसाणं जं तेण दु बज्झदे पुण्णं ॥२६४॥

वाले जीवको) बन्धका कारण है, क्योंकि निश्चयसे परका भाव जो प्राणोंका व्यपरोप वह दूसरेसे किया जाना अशक्य है (अर्थात् वह परसे नहीं किया जा सकता) ।

भावार्थः—निश्चयनयसे दूसरेके प्राणोंका वियोग दूसरेसे नहीं किया जा सकता; वह उसके अपने कर्मोंके उदयकी विचित्रताके कारण कदाचित् होता है और कदाचित् नहीं होता । इसलिये जो यह मानता है—अहंकार करता है कि—'मैं परजीवको मारता हूँ' उसका यह अहंकाररूप अध्यवसाय अज्ञानमय है । वह अध्यवसाय ही हिंसा है—अपने विशुद्ध चैतन्यप्राणका घात है और वही बन्धका कारण है । यह निश्चयनयका मत है ।

यहां व्यवहारनयको गौण करके कहा है ऐसा जानना चाहिए । इसलिये वह कथन कथंचित् (अपेक्षापूर्वक) है ऐसा समझना चाहिए; सर्वथा एकान्तपक्ष मिथ्यात्व है ।

अब, (हिंसा–अहिंसाकी भाँति सर्व कार्योंमें) अध्यवसायको ही पाप–पुण्यके बन्धके कारणरूपसे दिखाते है :—

यों झूठ मांहि, अदत्तमें, अब्रह्म अरु परिग्रह विषें ।
जो होंय अध्यवसान उससे पापबंधन होय है ॥२६३॥
इस रीत सत्य रु दत्तमें, त्यों ब्रह्म अनपरिग्रहविषें ।
जो होंय अध्यवसान उससे पुण्यबन्धन होय है ॥२६४॥

एवमलीकेऽदत्तेऽब्रह्मचर्ये परिग्रहे चैव ।
क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पापम् ॥२६३॥
तथापि च सत्ये दत्ते ब्रह्मणि अपरिग्रहत्वे चैव ।
क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पुण्यम् ॥२६४॥

एवमयमज्ञानात् यो यथा हिंसायां विधीयतेऽध्यवसायः, तथा असत्यादत्ताब्रह्मपरिग्रहेषु यश्च विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पापबन्धहेतुः । यस्तु अहिंसायां यथा विधीयते अध्यवसायः, तथा यश्च सत्यदत्तब्रह्मापरिग्रहेषु विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पुण्यबंधहेतुः ।

गाथार्थः—[**एवम्**] इसीप्रकार (जैसा कि पहले हिंसाके अध्यवसायके सम्बन्धमें कहा गया है उसीप्रकार [**अलीके**] असत्यमे, [**अदत्ते**] चोरीमे, [**अब्रह्मचर्ये**] अब्रह्मचर्यमें [**च एव**] और [**परिग्रहे**] परिग्रहमे [**यत्**] जो [**अध्यवसानं**] अध्यवसान [**क्रियते**] किया जाता है [**तेन तु**] उससे [**पापं बध्यते**] पापका बन्ध होता है; [**तथापि च**] और इसीप्रकार [**सत्ये**] सत्यमे, [**दत्ते**] अचौर्यमें, [**ब्रह्मणि**] ब्रह्मचर्यमे [**च एव**] और [**अपरिग्रहत्वे**] अपरिग्रहमे [**यत्**] जो [**अध्यवसानं**] अध्यवसान [**क्रियते**] किया जाता है [**तेन तु**] उससे [**पुण्यं बध्यते**] पुण्यका बन्ध होता है ।

टीकाः—इसप्रकार (पूर्वोक्त प्रकार) अज्ञानसे यह जो हिंसामे अध्यवसाय किया जाता है उसीप्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रहमे भी जो (अध्यवसाय) किया जाता है, वह सब पाप बन्धका एकमात्र कारण है; और जो अहिंसामें अध्यवसाय किया जाता है उसीप्रकार सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहमें भी (अध्यवसाय) किया जाये, वह सब पुण्यबन्धका एकमात्र कारण है ।

भावार्थः—जैसे हिंसामें अध्यवसाय पापबन्धका कारण कहा है, उसीप्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रहका अध्यवसाय भी पापबन्धका कारण है । और जैसे अहिंसामें अध्यवसाय पुण्यबन्धका कारण है उसीप्रकार सत्य, अचौर्य, (–दिया हुआ लेना वह), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहमें अध्यवसाय भी पुण्यबन्धका कारण है । इसप्रकार, पाँच पापोंमें (अव्रतोंमें) अध्यवसाय किया जाये सो पापबन्धका कारण है और पांच

न च बाह्यवस्तु द्वितीयोऽपि बन्धहेतुरिति शंक्यम्—

वत्थुं पडुच्च जं पुण अज्झवसाणं तु होदि जीवाणं ।
ण य वत्थुदो दु बंधो अज्झवसाणेण बंधोत्थि ॥२६५॥

वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानाम् ।
न च वस्तुतस्तु बन्धोऽध्यवसानेन बन्धोऽस्ति ॥२६५॥

अध्यवसानमेव बन्धहेतुः न तु बाह्यवस्तु, तस्य बन्धहेतोरध्यवसानस्य हेतुत्वेनैव चरितार्थत्वात् । तर्हि किमर्थो बाह्यवस्तुप्रतिषेधः ? अध्यवसानप्रतिषेधार्थः । अध्यव-

---

(एकदेश या सर्वदेश) व्रतोंमें अध्यवसाय किया जाये सो पुण्यबन्धका कारण है । पाप और पुण्य दोनोंके बन्धनमें, अध्यवसाय ही एकमात्र बन्धका कारण है ।

और भी ऐसी शंका न करनी कि 'बाह्यवस्तु वह दूसरा भी बन्धका कारण होगा' । ('अध्यवसाय बन्धका एक कारण होगा और बाह्यवस्तु बन्धका दूसरा कारण होगा' ऐसी भी शंका करने योग्य नहीं है; अध्यवसाय ही एकमात्र बन्धका कारण है, बाह्यवस्तु नहीं ।) इसी अर्थकी गाथा अब कहते है :—

जो होय अध्यवसान जीवके, वस्तु–आश्रित वो बने ।
पर वस्तुसे नहिं बन्ध, अध्यवसानसे ही बन्ध है ॥२६५॥

गाथार्थः—[**पुनः**] और, [**जीवानाम्**] जीवोंके [**यत्**] जो [**अध्यवसानं तु**] अध्यवसान [**भवति**] होता है वह [**वस्तु**] वस्तुको [**प्रतीत्य**] अवलम्बकर होता है [**च तु**] तथापि [**वस्तुतः**] वस्तुसे [**न बंधः**] बन्ध नहो होता, [**अध्यवसानेन**] अध्यवसानसे ही [**बंधः अस्ति**] बन्ध होता है ।

टीकाः—अध्यवसान ही बन्धका कारण है; बाह्य वस्तु नहीं, क्योंकि बन्धका कारण जो अध्यवसान है उसके कारणत्वसे ही बाह्यवस्तुकी चलितार्थता है (अर्थात् बन्धके कारणभूत अध्यवसानका कारण होनेमें ही बाह्यवस्तुका कार्यक्षेत्र पूरा हो जाता है, वह वस्तु बन्धका कारण नहीं होती) । यहाँ प्रश्न होता है कि—यदि बाह्यवस्तु बंधका कारण नहीं है तो ('बाह्यवस्तुका प्रसंग मत करो, किंतु त्याग करो' इसप्रकार) बाह्यवस्तुका निषेध किसलिये किया जाता है ? इसका समाधान इसप्रकार है :—

सानस्य हि बाह्यवस्तु आश्रयभूतं; न हि बाह्यवस्त्वनाश्रित्य अध्यवसानमात्मानं लभते। यदि बाह्यवस्त्वनाश्रित्यापि अध्यवसानं जायेत तदा, यथा वीरसूसुतस्याश्रयभूतस्य सद्भावे वीरसूसुतं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायते, तथा बंध्यासुतस्याश्रयभूतस्यासद्भावेऽपि वंध्यासुतं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायेत। न च जायते। ततो निराश्रयं नास्त्यध्यवसानमिति नियमः। तत एव चाध्यवसानाश्रयभूतस्य बाह्यवस्तुनोऽत्यंतप्रतिषेधः, हेतुप्रतिषेधेनैव

अध्यवसानके निषेधके लिये बाह्यवस्तुका निषेध किया जाता है। अध्यवसानको बाह्यवस्तु आश्रयभूत है; बाह्यवस्तुका आश्रय किये बिना अध्यवसान अपने स्वरूपको प्राप्त नहीं होता अर्थात् उत्पन्न नहीं होता। यदि बाह्यवस्तुके आश्रयके बिना भी अध्यवसान उत्पन्न होता हो तो, जैसे आश्रयभूत वीरजननीके पुत्रके सद्भावमें (किसीको) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होता है कि 'मैं वीरजननीके पुत्रको मारता हूँ' इसीप्रकार आश्रयभूत बंध्यापुत्रके असद्भावमें भी (किसीको) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होना चाहिए कि 'मैं बंध्यापुत्रको मारता हूँ'। परन्तु ऐसा अध्यवसाय तो (किसीको) उत्पन्न नहीं होता। (जहां बंध्याका पुत्र ही नही होता वहां मारनेका अध्यवसाय कहां से उत्पन्न होगा?) इसलिये यह नियम है कि (बाह्यवस्तुरूप) आश्रयके बिना अध्यवसान नहीं होता। और इसीलिये अध्यवसानको आश्रयभूत बाह्यवस्तुका अत्यन्त निषेध किया है, क्योंकि कारणके प्रतिषेधसे ही कार्यका प्रतिषेध होता है। (बाह्यवस्तु अध्यवसानका कारण है इसलिये उसके प्रतिषेधसे अध्यवसानका प्रतिषेध होता है)। परन्तु, यद्यपि बाह्यवस्तु बन्धके कारणका (अर्थात् अध्यवसानका) कारण है तथापि वह (बाह्यवस्तु) बंधका कारण नहीं है; क्योंकि ईर्यासमितिमें परिणमित मुनींद्रके चरणसे मर जानेवाले—ऐसे किसी वेगसे आपतित कालप्रेरित उड़ते हुए जीवकी भांति, बाह्यवस्तु—जो कि बन्धके कारणका कारण है वह—बंधका कारण न होनेसे, बाह्यवस्तुको बन्धका कारणत्व माननेमें अनेकान्तिक हेत्वाभासत्व है—व्यभिचार आता है। (इसप्रकार निश्चयसे बाह्यवस्तुको बंधका कारणत्व निर्बाधतया सिद्ध नहीं होता।) इसलिये बाह्यवस्तु जो कि जीवको अतद्भावरूप है वह बन्धका कारण नहीं है; किन्तु अध्यवसान जो कि जीवको तद्भावरूप है वही बन्धका कारण है।

हेतुमत्प्रतिषेधात् । न च बन्धहेतुहेतुत्वे सत्यपि बाह्यवस्तु बन्धहेतुः स्यात्, ईर्यासमिति-परिणतयतींद्रपदव्यापाद्यमानवेगापतत्कालचोदितकुलिंगवत्, बाह्यवस्तुनो बन्धहेतुहेतोरबन्धहेतुत्वेन बन्धहेतुत्वस्यानैकांतिकत्वात् । अतो न बाह्यवस्तु जीवस्यातद्भावो बन्धहेतुः, अध्यवसानमेव तस्य तद्भावो बन्धहेतुः ।

एवं बन्धहेतुत्वेन निर्धारितस्याध्यवसानस्य स्वार्थक्रियाकारित्वाभावेन मिथ्यात्वं दर्शयति—

दुक्खिदसुहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि ।
जा एसा मूढमदी णिरत्थया सा हु दे मिच्छा ।।२६६।।

भावार्थः—बंधका कारण निश्चयसे अध्यवसान ही है; और जो बाह्यवस्तुऐं हैं वे अध्यवसानका आलम्बन हैं—उनको अवलम्बकर अध्यवसान उत्पन्न होता है, इसलिये उन्हें अध्यवसानका कारण कहा जाता है । बाह्यवस्तुके बिना निराश्रयतया अध्यवसान उत्पन्न नहीं होते इसलिये बाह्यवस्तुओंका त्याग कराया जाता है । यदि बाह्यवस्तुओंको बन्धका कारण कहा जाये तो उसमें व्यभिचार (दोष) आता है । (कारण होने पर भी कहीं कार्य दिखाई देता है और कहीं नहीं दिखाई देता उसे व्यभिचार कहते है और ऐसे कारणको व्यभिचारी—अनैकान्तिक—कारणभास कहते हैं ।) कोई मुनि ईर्यासमितिपूर्वक यत्नसे गमन करते हों और उनके पैरके नीचे कोई उड़ता हुआ जीव वेगपूर्वक आ गिरे तथा मर जाये तो मुनिको उसकी हिंसा नहीं लगती । यहाँ यदि बाह्यदृष्टिसे देखा जाये तो हिंसा हुई है, परन्तु मुनिके हिंसाका अध्यवसाय नहीं होनेसे उन्हें बन्ध नहीं होता । जैसे पैरके नीचे आकर मर जानेवाला जीव मुनिके बंधका कारण नहीं है उसीप्रकार अन्य बाह्यवस्तुओंके सम्बन्धमें भी समझना चाहिए । इसप्रकार बाह्यवस्तुको बंधका कारण माननेमें व्यभिचार आता है, इसलिये बाह्यवस्तु बंधका कारण नहीं है यह सिद्ध हुआ । और बाह्यवस्तु बिना निराश्रयसे अध्यवसान नहीं होता, इसलिये बाह्यवस्तुका निषेध भी है ही ।

इसप्रकार बन्धके कारणरूपसे निश्चित किया गया अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया करनेवाला न होनेसे मिथ्या है—यह अब बतलाते हैं :—

करता दुखी सुखि जीवको, अरु बद्ध–मुक्त करूँ अरे !
ये मूढ मति तुझ है निरर्थक, इस हि से मिथ्या हि है ।।२६६।।

दुःखितसुखितान् जीवान् करोमि बन्धयामि तथा विमोचयामि ।
या एषा मूढमतिः निरर्थिका सा खलु ते मिथ्या ॥२६६॥

परान् जीवान् दुःखयामि सुखयामीत्यादि, बंधयामि मोचयामीत्यादि वा, यदेतदध्यवसानं तत्सर्वमपि, परभावस्य परस्मिन्नव्याप्रियमाणत्वेन स्वार्थक्रियाकारित्वाभावात्, खकुसुमं लुनामीत्यध्यवसानवन्मिथ्यारूपं, केवलमात्मनोऽनर्थायैव ।

कुतो नाध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारीति चेत्—

गाथार्थः—हे भाई ! '[जीवान्] मैं जीवोंको [दुःखितसुखितान्] दुःखी-सुखी [करोमि] करता हूँ, [बंधयामि] बंधाता हूँ [तथा विमोचयामि] तथा छुड़ाता हूँ' [या एषा ते मूढमतिः] ऐसी जो यह तेरी मूढ़ मति (–मोहितबुद्धि) है [सा] वह [निरर्थिका] निरर्थक होनेसे [खलु] वास्तवमें [मिथ्या] मिथ्या है ।

टीकाः—मैं परजीवोंको दुःखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि तथा बँधाता हूं, छुड़ाता हूँ इत्यादि जो यह अध्यवसान है वह सब, परभावका परमें व्यापार न होनेके कारण अपनी अर्थक्रिया करनेवाला नहीं है इसलिये 'मैं आकाश पुष्पको तोड़ता हूँ' ऐसे अध्यवसानकी भाँति मिथ्यारूप है, मात्र अपने अनर्थके लिये ही है (अर्थात् मात्र अपने लिये ही हानिका कारण होता है, परका तो कुछ कर नहीं सकता) ।

भावार्थः—जो अपनी अर्थक्रिया (–प्रयोजनभूत क्रिया) नहीं कर सकता वह निरर्थक है, अथवा जिसका विषय नहीं है वह निरर्थक है । जीव परजीवोंको दुःखी-सुखी आदि करनेकी बुद्धि करता है, परन्तु परजीव अपने किये दुःखी-सुखी नहीं होते; इसलिए वह बुद्धि निरर्थक है और निरर्थक होनेसे मिथ्या है—झूँठी है ।

अब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया करनेवाला कैसे नहीं है ? इसका उत्तर कहते हैं :—

अज्झवसाणणिमित्तं जीवा बज्झंति कम्मणा जदि हि ।
मुच्चंति मोक्खमग्गे ठिदा य ता किं करेसि तुमं ॥२६७॥

अध्यवसाननिमित्तं जीवा बध्यंते कर्मणा यदि हि ।
मुच्यंते मोक्षमार्गे स्थिताश्च तत् किं करोषि त्वम् ॥२६७॥

यत्किल बंधयामि मोचयामीत्यध्यवसानं तस्य हि स्वार्थक्रिया यद्बन्धनं मोचनं जीवानाम् । जीवस्त्वस्याध्यवसायस्य सद्भावेऽपि सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः अभावान्न बध्यते, न मुच्यते; सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सद्भावात्तस्याध्यवसाय-स्याभावेऽपि बध्यते, मुच्यते च । ततः परत्राकिंचित्करत्वान्नेदमध्यवसानं स्वार्थक्रिया-कारि; ततश्च मिथ्यैवेति भावः ।

सब जीव अध्यवसानकारण, कर्मसे बँधते जहाँ ।
अरु मोक्षमग थित जीव छूटें, तू हि क्या करता भला ॥२६७॥

गाथार्थः—हे भाई ! [**यदि हि**] यदि वास्तवमें [**अध्यवसाननिमित्तं**] अध्यवसानके निमित्तसे [**जीवाः**] जीव [**कर्मणा बध्यंते**] कर्मसे बँधते हैं [**च**] और [**मोक्षमार्गे स्थिताः**] मोक्षमार्गमें स्थित [**मुच्यंते**] छूटते हैं [**तद्**] तो [**त्वम् किं करोषि**] तू क्या करता है ? (तेरा तो बांधने–छोड़नेका अभिप्राय व्यर्थ गया ।)

टीकाः—'मैं बँधाता हूँ, छुड़ाता हूँ' ऐसा जो अध्यवसान उसकी अपनी अर्थ-क्रिया जीवोंको बाँधना, छोड़ना है । किन्तु जीव तो, इस अध्यवसायका सद्भाव होने पर भी, अपने सराग–वीतराग परिणामके अभावसे नहीं बँधता और मुक्त नहीं होता; तथा अपने सराग–वीतराग परिणामके सद्भावसे, उस अध्यवसायका अभाव होने पर भी, बँधता है, छूटता है । इसलिये परमें अकिंचित्कर होनेसे (अर्थात् कुछ नहीं कर सकता होनेसे) यह अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया करनेवाला नहीं है; और इसलिये मिथ्या ही है ।–ऐसा भाव (आशय) है ।

(अनुष्टुभ्)

अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः ।
तत्किंचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत् ॥१७१॥

सव्वे करेदि जीवो अज्झवसाणेण तिरियणेरइए ।
देवमणुए य सव्वे पुण्णं पावं च णेयविहं ॥२६८॥

भावार्थः—जो हेतु कुछ भी नहीं करता वह अकिंचित्कर कहलाता है। यह बाँधने–छोड़नेका अध्यवसान भी परमें कुछ नहीं करता; क्योंकि यदि वह अध्यवसान न हो तो भी जीव अपने सराग–वीतराग परिणामसे बंध–मोक्षको प्राप्त होता है, और वह अध्यवसान हो तो भी अपने सराग–वीतराग परिणामके अभावसे बंध-मोक्षको प्राप्त नहीं होता। इसप्रकार अध्यवसान परमें अकिंचित्कर होनेसे स्व–अर्थक्रिया करनेवाला नहीं है इसलिये मिथ्या है।

अब इस अर्थका कलशरूप और आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**अनेन निष्फलेन अध्यवसायेन मोहितः**] इस निष्फल (निरर्थक) अध्यवसायसे मोहित होता हुआ [**आत्मा**] आत्मा [**तत् किञ्चन अपि न एव अस्ति यत् आत्मानं न करोति**] अपनेको सर्वरूप करता है,—ऐसा कुछ भी नहीं है जिसरूप अपनेको न करता हो।

भावार्थः—यह आत्मा मिथ्या अभिप्रायसे भूला हुआ चतुर्गति–संसारमें जितनी अवस्थाएँ हैं, जितने पदार्थ हैं उन सर्वरूप अपनेको हुआ मानता है; अपने शुद्ध स्वरूपको नहीं पहिचानता ॥१७१॥

अब इस अर्थको स्पष्टतया गाथामें कहते हैं :—

तिर्यंच, नारक, देव, मानव, पुण्य पाप अनेक जे ।
उन सर्वरूप करै जु निजको, जीव अध्यवसानसे ॥२६८॥

धम्माधम्मं च तहा जीवाजीवे अलोगलोगं च ।
सव्वे करेदि जीवो अज्झवसाणेण अप्पाणं ।।२६९।।

सर्वान् करोति जीवोऽध्यवसानेन तिर्यङ्नैरयिकान् ।
देवमनुजांश्च सर्वान् पुण्यं पापं च नैकविधम् ।।२६८।।
धर्माधर्मं च तथा जीवाजीवौ अलोकलोकं च ।
सर्वान् करोति जीवः अध्यवसानेन आत्मानम् ।।२६९।।

यथायमेवं क्रियागर्भहिंसाध्यवसानेन हिंसकं, इतराध्यवसानैरितरं च आत्मात्मानं कुर्यात्, तथा विपच्यमाननारकाध्यवसानेन नारकं, विपच्यमान तिर्यगध्यवसानेन तिर्यंचं, विपच्यमानमनुष्याध्यवसानेन मनुष्यं, विपच्यमानदेवाध्यवसानेन देवं, विपच्य-

---

अरु त्यों हि धर्म अधर्म, जीव अजीव, लोक अलोक जे ।
उन सर्वरूप करै जु निजको, जीव अध्यवसानसे ।।२६९।।

गाथार्थः—[**जीवः**] जीव [**अध्यवसानेन**] अध्यवसानसे [**तिर्यङ्नैरयिकान्**] तिर्यंच, नारक, [**देवमनुजान च**] देव और मनुष्य [**सर्वान्**] इन सर्व पर्यायो, [**च**] तथा [**नैकविधम्**] अनेक प्रकारके [**पुण्यं पापं**] पुण्य और पाप—[**सर्वान्**] इन सबरूप [**करोति**] अपनेको करता है । [**तथा च**] और उसीप्रकार [**जीवः**] जीव [**अध्यवसानेन**] अध्यवसानसे [**धर्माधर्मं**] धर्म–अधर्म, [**जीवाजीवौ**] जीव–अजीव [**च**] और [**अलोकलोकं**] लोक–अलोक [**सर्वान्**] इन सबरूप [**आत्मानम् करोति**] अपनेको करता है ।

टीकाः—जैसे यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार *क्रिया जिसका गर्भ है ऐसे हिंसाके अध्यवसानसे अपनेको हिंसक करता है, (अहिंसाके अध्यवसानसे अपनेको अहिंसक करता है) और अन्य अध्यवसानोंसे अपनेको अन्य करता है, इसीप्रकार उदयमें आते हुए नारकके अध्यवसानसे अपनेको नारकी करता है, उदयमें आते हुए तिर्यंचके अध्यवसानसे अपनेको तिर्यंच करता है, उदयमें आते हुए मनुष्यके अध्यवसानसे अपनेको मनुष्य करता है, उदयमें आते हुवे देवके अध्यवसानसे अपनेको देव करता है, उदयमें आते हुवे

---

* हिंसा आदिके अध्यवसान राग–द्वेषके उदयमय हनन आदिकी क्रियाओंसे परिपूर्ण हैं, अर्थात् उन क्रियाओंके साथ आत्माकी तन्मयता होनेकी मान्यतारूप हैं ।

मानसुखादिपुण्याध्यवसानेन पुण्यं, विपच्यमानदुःखादिपापाध्यवसानेन पापमात्मानं कुर्यात् । तथैव च ज्ञायमानधर्माध्यवसानेन धर्मं, ज्ञायमानाधर्माध्यवसानेनाधर्मं, ज्ञायमानजीवान्तराध्यवसानेन जीवान्तरं, ज्ञायमानपुद्गलाध्यवसानेन पुद्गलं, ज्ञायमानलोकाकाशाध्यवसानेन लोकाकाशं, ज्ञायमानालोकाकाशाध्यवसानेनालोकाकाशमात्मानं कुर्यात् ।

(इन्द्रवज्रा)

विश्वाद्विभक्तोऽपि हि यत्प्रभावा-
दात्मानमात्मा विदधाति विश्वम् ।
मोहैककंदोऽध्यवसाय एष
नास्तीह येषां यतयस्त एव ।।१७२।।

सुख आदि पुण्यके अध्यवसानसे अपनेको पुण्यरूप करता है और उदयमें आते हुवे दुःख आदि पापके अध्यवसानसे अपनेको पापरूप करता है और इसीप्रकार जाननेमें आता हुआ जो धर्म (धर्मास्तिकाय) है उसके अध्यवसानसे अपनेको धर्मरूप करता है जाननेमें आते हुवे अधर्मके (–अधर्मास्तिकायके) अध्यवसानसे अपनेको अधर्मरूप करता है, जाननेमें आते हुवे अन्य जीवके अध्यवसानोंसे अपनेको अन्यजीव रूप करता है, जाननेमें आते हुवे पुद्गलके अध्यवसानोंसे अपनेको पुद्गलरूप करता है, जाननेमें आते हुवे लोकाकाशके अध्यवसानसे अपनेको लोकाकाशरूप करता है और जाननेमें आते हुवे अलोकाकाशके अध्यवसानसे अपनेको अलोकाकाशरूप करता है। (इसप्रकार आत्मा अध्यवसानसे अपनेको सर्वरूप करता है ।)

भावार्थः— यह अध्यवसान अज्ञानरूप है इसलिये उसे अपना परमार्थस्वरूप नहीं जानना चाहिए। उस अध्यवसानसे ही आत्मा अपनेको अनेक अवस्थारूप करता है अर्थात् उनमें अपनापन मानकर प्रवर्तता है ।

अब इस अर्थका कलशरूप तथा आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**विश्वात् विभक्तः अपि हि**] विश्वसे (समस्त द्रव्योंसे) भिन्न होने पर भी [**आत्मा**] आत्मा [**यत्–प्रभावात् आत्मानम् विश्वम् विदधाति**] जिसके प्रभावसे अपनेको विश्वरूप करता है [**एषः अध्यवसायः**] ऐसा यह अध्यवसाय—

एदाणि णत्थि जेसिं अज्झवसाणाणि एवमादीणि।
ते असुहेण सुहेण व कम्मेण मुणी ण लिप्पंति ॥२७०॥

एतानि न संति येषामध्यवसानान्येवमादीनि।
ते अशुभेन शुभेन वा कर्मणा मुनयो न लिप्यंते ॥२७०॥

एतानि किल यानि त्रिविधान्यध्यवसानानि तानि समस्तान्यपि शुभाशुभकर्मबंधनिमित्तानि, स्वयमज्ञानादिरूपत्वात्। तथा हि—यदिदं हिनस्मीत्याद्यध्यवसानं तद्,

---

[**मोह–एक–कन्दः**] कि जिसका मोह ही एक मूल है वह—[**येषां इह नास्ति**] जिनके नहीं है [**ते एव यतयः**] वे ही मुनि हैं ॥१७२॥

यह अध्यवसाय जिनके नहीं हैं वे मुनि कर्मसे लिप्त नहीं होते— यह **अब** गाथा द्वारा कहते हैं :—

इन आदि अध्यवसान विधविध वर्तते नहिं जिनहिको।
शुभ-अशुभ कर्म अनेकसे, मुनिराज वे नहिं लिप्त हों ॥२७०॥

गाथार्थः—[**एतानि**] यह (पूर्व कथित) [**एवमादीनि**] तथा ऐसे और भी [**अध्यवसानानि**] अध्यवसान [**येषाम्**] जिनके [**न संति**] नहीं हैं, [**ते मुनयः**] वे मुनि [**अशुभेन**] अशुभ [**वा शुभेन**] या शुभ [**कर्मणा**] कर्मसे [**न लिप्यते**] लिप्त नहीं होते।

टीकाः—यह जो तीनों प्रकारके अध्यवसान हैं वे सभी स्वयं अज्ञानादिरूप (अर्थात् अज्ञान, मिथ्यादर्शन और अचारित्ररूप) होनेसे शुभाशुभ कर्मबन्धके निमित्त हैं। इसे विशेष समझाते हैं:—'मैं (परजीवोंको) मारता हूँ' इत्यादि जो अध्यवसान है उस अध्यवसान वाले जीवको ज्ञानमयपनेके सद्भावसे [1]सत्रूप, [2]अहेतुक, [3]ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है ऐसे आत्माका और रागद्वेषके उदयमय ऐसी [4]हनन आदि

---

१ सत्रूप=सत्तास्वरूप; अस्तित्वस्वरूप (आत्मा ज्ञानमय है इसलिये सत्रूप अहेतुक ज्ञप्ति ही उसकी एक क्रिया है।) २ अहेतुक=जिसका कोई कारण नहीं है ऐसी; अकारण; स्वत.सिद्ध; सहज। ३ ज्ञप्ति=जानना; जाननेरूपक्रिया। (ज्ञप्तिक्रिया सत्रूप है, और सत्रूप होनेसे अहेतुक है।) ४ हनन=घात करना; घात करनेरूप क्रिया। (घात करना आदि क्रियायें रागद्वेषके उदयमय हैं।)

ज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञप्त्येकक्रियस्य रागद्वेषविपाकमयीनां हननादिक्रियाणां च विशेषाज्ञानेन विवक्तात्माज्ञानात्, अस्ति तावदज्ञानं, विविक्तात्मादर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं, विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रम् । [यत्पुनः नारकोऽहमित्याद्यध्यवसानं तदपि ज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञायकैकभावस्य कर्मोदयजनितानां नारकादिभावानां च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानादस्ति तावदज्ञानं, विविक्तात्मादर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं, विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रम् ।] यत्पुनरेष धर्मो ज्ञायत इत्याद्यध्यवसानं तदपि, ज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञानैकरूपस्य ज्ञेयमयानां धर्मादिरूपाणां च विशेषा-

---

क्रियाओंका ×विशेष नहीं जाननेके कारण भिन्न आत्माका अज्ञान होनेसे, वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्माका अदर्शन (अश्रद्धान) होनेसे (वह अध्यवसान) मिथ्यादर्शन है और भिन्न आत्माका अनाचरण होनेसे (वह अध्यवसान) अचारित्र है। [और 'मैं नारक हूँ' इत्यादि जो अध्यवसान है वह अध्यवसानवाले जीवको भी, ज्ञानमयपनेके सद्भावसे सत्रूप अहेतुक ज्ञायक ही जिसका एक भाव है ऐसा आत्माका और कर्मोदयजनित नारक आदि भावोंका विशेष न जाननेके कारण भिन्न आत्माका अज्ञान होनेसे, वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्माका अदर्शन होनेसे (वह अध्यवसान) मिथ्यादर्शन है और भिन्न आत्माका अनाचरण होनेसे (वह अध्यवसान) अचारित्र है।] और यह 'धर्मद्रव्य ज्ञात होता है' इत्यादि जो अध्यवसान है उस अध्यवसानवाले जीवको भी ÷ज्ञानमयपनेके सद्भावसे सत्रूप अहेतुक ज्ञान ही जिसका एक रूप है ऐसे आत्माका और ज्ञेयमय धर्मादिकरूपोंका विशेष न जाननेके कारण भिन्न आत्माका अज्ञान होनेसे, वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्माका अदर्शन होनेसे (वह अध्यवसान) मिथ्यादर्शन है और भिन्न आत्माका अनाचरण होनेसे (वह अध्यवसान) अचारित्र है। इसलिये यह समस्त अध्यवसान बन्धके ही निमित्त हैं।

मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है वे ही कोई (विरले) मुनिकुंजर (मुनिवरों) सत्रूप अहेतुक ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, सत्रूप अहेतुक

× विशेष=अन्तर; भिन्न लक्षण। ÷आत्मा ज्ञानमय है इसलिये सत्रूप अहेतुक ज्ञान ही जिसका एक रूप है।

ज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानात्, अस्ति तावदज्ञानं, विविक्तात्मादर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं, विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रम्। ततो बंधनिमित्तान्येवैतानि समस्तान्यध्यवसानानि। येषामेवैतानि न विद्यंते त एव मुनिकुंजराः केचन, सदहेतुकज्ञप्त्येकक्रियं, सदहेतुकज्ञायकैकभावं, सदहेतुकज्ञानैकरूपं च विविक्तमात्मानं जानंतः, सम्यक्पश्यंतोऽनुचरंतश्च, स्वच्छस्वच्छंदोद्यदमंदांतर्ज्योतिषोऽत्यंतमज्ञानादिरूपत्वाभावात्, शुभेनाशुभेन वा कर्मणा न खलु लिप्येरन्।

किमेतदध्यवसानं नामेति चेत्—

ज्ञायक ही जिसके एक भाव है और सत्‌रूप अहेतुक ज्ञान ही जिसका एक रूप है ऐसे भिन्न आत्माको (—सर्व अन्यद्रव्यभावोंसे भिन्न आत्माको) जानते हुए, सम्यक्प्रकारसे देखते (श्रद्धा करते) हुए और आचरण करते हुए, स्वच्छ और स्वच्छन्दतया उदयमान (—स्वाधीनतया प्रकाशमान) ऐसी अमंद अन्तर्ज्योतिको अज्ञानादिरूपताका अत्यंत अभाव होनेसे (अर्थात् अन्तरंगमें प्रकाशित होती हुई ज्ञानज्योति किंचित् मात्र भी अज्ञानरूप, मिथ्यादर्शनरूप और अचारित्ररूप नहीं होती इसलिए), शुभ या अशुभ कर्मसे वास्तवमें लिप्त नहीं होते।

भावार्थः—यह जो अध्यवसान हैं वे 'मैं परका हनन करता हूँ' इसप्रकारके हैं, 'मैं नारक हूँ,' इसप्रकारके हैं तथा 'मैं परद्रव्यको जानता हूँ' इसप्रकारके हैं। वे, जब तक आत्माका और रागादिका, आत्माका और नारकादि कर्मोदयजनित भावोंका तथा आत्माका और ज्ञेयरूप अन्यद्रव्योंका भेद न जाना हो, तबतक रहते हैं। वे भेदज्ञानके अभावके कारण मिथ्याज्ञानरूप हैं, मिथ्यादर्शनरूप हैं और मिथ्याचारित्ररूप हैं; यों तीन प्रकारके होते हैं। वे अध्यवसान जिनके नहीं है वे मुनिकुंजर हैं। वे आत्माको सम्यक् जानते हैं, सम्यक् श्रद्धा करते हैं और सम्यक् आचरण करते हैं, इसलिये अज्ञानके अभावसे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप होते हुए कर्मोंसे लिप्त नहीं होते।

"यहां बारम्बार अध्यवसान शब्द कहा गया है, वह अध्यवसान क्या है? उसका स्वरूप भलीभांति समझमें नहीं आया"। ऐसा प्रश्न होने पर, अध्यवसानका स्वरूप गाथा द्वारा कहते हैं।

बुद्धी ववसाओो वि य अज्भवसाणं मदी य विण्णाणं ।
एक्कट्ठमेव सव्वं चित्तं भावो य परिणामो ॥२७१॥

बुद्धिर्व्यवसायोऽपि च अध्यवसानं मतिश्च विज्ञानम् ।
एकार्थमेव सर्वं चित्तं भावश्च परिणामः ॥२७१॥

स्वपरयोरविवेके सति जीवस्याध्यवसितिमात्रमध्यवसानं; तदेव च बोधनमात्रत्वाद्बुद्धिः, व्यवसानमात्रत्वाद्व्यवसायः, मननमात्रत्वान्मतिः, विज्ञप्तिमात्रत्वाद्विज्ञानं, चेतनामात्रत्वाच्चित्तं, चितो भवनमात्रत्वाद्भावः, चितः परिणमनमात्रत्वात्परिणामः ।

जो बुद्धि, मति, व्यवसाय, अध्यवसान, अरु विज्ञान है ।
परिणाम, चित्त रु भाव–शब्दहि सर्व ये एकार्थ हैं ॥२७१॥

गाथार्थः—[**बुद्धिः**] बुद्धि, [**व्यवसायः अपि च**] व्यवसाय, [**अध्यवसानं**] अध्यवसान, [**मतिः च**] मति, [**विज्ञानम्**] विज्ञान, [**चित्तं**] चित्त, [**भावः**] भाव [**च**] और [**परिणामः**] परिणाम—[**सर्वं**] ये सब [**एकार्थम् एव**] एकार्थ ही हैं (अर्थात् नाम अलग २ हैं किन्तु अर्थ भिन्न नहीं हैं)।

टीकाः— स्व–परका अविवेक ही (स्व–परका भेदज्ञान न हो) तब जीवकी अध्यवसितिमात्र* अध्यवसान है; और वही (जिसे अध्यवसान कहा है वही) बोधनमात्रत्वसे बुद्धि है, ×व्यवसानमात्रत्वसे व्यवसाय है, ÷मननमात्रत्वसे मति है, विज्ञप्तिमात्रत्वसे विज्ञान है, चेतनामात्रत्वसे चित्त है, चेतनके भवनमात्रत्वसे भाव है, चेतनके परिणमनमात्रत्वसे परिणाम है। (इसप्रकार यह सब शब्द एकार्थवाची हैं।)

भावार्थः—यह जो बुद्धि आदि आठ नाम कहे गये हैं वे सब चेतन आत्माके परिणाम हैं। जबतक स्वपरका भेदज्ञान न हो तबतक जीवके जो अपने और परके एकत्वकी निश्चयरूप परिणति पाई जाती है उसे बुद्धि आदि आठ नामोंसे कहा जाता है।

---

* अध्यवसिति=(एकमें दूसरेकी मान्यतापूर्वक) परिणति; (मिथ्या) निश्चिति; (मिथ्या) निश्चय होना। ×व्यवसान=काममें लगे रहना; उद्यमी होना; निश्चय होना। ÷मनन=मानना; जानना।

(शार्दूलविक्रीडित)

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै-
स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।
सम्यङ्निश्चयमेकमेव तदमी निष्कंपमाक्रम्य किं
शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नंति संतो धृतिम् ।।१७३।।

'अध्यवसान त्यागनेयोग्य कहे हैं इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवहारका त्याग और निश्चय का ग्रहण कराया है'—इस अर्थका, एवं आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—आचार्यदेव कहते हैं कि—[**सर्वत्र यद् अध्यवसानम्**] सर्व वस्तुओंमें जो अध्यवसान होते हैं [**अखिलं**] वे सब (अध्यवसान) [**जिनैः**] जिनेन्द्र भगवानने [**एवम्**] पूर्वोक्त रीतिसे [**त्याज्यं उक्तं**] त्यागने योग्य कहे हैं [**तत्**] इसलिये [**मन्ये**] हम यह मानते हैं कि [**अन्य-आश्रयः व्यवहारः एव निखिलः अपि त्याजितः**] 'पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार ही सम्पूर्ण छुड़ाया है ।' [**तत्**] तब फिर, [**अमी सन्तः**] यह सत्पुरुष [**एकम् सम्यक् निश्चयम् एव निष्कम्पम् आक्रम्य**] एक सम्यक् निश्चयको ही निश्चलतया अंगीकार करके [**शुद्धज्ञानघने निजे महिम्नि**] शुद्धज्ञानघनस्वरूप निज महिमामें (—आत्मस्वरूपमें) [**धृतिम् किं न बध्नन्ति**] स्थिरता क्यों धारण नहीं करते ?

भावार्थः—जिनेन्द्रदेवने अन्य पदार्थोंमें आत्मबुद्धिरूप अध्यवसान छुड़ाये हैं इससे यह समझना चाहिए कि यह समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुडाया है । इसलिये आचार्यदेवने शुद्धनिश्चयके ग्रहणका ऐसा उपदेश दिया है कि—'शुद्धज्ञानस्वरूप अपने आत्मामें स्थिरता रखो' । और, "जब कि भगवानने अध्यवसान छुड़ाये हैं तब फिर सत्पुरुष निश्चयको निश्चलता पूर्वक अंगीकार करके स्वरूपमें स्थिर क्यों नहीं होते ?—यह हमें आश्चर्य होता है," यह कहकर आचार्यदेवने आश्चर्य प्रगट किया है ।।१७३।।

अब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं :—

एवं ववहारणओ पडिसिद्धो जाण णिच्छयणएण ।
णिच्छयणयासिदा पुण मुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥२७२॥

एवं व्यवहारनयः प्रतिषिद्धो जानीहि निश्चयनयेन ।
निश्चयनयाश्रिताः पुनर्मुनयः प्राप्नुवंति निर्वाणम् ॥२७२॥

आत्माश्रितो निश्चयनयः, पराश्रितो व्यवहारनयः । तत्रैवं निश्चयनयेन पराश्रितं समस्तमध्यवसानं बंधहेतुत्वेन मुमुक्षोः प्रतिषेधयता व्यवहारनय एव किल प्रतिषिद्धः, तस्यापि पराश्रितत्वाविशेषात् । प्रतिषेध्य एव चायं, आत्माश्रितनिश्चयनयाश्रितानामेव मुच्यमानत्वात्, पराश्रितव्यवहारनयस्यैकांतेनामुच्यमानेनाभव्येनाप्याश्रीयमाणत्वाच्च ।

व्यवहारनय इस रीत जान, निषिद्ध निश्चयनयहिसे ।
मुनिराज जो निश्चयनयाश्रित, मोक्षकी प्राप्ती करे ॥२७२॥

गाथार्थः—[**एवं**] इसप्रकार [**व्यवहारनयः**] (पराश्रित) व्यवहारनय [**निश्चयनयेन**] निश्चयनयके द्वारा [**प्रतिषिद्धः जानीहि**] निषिद्ध जान, [**पुनः निश्चयनयाश्रिताः**] निश्चयनयके आश्रित [**मुनयः**] मुनि [**निर्वाणम्**] निर्वाणको [**प्राप्नुवंति**] प्राप्त होते हैं ।

टीकाः—आत्माश्रित (अर्थात् स्व-आश्रित) निश्चयनय है, पराश्रित (अर्थात् परके आश्रित) व्यवहारनय है । वहाँ, पूर्वोक्त प्रकारसे पराश्रित समस्त अध्यवसान (अर्थात् अपने और परके एकत्वकी मान्यतापूर्वक परिणमन) बंधका कारण होनेसे मुमुक्षुओंको उसका (—अध्यवसानका) निषेध करते हुए ऐसे निश्चयनयके द्वारा वास्तवमें व्यवहारनयका ही निषेध कराया है, क्योंकि व्यवहारनयके भी पराश्रितता समान ही है (—जैसे अध्यवसान पराश्रित है उसीप्रकार व्यवहारनय भी पराश्रित है, उसमें अन्तर नहीं है) । और इसप्रकार यह व्यवहारनय निषेध करने योग्य ही है; क्योंकि आत्माश्रित निश्चयनयका आश्रय करनेवाले ही (कर्मोंसे) मुक्त होते हैं और पराश्रित व्यवहारनयका आश्रय तो एकांततः मुक्त नहीं होनेवाला अभव्य भी करता है ।

कथमभव्येनाप्याश्रीयते व्यवहारनयः इति चेत्—

वदसमिदीगुत्तीओ सीलतवं जिणवरेहि पण्णत्तं।
कुव्वंतो वि अभव्वो अण्णाणी मिच्छदिट्ठी दु ॥२७३॥

व्रतसमितिगुप्तयः शीलतपो जिनवरैः प्रज्ञप्तम्।
कुर्वन्नप्यभव्योऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिस्तु ॥२७३॥

भावार्थः—आत्माके परके निमित्तसे जो अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहारनयके विषय है इसलिये व्यवहारनय पराश्रित है, और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वही निश्चयनयका विषय है इसलिये निश्चयनय आत्माश्रित है। अध्यवसान भी व्यवहारनयका ही विषय है इसलिये अध्यवसानका त्याग व्यवहारनयका ही त्याग है, और जो पूर्वोक्त गाथाओंमें अध्यवसानके त्यागका उपदेश है वह व्यवहारनयके ही त्यागका उपदेश है। इसप्रकार निश्चयनयको प्रधान करके व्यवहारनयके त्यागका उपदेश किया है उसका कारण यह है कि—जो निश्चयनयके आश्रयसे प्रवर्तते हैं वे ही कर्मोंसे मुक्त होते हैं और जो एकान्तसे व्यवहारनयके ही आश्रयसे प्रवर्तते हैं वे कर्मोंसे कभी मुक्त नहीं होते।

अब प्रश्न होता है कि अभव्य जीव भी व्यवहारनयका आश्रय कैसे करते हैं? उसका उत्तर गाथा द्वारा कहते हैं:—

जिनवरप्ररूपित व्रत, समिति, गुप्ती अवरु तप शीलको।
करता हुआ भी अभव्य जीव, अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है ॥२७३॥

गाथार्थः—[**जिनवरैः**] जिनेन्द्रदेवके द्वारा [**प्रज्ञप्तम्**] कथित [**व्रतसमितिगुप्तयः**] व्रत, समिति, गुप्ति, [**शीलतपः**] शील और तप [**कुर्वन् अपि**] करता हुआ भी [**अभव्यः**] अभव्य जीव [**अज्ञानी**] अज्ञानी [**मिथ्यादृष्टिः तु**] और मिथ्यादृष्टि है।

शीलतपःपरिपूर्णं त्रिगुप्तिपंचसमितिपरिकलितमहिंसादिपंचमहाव्रतरूपं व्यवहारचारित्रं अभव्योऽपि कुर्यात्, तथापि स निश्चारित्रोऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिरेव, निश्चयचारित्रहेतुभूतज्ञानश्रद्धानशून्यत्वात् ।

तस्यैकादशाङ्गज्ञानमस्ति इति चेत्—

मोक्खं असद्दहंतो अभवियसत्तो दु जो अधीएज्ज ।
पाठो ण करेदि गुणं असद्दहंतस्स णाणं तु ॥२७४॥

मोक्षमश्रद्दधानोऽभव्यसत्त्वस्तु योऽधीयीत ।
पाठो न करोति गुणमश्रद्दधानस्य ज्ञानं तु ॥२७४॥

टीका:—शील और तपसे परिपूर्ण, तीन गुप्ति और पाँच समितियोंके प्रति सावधानीसे युक्त, अहिंसादि पाँच महाव्रतरूप व्यवहारचारित्र (का पालन) अभव्य भी करता है; तथापि वह (अभव्य) निश्चारित्र (-चारित्ररहित), अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि ही है क्योंकि (वह) निश्चयचारित्रके कारणरूप ज्ञान-श्रद्धानसे शून्य है ।

भावार्थ:—अभव्य जीव महाव्रत-समिति-गुप्तिरूप व्यवहार चारित्रका पालन करे तथापि निश्चय सम्यग्ज्ञानश्रद्धानके बिना वह चारित्र 'सम्यग्चारित्र' नामको प्राप्त नहीं होता; इसलिये वह अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और निश्चारित्र ही है ।

अब शिष्य पूछता है कि—उसे (अभव्यको) ग्यारह अंगका ज्ञान तो होता है; फिर भी उसको अज्ञानी क्यो कहा है ? इसका उत्तर कहते है.—

मोक्षकी श्रद्धाविहीन, अभव्य जीव शास्त्रों पढ़े ।
पर ज्ञानकी श्रद्धारहितको, पठन ये नहिं गुण करे ॥२७४॥

गाथार्थ:—[**मोक्षम् अश्रद्दधानः**] मोक्षकी श्रद्धा न करता हुआ [**यः अभव्यसत्त्वः**] जो अभव्य जीव है वह [**तु अधीयीत**] शास्त्र तो पढ़ता है, [**तु**] परन्तु [**ज्ञानं अश्रद्दधानस्य**] ज्ञानकी श्रद्धा न करनेवाले उसको [**पाठः**] शास्त्रपठन [**गुणम् न करोति**] गुण नहीं करता ।

मोक्षं हि न तावदभव्यः श्रद्धत्ते, शुद्धज्ञानमयात्मज्ञानशून्यत्वात् । ततो ज्ञानमपि नासौ श्रद्धत्ते । ज्ञानमश्रद्दधानश्चाचाराद्येकादशांगं श्रुतमधीयानोऽपि श्रुताध्ययनगुणाभावान्न ज्ञानी स्यात् । स किल गुणः श्रुताध्ययनस्य यद्विविक्तवस्तुभूतज्ञानमयात्मज्ञानं; तच्च विविक्तवस्तुभूतं ज्ञानमश्रद्दधानस्याभव्यस्य श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत । ततस्तस्य तद्गुणाभावः । ततश्च ज्ञानश्रद्धानाभावात् सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ।

तस्य धर्मश्रद्धानमस्तीति चेत्—

सद्दहदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि ।
धम्मं भोगणिमित्तं ण दु सो कम्मक्खयणिमित्तं ।।२७५।।

टीका:—प्रथम तो अभव्य जीव (स्वयं) शुद्ध ज्ञानमय आत्माके ज्ञानसे शून्य होनेके कारण मोक्षकी ही श्रद्धा नहीं करता । इसलिये वह ज्ञानकी भी श्रद्धा नहीं करता । और ज्ञानकी श्रद्धा न करता हुआ वह (अभव्य) आचारांग आदि ग्यारह अंगरूप श्रुतको (शास्त्रोंको) पढ़ता हुआ भी, शास्त्रपठनके जो गुण उसके अभावके कारण ज्ञानी नहीं है । जो भिन्नवस्तुभूत ज्ञानमय आत्माका ज्ञान वह शास्त्र पठनका गुण है; और वह तो (ऐसा शुद्धात्मज्ञान तो), भिन्न वस्तुभूत ज्ञानकी श्रद्धा न करनेवाले अभव्यके शास्त्र–पठनके द्वारा नही किया जा सकता (अर्थात् शास्त्र–पठन उसको शुद्धात्मज्ञान नही कर सकता); इसलिये उसके शास्त्रपठनके गुणका अभाव है; और इसलिये ज्ञान–श्रद्धानके अभावके कारण वह अज्ञानी सिद्ध हुआ ।

भावार्थ:—अभव्य जीव ग्यारह अंगोंको पढ़े तथापि उसे शुद्ध आत्माका ज्ञान-श्रद्धान नही होता; इसलिये उसे शास्त्रपठनने गुण नही किया: और इसलिये वह अज्ञानी ही है ।

शिष्य पुनः पूछता है कि—अभव्यको धर्मका श्रद्धान तो होता है; फिर भी यह क्यों कहा है कि 'उसके श्रद्धान नहीं है' ? इसका उत्तर कहते हैं :—

वो धर्मको श्रद्धे, प्रतीत, रुचि अरु स्पर्शन करे ।
वो भोगहेतु धर्मको, नहिं कर्मक्षयके हेतुको ।।२७५।।

श्रद्दधाति च प्रत्येति च रोचयति च तथा पुनश्च स्पृशति ।
धर्मं भोगनिमित्तं न तु स कर्मक्षयनिमित्तम् ॥२७५॥

अभव्यो हि नित्यकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धत्ते, नित्यज्ञानचेतनामात्रं न तु श्रद्धत्ते, नित्यमेव भेदविज्ञानानर्हत्वात् । ततः स कर्ममोक्षनिमित्तं ज्ञानमात्रं भूतार्थं धर्मं न श्रद्धत्ते, भोगनिमित्तं शुभकर्ममात्रमभूतार्थमेव श्रद्धत्ते । तत एवासौ अभूतार्थधर्मश्रद्धानप्रत्ययनरोचनस्पर्शनैरुपरितनग्रैवेयकभोगमात्रमास्कंदेत्, न पुनः कदाचनापि विमुच्येत । ततोऽस्य भूतार्थधर्मश्रद्धानाभावात् श्रद्धानमपि नास्ति । एवं सति तु निश्चयनयस्य व्यवहारनयप्रतिषेधो युज्यत एव ।

कीदृशौ प्रतिषेध्यप्रतिषेधकौ व्यवहारनिश्चयनयाविति चेत्—

गाथार्थः—[सः] वह (अभव्य जीव) [भोगनिमित्तं धर्मं] भोगके निमित्तरूप धर्मकी ही [श्रद्दधाति च] श्रद्धा करता है, [प्रत्येति च] उसीकी प्रतीति करता है, [रोचयति च] उसीकी रुचि करता है [तथा पुनः स्पृशति च] और उसीका स्पर्श करता है, [न तु कर्मक्षयनिमित्तम्] परन्तु कर्मक्षयके निमित्तरूप धर्मको नहीं । (अर्थात् कर्मक्षयके निमित्तरूप धर्मकी न तो श्रद्धा करता है, न उसकी प्रतीति करता है, न रुचि करता है और न उसका स्पर्श करता है ।)

टीकाः—अभव्य जीव नित्यकर्मफलचेतनारूप वस्तुकी श्रद्धा करता है किन्तु नित्यज्ञानचेतनामात्र वस्तुकी श्रद्धा नहीं करता क्योंकि वह सदा (स्व–परके) भेदविज्ञानके अयोग्य है । इसलिये वह कर्मोंसे छूटनेके निमित्तरूप, ज्ञानमात्र, भूतार्थ (सत्यार्थ) धर्मकी श्रद्धा नहीं करता, (किन्तु) भोगके निमित्तरूप, शुभकर्ममात्र, अभूतार्थ धर्मकी ही श्रद्धा करता है; इसीलिये वह अभूतार्थ धर्मकी श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और स्पर्शनसे ऊपरके ग्रैवेयक तकके भोगमात्रको प्राप्त होता है किन्तु कभी भी कर्मोंसे मुक्त नहीं होता । इसलिये उसे भूतार्थ धर्मके श्रद्धानका अभाव होनेसे (यथार्थ) श्रद्धान भी नहीं है ।

ऐसा होनेसे निश्चयनयके द्वारा व्यवहारनयका निषेध योग्य ही है ।

आयारादी णाणं जीवादी दंसणं च विण्णेयं ।
छज्जीवणिकं च तहा भणदि चरित्तं तु ववहारो ॥२७६॥
आदा खु मज्झ णाणं आदा मे दंसणं चरित्तं च ।
आदा पच्चक्खाणं आदा मे संवरो जोगो ॥२७७॥

भावार्थः—अभव्य जीवके भेदज्ञान होनेकी योग्यता न होनेसे वह कर्मफल-चेतनाको जानता है किन्तु ज्ञानचेतनाको नहीं जानता; इसलिये उसे शुद्ध आत्मिक धर्मकी श्रद्धा नही है। वह शुभ कर्मको ही धर्म समझकर उसकी श्रद्धा करता है इसलिये उसके फलस्वरूप ग्रैवेयक तकके भोगोंको प्राप्त होता है किन्तु कर्मोंका क्षय नहीं होता। इसप्रकार सत्यार्थ धर्मका श्रद्धान न होनेसे उसके श्रद्धान ही नहीं कहा जा सकता।

इसप्रकार व्यवहारनयके आश्रित अभव्य जीवको ज्ञान–श्रद्धान न होनेसे निश्चयनय द्वारा किया जानेवाला, व्यवहारका निषेध योग्य ही है।

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि—यह हेतुवादरूप अनुभवप्रदान ग्रन्थ है इसलिये इसमें अनुभवकी अपेक्षासे भव्य अभव्यका निर्णय है। अब यदि इसे अहेतु-वाद आगमके साथ मिलायें तो—अभव्यको व्यवहारनयके पक्षका सूक्ष्म, केवलीगम्य आशय रह जाता है जो कि छद्मस्थको अनुभवगोचर नहीं भी होता, मात्र सर्वज्ञदेव जानते है; इसप्रकार केवल व्यवहारका पक्ष रहनेसे उसके सर्वथा एकांतरूप मिथ्यात्व रहता है। इस व्यवहारनयके पक्षका आशय अभव्यके सर्वथा कभी भी मिटता ही नहीं है।

अब यह प्रश्न होता है कि "निश्चयनयके द्वारा निषेध्य व्यवहारनय, और व्यवहारनयका निषेधक निश्चयनय वे दोनो नय कैसे है?" अतः व्यवहार और निश्चयनयका स्वरूप कहते हैं—

"आचार" आदिक ज्ञान है, जीवादि दर्शन जानना ।
षट् जीवकाय चरित्र है;—ये कथन नय व्यवहारका ॥२७६॥
मुझ आत्म निश्चय ज्ञान है, मुझ आत्म दर्शन चरित है ।
मुझ आत्म प्रत्याख्यान अरु, मुझ आत्म संवर योग है ॥२७७॥

आचारादि ज्ञानं जीवादि दर्शनं च विज्ञेयम् ।
षड्जीवनिकायं च तथा भणति चरित्रं तु व्यवहारः ।।२७६।।
आत्मा खलु मम ज्ञानमात्मा मे दर्शनं चरित्रं च ।
आत्मा प्रत्याख्यानमात्मा मे संवरो योगः ।।२७७।।

आचारादिशब्दश्रुतं ज्ञानस्याश्रयत्वाज्ज्ञानं, जीवादयो नवपदार्था दर्शनस्याश्रयत्वाद्दर्शनं, षड्जीवनिकायश्चारित्रस्याश्रयत्वाच्चारित्रमिति व्यवहारः । शुद्ध आत्मा ज्ञानाश्रयत्वाज्ज्ञानं, शुद्ध आत्मा दर्शनाश्रयत्वाद्दर्शनं, शुद्ध आत्मा चारित्राश्रयत्वाच्चारित्रमिति निश्चयः । तत्राचारादीनां ज्ञानाद्याश्रयत्वस्यानैकांतिकत्वाद्व्यवहारनयः प्रतिषेध्यः ।

गाथार्थः—[**आचारादि**] आचारांगादि शास्त्र [**ज्ञानं**] ज्ञान है, [**जीवादि**] जीवादि तत्त्व [**दर्शनं विज्ञेयम् च**] दर्शन जानना चाहिए [**च**] तथा [**षड्जीवनिकायं**] छह जीव–निकाय [**चरित्रं**] चारित्र है—[**तथा तु**] ऐसा तो [**व्यवहारः भणति**] व्यवहारनय कहता है ।

[**खलु**] निश्चयसे [**मम आत्मा**] मेरा आत्मा ही [**ज्ञानम्**] ज्ञान है, [**मे आत्मा**] मेरा आत्मा ही [**दर्शनं चारित्रं च**] दर्शन और चारित्र है, [**आत्मा**] मेरा आत्मा ही [**प्रत्याख्यानम्**] प्रत्याख्यान है, [**मे आत्मा**] मेरा आत्मा ही [**संवरः योगः**] संवर और योग (–समाधि, ध्यान) है ।

टीकाः—आचारांगादि शब्दश्रुतज्ञान है क्योंकि वह (शब्दश्रुत) ज्ञानका आश्रय है, जीवादि नव पदार्थ दर्शन हैं क्योंकि वे (नव पदार्थ) दर्शनके आश्रय हैं, और छह जीव–निकाय चारित्र है क्योंकि वह (छह जीवनिकाय) चारित्रका आश्रय है; इसप्रकार व्यवहार है । शुद्ध आत्मा ज्ञान है क्योंकि वह (शुद्धात्मा) ज्ञानका आश्रय है, शुद्ध आत्मा दर्शन है क्योंकि वह दर्शनका आश्रय है, और शुद्ध आत्मा चारित्र है क्योंकि वह चारित्रका आश्रय है; इसप्रकार निश्चय है । इनमें, व्यवहारनय प्रतिषेध्य अर्थात् निषेध्य है, क्योंकि आचारांगादिको ज्ञानादिका आश्रयत्व अनैकान्तिक है—व्यभिचारयुक्त है; (शब्दश्रुतादिको ज्ञानादिका आश्रयस्वरूप माननेमें व्यभिचार आता

निश्चयनयस्तु शुद्धस्यात्मनो ज्ञानाद्याश्रयत्वस्यैकांतिकत्वात्तत्प्रतिषेधकः । तथाहि—नाचारादिशब्दश्रुतमेकांतेन ज्ञानस्याश्रयः, तत्सद्भावेऽप्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन ज्ञानस्याभावात्; न च जीवादयः पदार्था दर्शनस्याश्रयः, तत्सद्भावेऽप्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन दर्शनस्याभावात्; न च षड्जीवनिकायः चारित्रस्याश्रयः, तत्सद्भावेऽप्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन चारित्रस्याभावात् । शुद्ध आत्मैव ज्ञानस्याश्रयः, आचारादिशब्दश्रुतसद्भावेऽसद्भावे वा तत्सद्भावेनैव ज्ञानस्य सद्भावात्; शुद्ध आत्मैव दर्शनस्याश्रयः, जीवादिपदार्थसद्भावेऽसद्भावे वा तत्सद्भावेनैव दर्शनस्य सद्भावात्; शुद्ध आत्मैव चारित्रस्याश्रयः, षड्जीवनिकायसद्भावेऽसद्भावे वा तत्सद्भावेनैव चारित्रस्य सद्भावात् ।

है क्योंकि शब्दश्रुतादिके होने पर भी ज्ञानादि नहीं भी होते, इसलिये व्यवहारनय प्रतिषेध्य है;) और निश्चयनय व्यवहारनयका प्रतिषेधक है, क्योंकि शुद्ध आत्माके ज्ञानादिका आश्रयत्व ऐकान्तिक है । (शुद्ध आत्माको ज्ञानादिक आश्रय माननेमें व्यभिचार नहीं है क्योंकि जहां शुद्ध आत्मा होता है वहां दर्शन–ज्ञान–चारित्र होता ही है ।) यही बात हेतुपूर्वक समझाई जाती है :—

आचारांगादि शब्दश्रुत एकान्तसे ज्ञानका आश्रय नहीं है क्योंकि उसके (अर्थात् शब्दश्रुतके) सद्भावमें भी अभव्योंको शुद्ध आत्माके अभावके कारण ज्ञानका अभाव है; जीवादि नवपदार्थ दर्शनके आश्रय नहीं हैं, क्योंकि उनके सद्भावमें भी अभव्योंको शुद्ध आत्माके अभावके कारण दर्शनका अभाव है; छह जीव–निकाय चारित्रके आश्रय नहीं हैं, क्योंकि उनके सद्भावमें भी अभव्योंको शुद्ध आत्माके अभावके कारण चारित्रका अभाव है । शुद्ध आत्मा ही ज्ञानका आश्रय है, क्योंकि आचारांगादि शब्दश्रुतके सद्भावमें या असद्भावमें उसके (–शुद्ध आत्माके) सद्भावसे ही ज्ञानका सद्भाव है; शुद्ध आत्मा ही दर्शनका आश्रय है, क्योंकि जीवादि नवपदार्थोंके सद्भावमें या असद्भावमें उसके (–शुद्ध आत्मा के) सद्भावसे ही दर्शनका सद्भाव है; शुद्ध आत्मा ही चारित्रका आश्रय है, क्योंकि छह जीव–निकायके सद्भावमें या असद्भावमें उसके (–शुद्ध आत्माके) सद्भावसे ही चारित्रका सद्भाव होता है ।

भावार्थः—आचारांगादि शब्दश्रुतका ज्ञान, जीवादि नव पदार्थोंका श्रद्धान तथा छह कायके जीवोंकी रक्षा—इन सबके होते हुए भी अभव्यके ज्ञान, दर्शन, चारित्र

(उपजाति)

रागादयो बंधनिदानमुक्ता-
स्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः ।
आत्मा परो वा किमु तन्निमित्त-
मिति प्रणुन्नाः पुनरेवमाहुः ।।१७४।।

जह फलिहमणी सुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीहिं ।
रंगिज्जदि अण्णेहिं दु सो रत्तादीहिं दव्वेहिं ।।२७८।।
एवं णाणी सुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीहिं ।
राइज्जदि अण्णेहिं दु सो रागादीहिं दोसेहिं ।।२७९।।

नहीं होते, इसलिये व्यवहारनय तो निषेध्य है; और जहाँ शुद्धात्मा होता है वहां ज्ञान, दर्शन, चारित्र होता ही है, इसलिये निश्चयनय व्यवहारका निषेधक है । अतः शुद्धनय उपादेय कहा गया है ।

अब आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—"[**रागादयः बन्धनिदानम् उक्ताः**] रागादिको बन्धका कारण कहा और [**ते शुद्ध–चिन्मात्र–महः–अतिरिक्ताः**] उन्हें शुद्धचैतन्यमात्र ज्योतिसे (–अर्थात् आत्मासे) भिन्न कहा, [**तद्–निमित्तम्**] तब फिर उस रागादिका निमित्त [**किमु आत्मा वा परः**] आत्मा है या कोई अन्य ?" [**इति प्रणुन्नाः पुनः एवम् आहुः**] इसप्रकार (शिष्यके) प्रश्नसे प्रेरित होते हुए आचार्यभगवान पुनः इसप्रकार (निम्न-प्रकारसे) कहते हैं ।।१७४।।

उपरोक्त प्रश्नके उत्तररूपमें आचार्यदेव कहते हैं :—

ज्यों फटिकमणि है शुद्ध, आप न रक्तरूप जु परिणमे ।
पर अन्य रक्त पदार्थसे, रक्तादिरूप जु परिणमे ।।२७८।।
त्यों 'ज्ञानी' भी है शुद्ध, आप न रागरूप जु परिणमे ।
पर अन्य जो रागादि दूषण, उनसे वो रागी बने ।।२७९।।

यथा स्फटिकमणिः शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।
रज्यतेऽन्यैस्तु स रक्तादिभिर्द्रव्यैः ॥२७८॥
एवं ज्ञानी शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।
रज्यतेऽन्यैस्तु स रागादिभिर्दोषैः ॥२७९॥

यथा खलु केवलः स्फटिकोपलः, परिणामस्वभावत्वे सत्यपि, स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते, परद्रव्येणैव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन, शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव, रागादिभिः परिणम्यते; तथा केवलः किलात्मा, परिणामस्वभावत्वे सत्यपि, स्वस्य

गाथार्थः—[यथा] जैसे [स्फटिकमणिः] स्फटिकमणि [शुद्धः] शुद्ध होनेसे [रागाद्यैः] रागादिरूपसे (ललाई–आदिरूपसे) [स्वयं] अपने आप [न परिणमते] परिणमता नहीं है [तु] परन्तु [अन्यैः रागादिभिः द्रव्यैः] अन्य रक्तादि द्रव्योंसे [सः] वह [रज्यते] रक्त (–लाल) आदि किया जाता है, [एवं] इसीप्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी अर्थात् आत्मा [शुद्धः] शुद्ध होनेसे [रागाद्यैः] रागादिरूप [स्वयं] अपने आप [न परिणमते] परिणमता नहीं है [तु] परन्तु [अन्यैः रागादिभिः दोषैः] अन्य रागादि दोषोंसे [सः] वह [रज्यते] रागी आदि किया जाता है ।

टीकाः—जैसे वास्तवमें केवल (–अकेला) स्फटिकमणि, स्वयं परिणमन–स्वभाववाला होनेपर भी अपनेको शुद्धस्वभावत्वके कारण रागादिका निमित्तत्व न होनेसे (स्वयं अपनेमें ललाई–आदिरूप परिणमनका निमित्त न होनेसे) अपने आप रागादिरूप नहीं परिणमता, किन्तु जो अपने आप रागादिभावको प्राप्त होनेसे स्फटिकमणिके रागादिका निमित्त होता है ऐसे परद्रव्यके द्वारा ही, शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ, रागादिरूप परिणमित किया जाता है; इसीप्रकार वास्तवमें केवल (–अकेला) आत्मा, स्वयं परिणमन–स्वभाववाला होने पर भी, अपने शुद्धस्वभावत्वके कारण रागादिका निमित्तत्व न होनेसे (स्वयं अपनेको रागादिरूप परिणमनका निमित्त न होनेसे) अपने आप ही रागादिरूप नहीं परिणमता, परन्तु जो अपने आप रागादिभावको प्राप्त होनेसे आत्माको रागादिका निमित्त होता है ऐसे परद्रव्यके द्वारा ही,

शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते, परद्रव्येणैव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन, शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव, रागादिभिः परिणम्यते । इति तावद्वस्तुस्वभावः ।

(उपजाति)

न जातु रागादिनिमित्तभाव-
मात्मात्मनो याति यथार्ककांतः ।
तस्मिन्निमित्तं परसंग एव
वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् ।।१७५।।

शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ ही, रागादिरूप परिणमित किया जाता है ।—ऐसा वस्तुस्वभाव है ।

भावार्थः—स्फटिकमणि स्वयं तो मात्र एकाकार शुद्ध ही है; वह परिणमन–स्वभाववाला होने पर भी अकेला अपने आप ललाई–आदिरूप नहीं परिणमता किन्तु लाल आदि परद्रव्यके निमित्तसे (स्वयं ललाई आदिरूप परिणमते ऐसे परद्रव्यके निमित्तसे) ललाई–आदिरूप परिणमता है । इसीप्रकार आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है; वह परिणमनस्वभाववाला होने पर भी अकेला अपने आप रागादिरूप नहीं परिणमता परन्तु रागादिरूप परद्रव्यके निमित्तसे (–अर्थात् स्वयं रागादिरूप परिणमन करनेवाले परद्रव्यके निमित्तसे) रागादिरूप परिणमता है । ऐसा वस्तुका ही स्वभाव है, उसमें अन्य किसी तर्कको अवकाश नहीं है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**यथा अर्ककान्तः**] सूर्यकांतमणिकी भांति (–जैसे सूर्यकांत-मणि स्वतःसे ही अग्निरूप परिणमित नहीं होता, उसके अग्निरूप परिणमनमें सूर्य बिम्ब निमित्त है, उसीप्रकार) [**आत्मा आत्मनः रागादिनिमित्तभावम् जातु न याति**] आत्मा अपनेको रागादिका निमित्त कभी भी नहीं होता, [**तस्मिन् निमित्तं परसङ्गः एव**] उसमें निमित्त परसंग ही (–परद्रव्यका संग ही) है ।—[**अयम् वस्तुस्वभावः उदेतितावत्**] ऐसा वस्तुस्वभाव प्रकाशमान है । (सदा वस्तुका ऐसा ही स्वभाव है, इसे किसीने बनाया नहीं है ।) ।।१७५।।

(अनुष्टुभ्)

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः ।
रागादीन्नात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः ।।१७६।।

ण य रागदोसमोहं कुव्वदि णाणी कसायभावं वा ।
सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसिं भावाणं ।।२८०।।

न च रागद्वेषमोहं करोति ज्ञानी कषायभावं वा ।
स्वयमात्मनो न स तेन कारकस्तेषां भावानाम् ।।२८०।।

यथोक्तं वस्तुस्वभावं जानन् ज्ञानी शुद्धस्वभावादेव न प्रच्यवते, ततो रागद्वेषमोहादिभावैः स्वयं न परिणमते, न परेणापि परिणम्यते, ततष्टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावो ज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानामकर्तैवेति प्रतिनियमः ।

"ऐसे वस्तुस्वभावको जानता हुआ ज्ञानी रागादिको निजरूप नहीं करता" इस अर्थका, तथा आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**इति स्वं वस्तुस्वभावं ज्ञानी जानाति**] ज्ञानी ऐसे अपने वस्तुस्वभावको जानता है [**तेन सः रागादीन् आत्मनः न कुर्यात्**] इसलिये वह रागादिको निजरूप नहीं करता, [**अतः कारकः न भवति**] अतः वह (रागादिका) कर्ता नहीं है ।।१७६।।

अब इसीप्रकार गाथा द्वारा कहते हैं :—

कभि रागद्वेषविमोह अगर कषायभाव जु निजविषें ।
ज्ञानी स्वयं करता नहीं, इससे न तत्कारक बने ।।२८०।।

गाथार्थः—[**ज्ञानी**] ज्ञानी [**रागद्वेषमोहं**] रागद्वेषमोहको [**वा कषायभावं**] अथवा कषायभावको [**स्वयं**] अपने आप [**आत्मनः**] अपनेमें [**न च करोति**] नहीं करता [**तेन**] इसलिये [**सः**] वह, [**तेषां भावानाम्**] उन भावोंका [**कारकः न**] कारक अर्थात् कर्ता नहीं है ।

टीकाः—यथोक्त (अर्थात् जैसा कहा वैसा) वस्तुस्वभावको जानता हुआ ज्ञानी (अपने) शुद्धस्वभावसे ही च्युत नहीं होता इसलिये वह रागद्वेषमोहादि भावरूप स्वतः परिणमित नहीं होता और दूसरेके द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता, इसलिये

(अनुष्टुभ्)

इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः ।
रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ।।१७७।।

रागम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा ।
तेहिं दु परिणमंतो रागादि बंधदि पुणो वि ।।२८१।।

रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।
तैस्तु परिणममानो रागादीन् बध्नाति पुनरपि ।।२८१।।

टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वरूप ज्ञानी राग–द्वेष–मोह आदि भावोंका अकर्ता ही है— ऐसा नियम है ।

भावार्थः—आत्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तुका ऐसा स्वभाव जाना कि 'आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है—द्रव्यदृष्टिसे अपरिणमनस्वरूप है, पर्यायदृष्टिसे परद्रव्यके निमित्तसे रागादिरूप परिणमित होता है,' इसलिये अब ज्ञानी स्वयं उन भावोंका कर्ता नहीं होता, जो उदय आते हैं उनका ज्ञाता ही होता है ।

'अज्ञानी ऐसे वस्तुस्वभावको नहीं जानता इसलिये वह रागादि भावोंका कर्ता होता है' इस अर्थका, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**इति स्वं वस्तुस्वभावं अज्ञानी न वेत्ति**] अज्ञानी अपने ऐसे वस्तुस्वभावको नहीं जानता [**तेन सः रागादीन् आत्मनः कुर्यात्**] इसलिये वह रागादिको (–रागादिभावोंको) अपना करता है, [**अतः कारकः भवति**] अतः वह उनका कर्ता होता है ।।१७७।।

अब इसी अर्थकी गाथा कहते हैं :—

पर राग–द्वेष–कषायकर्मनिमित्त होवें भाव जो ।
उन-रूप जो जीव परिणमे फिर बांधता रागादिको ।।२८१।।

गाथार्थः—[**रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु च एव**] राग, द्वेष और कषाय-कर्मोंके होनेपर (अर्थात् उनके उदय होने पर) [**ये भावाः**] जो भाव होते है [**तैः तु**] उन–रूप [**परिणममानः**] परिणमित होता हुआ (अज्ञानी) [**रागादीन्**] रागादिको [**पुनः अपि**] पुनः पुनः [**बध्नाति**] बाँधता है ।

यथोक्तं वस्तुस्वभावमजानंस्त्वज्ञानी शुद्धस्वभावादासंसारं प्रच्युत एव, ततः कर्मविपाकप्रभवैं रागद्वेषमोहादिभावैः परिणममानोऽज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानां कर्ता भवन् बध्यत एवेति प्रतिनियमः ।

ततः स्थितमेतत्—

रागम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा ।
तेहिं दु परिणमंतो रागादी बंधदे चेदा ॥२८२॥

रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।
तैस्तु परिणममानो रागादीन् बध्नाति चेतयिता ॥२८२॥

टीका:—यथोक्त वस्तुस्वभावको न जानता हुआ अज्ञानी अनादि संसारसे लेकर (अपने) शुद्धस्वभावसे च्युत ही है इसलिये कर्मोदयसे उत्पन्न रागद्वेषमोहादि भावरूप परिणमता हुआ अज्ञानी रागद्वेषमोहादि भावोंका कर्ता होता हुआ (कर्मोंसे) बद्ध होता ही है—ऐसा नियम है ।

भावार्थ:—अज्ञानी वस्तुस्वभावको तो यथार्थ नही जानता और कर्मोदयमे जो भाव होते है उन्हें अपना समझकर परिणमता है, इसलिये वह उनका कर्ता होता हुआ पुनः पुनः आगामी कर्मोंको बांधता है—ऐसा नियम है ।

"अतः यह सिद्ध हुआ (अर्थात् पूर्वोक्त कारणसे निम्नप्रकार निश्चित हुआ)" ऐसा अब कहते है :—

यों राग-द्वेष-कषायकर्मनिमित्त होवें भाव जो ।
उन-रूप आत्मा परिणमें, वो बाँधता रागादिको ॥२८२॥

गाथार्थ:—[**रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु च एव**] राग, द्वेष और कषाय-**कर्मोंके** होने पर (अर्थात् उनके उदय होने पर) [**ये भावाः**] जो भाव होते हैं [**तैः तु**] **उन-रूप** [**परिणममानः**] परिणमता हुआ [**चेतयिता**] आत्मा [**रागादीन्**] रागादिको [**बध्नाति**] बांधता है ।

य इमे किलाज्ञानिनः पुद्गलकर्मनिमित्ता रागद्वेषमोहादिपरिणामास्त एव भूयो रागद्वेषमोहादिपरिणामनिमित्तस्य पुद्गलकर्मणो बंधहेतुरिति ।

कथमात्मा रागादीनामकारक एवेति चेत्—

अप्पडिकमणं दुविहं अपच्चखाणं तहेव विण्णेयं ।
एदेणुवदेसेण य अकारगो वण्णिदो चेदा ।।२८३।।
अप्पडिकमणं दुविहं दव्वे भावे अपच्चखाणं पि ।
एदेणुवदेसेण य अकारगो वण्णिदो चेदा ।।२८४।।
जावं अप्पडिकमणं अपच्चखाणं च दव्वभावाणं ।
कुव्वदि आदा तावं कत्ता सो होदि णादव्वो ।।२८५।।

टीका:—निश्चयसे अज्ञानीको, पुद्गलकर्म जिनका निमित्त है ऐसे जो यह रागद्वेषमोहादि परिणाम हैं, वे ही पुनः रागद्वेषमोहादि परिणामके निमित्त जो पुद्गलकर्म उसके बन्धके कारण है ।

भावार्थ:—अज्ञानीके कर्मके निमित्तसे जो रागद्वेषमोहादि परिणाम होते है वे ही पुन. आगामी कर्मबन्धके कारण होते है ।

अब प्रश्न होता है कि आत्मा रागादिका अकारक ही कैसे है ? इसका समाधान (आगम प्रमाण देकर) करते है :—

अनप्रतिक्रमण दो भाँति, अनपचखाण भी दो भाँति है ।
जीवको अकारक है कहा इस रीतके उपदेशसे ।।२८३।।
अनप्रतिक्रमण दो—द्रव्यभाव जु, योंहि अनपचखाण है ।
जीवको अकारक है कहा इस रीतके उपदेशसे ।।२८४।।
अनप्रतिक्रमण अरु त्योंहि अनपचखाण द्रव्य रु भावका ।
जबतक करै है आतमा, कर्ता बनै है जानना ।।२८५।।

अप्रतिक्रमणं द्विविधमप्रत्याख्यानं तथैव विज्ञेयम् ।
एतेनोपदेशेन चाकारको वर्णितश्चेतयिता ॥२८३॥
अप्रतिक्रमणं द्विविधं द्रव्ये भावे तथाऽप्रत्याख्यानम् ।
एतेनोपदेशेन चाकारको वर्णितश्चेतयिता ॥२८४॥
यावदप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च द्रव्यभावयोः ।
करोत्यात्मा तावत्कर्ता स भवति ज्ञातव्यः ॥२८५॥

आत्मात्मना रागादीनामकारक एव, अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्वैविध्योपदेशान्यथानुपपत्तेः । यः खलु अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्रव्यभावभेदेन द्विविधोपदेशः

गाथार्थः—[**अप्रतिक्रमणं**] अप्रतिक्रमण [**द्विविधम्**] दो प्रकारका [**तथा एव**] उसी तरह [**अप्रत्याख्यानं**] अप्रत्याख्यान दो प्रकारका [**विज्ञेयम्**] जानना चाहिए; [**एतेन उपदेशेन च**] इस उपदेशसे [**चेतयिता**] आत्मा [**अकारकः वर्णितः**] अकारक कहा गया है ।

[**अप्रतिक्रमणं**] अप्रतिक्रमण [**द्विविधम्**] दो प्रकारका है—[**द्रव्ये भावे**] द्रव्य सम्बन्धी तथा भाव सम्बन्धी; [**तथा अप्रत्याख्यानम्**] इसीप्रकार अप्रत्याख्यान भी दो प्रकारका है—द्रव्य सम्बन्धी और भाव सम्बन्धी;—[**एतेन उपदेशेन च**] इस उपदेशसे [**चेतयिता**] आत्मा [**अकारकः वर्णितः**] अकारक कहा गया है ।

[**यावत्**] जबतक [**आत्मा**] आत्मा [**द्रव्यभावयोः**] द्रव्यका और भावका [**अप्रतिक्रमणम् च अप्रत्याख्यानं**] अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान [**करोति**] करता है [**तावत्**] तबतक [**सः**] वह [**कर्ता भवति**] कर्ता होता है [**ज्ञातव्यः**] ऐसा जानना चाहिए ।

टीकाः—आत्मा स्वतः रागादिका अकारक ही है; क्योंकि, यदि ऐसा न हो तो (अर्थात् यदि आत्मा स्वतः ही रागादिभावोंका कारक हो तो) अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानकी द्विविधताका उपदेश नहीं हो सकता । अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानका जो वास्तवमें द्रव्य और भावके भेदसे द्विविध (दो प्रकारका) उपदेश है वह, द्रव्य और भावके निमित्तनैमित्तिकत्वको प्रगट करता हुआ, आत्माके अकर्तृत्वको ही बतलाता है । इसलिये यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्माके रागादिभाव नैमित्तिक

स, द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावं प्रथयन्, अकर्तृत्वमात्मनो ज्ञापयति । तत एतत् स्थितं—परद्रव्यं निमित्तं, नैमित्तिका आत्मनो रागादिभावाः । यद्येवं नेष्येत तदा द्रव्याप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोः कर्तृत्वनिमित्तत्वोपदेशोऽनर्थक एव स्यात्, तदनर्थकत्वे-त्वेकस्यैवात्मनो रागादिभावनिमित्तत्वापत्तौ नित्यकर्तृत्वानुषंगान्मोक्षाभावः प्रसजेच्च । ततः परद्रव्यमेवात्मनो रागादिभावनिमित्तमस्तु । तथा सति तु रागादीनामकारक एवात्मा । तथापि यावन्निमित्तभूतं द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च तावन्नैमित्तिक-

---

हैं । यदि ऐसा न माना जाये तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यानका कर्तृत्वके निमित्तरूपका उपदेश निरर्थक ही होगा, और वह निरर्थक होने पर एक ही आत्माको रागादिभावोंका निमित्तत्व आ जायेगा, जिससे नित्य-कर्तृत्वका प्रसंग आ जायेगा, जिससे मोक्षका अभाव सिद्ध होगा । इसलिये परद्रव्य ही आत्माके रागादिभावोंका निमित्त हो । और ऐसा होनेपर, यह सिद्ध हुआ कि आत्मा रागादिका अकारक ही है (इसप्रकार यद्यपि आत्मा रागादिका अकारक ही है) तथापि जबतक वह निमित्तभूत द्रव्यका (-परद्रव्यका) प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता तबतक नैमित्तिकभूत भावोंका (-रागादिभावोंका) प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, और जबतक इन भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता तबतक वह उनका कर्ता ही है; जब वह निमित्तभूत द्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है तभी नैमित्तिकभूत भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, और जब इन भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान होता है तब वह साक्षात् अकर्ता ही है ।

भावार्थः—अतीत कालमें जिन परद्रव्योंका ग्रहण किया था उन्हें वर्तमानमें अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वह द्रव्य अप्रतिक्रमण है और उन परद्रव्योंके निमित्तसे जो रागादिभाव हुए थे उन्हें वर्तमानमें अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, भाव अप्रतिक्रमण है । इसीप्रकार आगामी काल सम्बन्धी परद्रव्योंको इच्छा रखना, ममत्व रखना, द्रव्य अप्रत्याख्यान है और उन परद्रव्योंके निमित्तसे आगामी कालमें होनेवाले रागादिभावोंकी इच्छा रखना, ममत्व रखना, भाव अप्रत्याख्यान है । इसप्रकार द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण तथा द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान—ऐसा जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्या-

भूतं भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यावत्तु भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च तावत्कर्तैव स्यात् । यदैव निमित्तभूतं द्रव्यं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदैव नैमित्तिकभूतं भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च, यदा तु भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदा साक्षादकर्तैव स्यात् ।

द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावोदाहरणं चैतत्—

आधाकम्मादीया पोग्गलदव्वस्स जे इमे दोसा ।
कह ते कुव्वदि णाणी परदव्वगुणा दु जे णिच्चं ॥२८६॥
आधाकम्मं उद्देसियं च पोग्गलमयं इमं दव्वं ।
कह तं मम होदि कयं जं णिच्चमचेदणं वुत्तं ॥२८७॥

ख्यानका दो प्रकारका उपदेश है वह द्रव्य–भावके निमित्तनैमित्तिक–भावको बतलाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि—परद्रव्य तो निमित्त हैं और रागादिभाव नैमित्तिक है । इसप्रकार आत्मा रागादिभावोंको स्वयमेव न करने से रागादिभावोंका अकर्ता ही है ऐसा सिद्ध हुआ । इसप्रकार यद्यपि यह आत्मा रागादिभावोंका अकर्ता ही है तथापि जबतक उसके निमित्तभूत परद्रव्यके अप्रतिक्रमण–अप्रत्याख्यान है तबतक उसके रागादिभावोंका अप्रतिक्रमण–अप्रत्याख्यान है, और जबतक रागादिभावोंका अप्रतिक्रमण–अप्रत्याख्यान है तबतक वह रागादिभावोंका कर्ता ही है; जब वह निमित्तभूत परद्रव्यका प्रतिक्रमण–प्रत्याख्यान करता है तब उसके नैमित्तिक रागादिभावोका भी प्रतिक्रमण–प्रत्याख्यान हो जाता है, और जब रागादिभावोंका प्रतिक्रमण–प्रत्याख्यान हो जाता है तब वह साक्षात् अकर्ता ही है ।

अब द्रव्य और भावकी निमित्त–नैमित्तिकताका उदाहरण देते हैं :—

हैं अधःकर्मादिक जु पुद्गलद्रव्यके ही दोष ये ।
कैसे करे 'ज्ञानी' सदा परद्रव्यके जो गुणहि है ? ॥२८६॥
उद्देशि त्योंही अधःकर्मी पौद्गलिक यह द्रव्य जो ।
कैसे हि मुझकृत होय नित्य अजीव वर्णा जिसहिको ॥२८७॥

अधःकर्माद्याः पुद्‌गलद्रव्यस्य य इमे दोषाः ।
कथं तान् करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणास्तु ये नित्यम् ॥२८६॥
अधःकर्मोद्देशिकं च पुद्‌गलमयमिदं द्रव्यं ।
कथं तन्मम भवति कृतं यन्नित्यमचेतनमुक्तम् ॥२८७॥

यथाधःकर्मनिष्पन्नमुद्देशनिष्पन्नं च पुद्‌गलद्रव्यं निमित्तभूतमप्रत्याचक्षाणो नैमित्तिकभूतं बंधसाधकं भावं न प्रत्याचष्टे, तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रत्याचक्षाणस्तन्निमित्तकं भावं न प्रत्याचष्टे । यथा चाधःकर्मादीन् पुद्‌गलद्रव्यदोषान्न नाम करोत्यात्मा

गाथार्थः—[अधःकर्माद्याः ये इमे] अधःकर्म आदि जो यह [पुद्‌गलद्रव्यस्य दोषाः] पुद्‌गलद्रव्यके दोष हैं (उनको ज्ञानी अर्थात् आत्मा करता नहीं है; [तान्] उनको [ज्ञानी] ज्ञानी अर्थात् आत्मा [कथं करोति] कैसे करे [ये तु] कि जो [नित्यम्] सदा [परद्रव्यगुणाः] परद्रव्यके गुण है ?

इसलिये [अधःकर्म उद्देशिकं च] अधःकर्म और उद्देशिक [इदं] ऐसा यह [पुद्‌गलमयम् द्रव्यं] पुद्‌गलमय द्रव्य है (जो मेरा किया नहीं होता;) [तत्] वह [मम कृतं] मेरा किया [कथं भवति] कैसे हो [यत्] कि जो [नित्यम्] सदा [अचेतनम् उक्तम्] अचेतन कहा गया है ?

टीकाः—जैसे अधःकर्मसे उत्पन्न और उद्देशसे उत्पन्न हुए निमित्तभूत (आहारादि) पुद्‌गलद्रव्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा (–मुनि) नैमित्तिकभूत बन्धसाधक भावका प्रत्याख्यान (त्याग) नहीं करता, इसीप्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्तसे होनेवाले भावको नहीं त्यागता । और, "अधःकर्म आदि पुद्‌गलद्रव्यके दोषोंको आत्मा वास्तवमें नहीं करता क्योंकि वे परद्रव्यके परिणाम हैं इसलिये उन्हें आत्माके कार्यत्वका अभाव है; इसलिये अधःकर्म और उद्देशिक पुद्‌गलकर्म मेरा कार्य नहीं है क्योंकि वह नित्य अचेतन है इसलिये उसको मेरे कार्यत्वका अभाव है;"—इसप्रकार तत्त्वज्ञानपूर्वक निमित्तभूत पुद्‌गलद्रव्यका प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा (–मुनि) जैसे नैमित्तिकभूत बन्धसाधक भावका

परद्रव्यपरिणामत्वे सति आत्मकार्यत्वाभावात्, ततोऽधःकर्मोद्देशिकं च पुद्गलद्रव्यं न मम कार्यं नित्यमचेतनत्वे सति मत्कार्यत्वाभावात्,—इति तत्त्वज्ञानपूर्वकं पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतं प्रत्याचक्षाणो नैमित्तिकभूतं बंधसाधकं भावं प्रत्याचष्टे, तथा **समस्तमपि परद्रव्यं प्रत्याचक्षाणस्तन्निमित्तं भावं प्रत्याचष्टे। एवं द्रव्यभावयोरस्ति निमित्त-नैमित्तिकभावः।**

प्रत्याख्यान करता है, उसीप्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्याख्यान करता हुआ (–त्याग करता हुआ) आत्मा उसके निमित्तसे होनेवाले भावका प्रत्याख्यान करता है। इसप्रकार द्रव्य और भावको निमित्त–नैमित्तिकता है।

भावार्थः—यहाँ अधःकर्म और उद्देशिक आहारके दृष्टान्तमे द्रव्य और भावकी निमित्तनैमित्तिकता दृढ की है।

जिस पापकर्मसे आहार उत्पन्न हो उसे अधःकर्म कहते है, तथा उस आहार-को भी अधःकर्म कहते हैं। जो आहार, ग्रहण करनेवालेके निमित्तसे ही बनाया गया हो उसे उद्देशिक कहते हैं, ऐसे (अधःकर्म और उद्देशिक) आहारका जिसने प्रत्याख्यान नही किया उसने उसके निमित्तसे होनेवाले भावका प्रत्याख्यान नही किया और जिसने तत्त्वज्ञानपूर्वक उस आहारका प्रत्याख्यान किया है उसने उसके निमित्तसे होनेवाले भावका प्रत्याख्यान किया है। इसप्रकार समस्त द्रव्य और भावको निमित्त–नैमित्तिक-भाव जानना चाहिये। जो परद्रव्यको ग्रहण करता है उसे रागादिभाव भी होते हैं, वह उनका कर्ता भी होता है और इसलिये कर्मका बन्ध भी करता है; जब आत्मा ज्ञानी होता है तब उसे कुछ ग्रहण करनेका राग नहीं होता, इसलिये रागादिरूप परिणमन भी नहीं होता और इसलिये आगामी बन्ध भी नहीं होता। (इसप्रकार ज्ञानी परद्रव्यका कर्ता नहीं है।)

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं, जिसमें परद्रव्यके त्यागनेका उपदेश है :—

(शार्दूलविक्रीडित)

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलात्
तन्मूलां बहुभावसंततिमिमामुद्धर्तुकामः समम् ।
आत्मानं समुपैति निर्भरवहत्पूर्णैकसंविद्युतं
येनोन्मूलितबंध एष भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ।।१७८।।

श्लोकार्थः—[**इति**] इसप्रकार (परद्रव्य और अपने भावकी निमित्त–नैमित्तिकताको) [**आलोच्य**] विचार करके, [**तद्–मूलां–इमाम् बहुभावसन्ततिम् समम् उद्धर्तुकामः**] परद्रव्यमूलक बहुभावोंकी सन्ततिको एक ही साथ उखाड फेंकनेका इच्छुक पुरुष, [**तत् किल समग्रं परद्रव्यं बलात् विवेच्य**] उस समस्त परद्रव्यको बल-पूर्वक (–उद्यमपूर्वक, पराक्रमपूर्वक) भिन्न करके (–त्याग करके), [**निर्भरवहत्–पूर्ण–एक–संविद्–युतं आत्मानं**] अतिशयतासे बहते हुए (–धारावाही) पूर्ण एक संवेदनसे युक्त अपने आत्माको [**समुपैति**] प्राप्त करता है, [**येन**] कि जिससे [**उन्मूलितबन्धः एषः भगवान् आत्मा**] जिसने कर्मबन्धनको मूलसे ही उखाड़ फेंका है ऐसा वह भगवान आत्मा [**आत्मनि**] अपनेमें ही (–आत्मामें ही) [**स्फूर्जति**] स्फुरायमान होता है ।

भावार्थः—जब परद्रव्यकी और अपने भावकी निमित्त–नैमित्तिकता जानकर समस्त पर द्रव्योंको भिन्न करनेमें—त्यागनेमें आते हैं तब समस्त रागादिभावोंकी सन्तति कट जाती है और तब आत्मा अपना ही अनुभव करता हुआ कर्म बन्धनको काटकर अपनेमें ही प्रकाशित होता है । इसलिये जो अपना हित चाहते हैं वे ऐसा ही करें ।।१७८।।

अब बन्ध अधिकारको पूर्ण करते हुए उसके अन्तिममंगलके रूपमें ज्ञानकी महिमाके अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

(मन्दाक्रान्ता)

रागादीनामुदयमदयं दारयत्कारणानां
कार्यं बंधं विविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य ।
ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत्
तद्वद्यद्वत्प्रसरमपरः कोऽपि नास्यावृणोति ॥१७९॥

इति बंधो निष्क्रांतः ।

इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ बंध प्ररूपकः सप्तमोऽङ्कः ॥

श्लोकार्थः—**[कारणानां रागादीनाम् उदयं]** बन्धके कारणरूप रागादिके उदयको **[अदयम्]** निर्दयता पूर्वक (उग्र पुरुषार्थसे) **[दारयत्]** विदारण करती हुई, **[कार्यं विविधम् बन्धं]** उस रागादिके कार्यरूप (ज्ञानावरणादि) अनेक प्रकारके बन्धको **[अधुना]** अब **[सद्यः एव]** तत्काल ही **[प्रणुद्य]** दूर करके, **[एतत् ज्ञानज्योतिः]** यह ज्ञानज्योति—**[क्षपिततिमिरं]** कि जिसने अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश किया है वह—**[साधु]** भलीभांति **[सन्नद्धम्]** सज्ज हुई, **[तद्–वत् यद्–वत्]** ऐसी सज्ज हुई,—कि **[अस्य प्रसरम् अपरः कः अपि न आवृणोति]** उसके विस्तारको अन्य कोई आवृत नहीं कर सकता ।

भावार्थः—जब ज्ञान प्रगट होता है, रागादिक नही रहते, उनका कार्य जो बन्ध वह भी नहीं रहता, तब फिर उस ज्ञानको आवृत करनेवाला कोई नही रहता, वह सदा प्रकाशमान ही रहता है ॥१७९॥

टीकाः—इसप्रकार बन्ध (रंगभूमिसे) बाहर निकल गया ।

भावार्थः—रंगभूमिमें बन्धके स्वांगने प्रवेश किया था । जब ज्ञानज्योति प्रगट हुई कि तब वह बंध स्वांगको अलग करके बाहर निकल गया ।

❋ सवैया तेईसा ❋

जो नर कोय परै रजमांहि सचिक्कण अंग लगै वह गाढै,
त्यों मतिहीन जु रागविरोध लिये विचरे तब बन्धन बाढै;
पाय समै उपदेश यथारथ रागविरोध तजै निज चाटै,
नाहिं बँधै तब कर्मसमूह जु आप गहै परभावनि काटै।

इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्‌भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें बन्धका प्ररूपक ७ वाँ अंक समाप्त हुआ।

* ८ *

मोक्ष अधिकार

अथ प्रविशति मोक्षः ।

(शिखरिणी)

द्विधाकृत्य प्रज्ञाक्रकचदलनाद्बंधपुरुषौ
नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषमुपलंभैकनियतम् ।
इदानीमुन्मज्जत्सहजपरमानंदसरसं
परं पूर्णं ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ।।१८०।।

---

* दोहा *

कर्मबन्ध सब काटिके, पहुँचे मोक्ष सुथान ।
नमूं सिद्ध परमातमा, करूं ध्यान अमलान ।।

प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते है कि "अब मोक्ष प्रवेश करता है ।"

जैसे नृत्यमंच पर स्वाँग प्रवेश करता है उसीप्रकार यहाँ मोक्ष तत्त्वका स्वाँग प्रवेश करता है । वहाँ ज्ञान सर्व स्वाँगका ज्ञाता है, इसलिये अधिकारके प्रारम्भमें आचार्यदेव सम्यग्ज्ञानकी महिमाके रूपमें मंगलाचरण कहते हैं :—

श्लोकार्थः—**[इदानीम्]** अब (बन्ध पदार्थके पश्चात्), **[प्रज्ञा–क्रकच–दलनात् बन्ध–पुरुषौ द्विधाकृत्य]** प्रज्ञारूपी करवतसे विदारण द्वारा बन्ध और पुरुषको द्विधा

जह णाम को वि पुरिसो बंधणयम्हि चिरकालपडिबद्धो ।
तिव्वं मंदसहावं कालं च वियाणदे तस्स ॥२८८॥
जइ ण वि कुणदि च्छेदं ण मुच्चदे तेण बंधणवसो सं ।
कालेण उ बहुगेण वि ण सो णरो पावदि विमोक्खं ॥२८९॥
इय कम्मबंधणाणं एदेसठिइपयडिमेवमणुभागं ।
जाणंतो वि ण मुच्चदि मुच्चदि सो चेव जदि सुद्धो ॥२९०॥

(भिन्न भिन्न—दो) करके, [**पुरुषम् उपलम्भ–एक–नियतम्**] पुरुषको—कि जो पुरुष मात्र *अनुभूतिके द्वारा ही निश्चित है। उसे [**साक्षात् मोक्षं नयम्**] साक्षात् मोक्ष प्राप्त कराता हुआ, [**पूर्णं ज्ञानं विजयते**] पूर्ण ज्ञान जयवन्त प्रवर्तता है। वह ज्ञान [उन्मज्जत्–सहज–परम–आनन्द–सरसं] प्रगट होनेवाले सहज परमानन्दके द्वारा सरस अर्थात् रसयुक्त है, [पर] उत्कृष्ट है, और [**कृत–सकल–कृत्यं**] जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिये हैं (–जिसे कुछ भी करना शेष नही है) ऐसा है।

भावार्थः—ज्ञान बन्ध और पुरुषको पृथक् करके, पुरुषको मोक्ष पहुँचाता हुआ, अपना सम्पूर्ण स्वरूप प्रगट करके जयवन्त प्रवर्तता है। इसप्रकार ज्ञानकी सर्वोत्कृष्टताका कथन ही मंगलवचन है ॥१८०॥

अब, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं। उसमें प्रथम तो, यह कहते हैं कि, जो जीव बंधका छेद नहीं करता किन्तु मात्र बन्धके स्वरूपको जाननेसे ही सन्तुष्ट है वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता :—

ज्यों पुरुष कोई बन्धनों, प्रतिबद्ध है चिरकालका ।
वो तीव्र-मंद स्वभाव त्यों ही काल जाने बंधका ॥२८८॥
पर जो करे नहिं छेद तो छूटे न, बन्धनवश रहे ।
अरु काल बहुतहि जाय तो भी मुक्त वो नर नहिं बने ॥२८९॥
त्यों कर्म बन्धनके प्रकृति प्रदेश, स्थिति, अनुभागको ।
जाने भले छूटे न जीव, जो शुद्ध तो ही मुक्त हो ॥२९०॥

---

* जितना स्वरूप-अनुभवन है इतना ही आत्मा है।

यथा नाम कश्चित्पुरुषो बंधनके चिरकालप्रतिबद्धः ।
तीव्रमंदस्वभावं कालं च विजानाति तस्य ॥२८८॥
यदि नापि करोति छेदं न मुच्यते तेन बंधनवशः सन् ।
कालेन तु बहुकेनापि न स नरः प्राप्नोति विमोक्षम् ॥२८९॥
इति कर्मबन्धनानां प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमनुभागम् ।
जानन्नपि न मुच्यते मुच्यते स चैव यदि शुद्धः ॥२९०॥

आत्मबंधयोर्द्विधाकरणं मोक्षः । बंधस्वरूपज्ञानमात्रं तद्धेतुरित्येके, तदसत्; न कर्मबद्धस्य बंधस्वरूपज्ञानमात्रं मोक्षहेतुः, अहेतुत्वात्, निगडादिबद्धस्य बन्धस्वरूपज्ञानमात्रवत् । एतेन कर्मबन्धप्रपंचरचनापरिज्ञानमात्रसंतुष्टा उत्थाप्यंते ।

गाथार्थः—[**यथा नाम**] जैसे [**बन्धनके**] बन्धनमें [**चिरकालप्रतिबद्धः**] बहुत समयसे बँधा हुआ [**कश्चित् पुरुषः**] कोई पुरुष [**तस्य**] उस बन्धनके [**तीव्रमंदस्वभावं**] तीव्र–मंद स्वभावको [**कालं च**] और कालको (अर्थात् यह बन्धन इतने कालसे है इसप्रकार) [**विजानाति**] जानता है, [**यदि**] किन्तु यदि [**न अपि छेदं करोति**] उस बन्धनको स्वयं नहीं काटता [**तेन न मुच्यते**] तो वह उससे मुक्त नहीं होता [**तु**] और [**बन्धनवशः सन्**] बन्धनवश रहता हुआ [**बहुकेन अपि कालेन**] बहुत कालमें भी [**सः नरः**] वह पुरुष [**विमोक्षम् न प्राप्नोति**] बन्धनसे छूटनेरूप मुक्तिको प्राप्त नहीं करता; [**इति**] इसीप्रकार जीव [**कर्मबन्धनानां**] कर्म–बन्धनोंके [**प्रदेशस्थितिप्रकृतिम् एवम् अनुभागम्**] प्रदेश, स्थिति, प्रकृति और अनुभागको [**जानन् अपि**] जानता हुआ भी [**न मुच्यते**] (कर्मबन्धसे) नही छूटता, [**च यदि सः एव शुद्धः**] किन्तु यदि वह स्वय (रागादिको दूर करके) शुद्ध होता है [**मुच्यते**] तभी छूटता है—मुक्त होता है ।

टीकाः—आत्मा और बन्धको द्विधाकरण (अर्थात् आत्मा और बन्धको अलग अलग कर देना) सो मोक्ष है । कितने ही लोग कहते हैं कि 'बन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र मोक्षका कारण है (अर्थात् बंधके स्वरूपको जाननेमात्रसे ही मोक्ष होता है), किन्तु यह असत् है; कर्मसे बँधे हुए (जीव) को बन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र मोक्षका कारण नहीं है, क्योंकि जैसे बेड़ी आदिसे बँधे हुए (जीव) को बंधके स्वरूपका ज्ञानमात्र बन्धसे

जह बंधे चिंततो बंधणबद्धो ण पावदि विमोक्खं ।
तह बंधे चिंततो जीवो वि ण पावदि विमोक्खं ।।२९१।।

यथा बंधांश्चिंतयन् बंधनबद्धो न प्राप्नोति विमोक्षम् ।
तथा बन्धांश्चिंतयन् जीवोऽपि न प्राप्नोति विमोक्षम् ।।२९१।।

बंधचिंताप्रबन्धो मोक्षहेतुरित्यन्ये, तदप्यसत्; न कर्मबद्धस्य बन्धचिंताप्रबन्धो मोक्षहेतुः, अहेतुत्वात्, निगडादिबद्धस्य बन्धचिंताप्रबन्धवत् । एतेन कर्मबन्धविषयचिंताप्रबन्धात्मकविशुद्धधर्मध्यानांधबुद्धयो बोध्यंते ।

मुक्त होनेका कारण नही है । उसीप्रकार कर्मसे बँधे हुए (जीव) को कर्मबन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र कर्मबन्धसे मुक्त होनेका कारण नही है । इस कथनसे, उनका उत्थापन (खण्डन) किया गया है जो कर्मबन्धके प्रपचका (–विस्तारको) रचनाके ज्ञानमात्रमे सन्तुष्ट हो रहे है ।

भावार्थः—कोई अन्यमती यह मानते हैं कि बन्धके स्वरूपको जान लेनेसे ही मोक्ष हो जाता है । उनकी इस मान्यताका इस कथनसे निराकरण कर दिया गया है । जाननेमात्र से ही बन्ध नही कट जाता, किन्तु वह काटनेसे ही कटता है ।

अब यह कहते है कि बन्धका विचार करते रहनेसे भी बध नही कटता :—

जो बंधनोंसे बद्ध वो नहिं बन्धचिंतासे छुटे ।
त्यों जीव भी इन बन्धकी चिंता करे से नहिं छुटे ।।२९१।।

गाथार्थः—**[यथा]** जैसे **[बन्धनबद्धः]** बन्धनोसे बँधा हुआ पुरुष **[बंधान् चिंतयन्]** बन्धोका विचार करनेसे **[विमोक्षम् न प्राप्नोति]** मुक्तिको प्राप्त नही करता (अर्थात् बन्धमे नही छूटता), **[तथा]** इसीप्रकार **[जीवः अपि]** जीव भी **[बंधान् चिंतयन्]** बन्धोंका विचार करनेसे **[विमोक्षम् न प्राप्नोति]** मोक्षको प्राप्त नही करता ।

टीकाः—अन्य कितने ही लोग यह कहते हैं कि 'बध सम्बन्धी विचारशृङ्खला मोक्षका कारण है' किन्तु यह भी असत् है; कर्मसे बँधे हुए (जीव) को बंध सम्बन्धी विचारकी शृङ्खला मोक्षका कारण नही है, क्योंकि जैसे बेड़ी आदिसे बँधे हुए (पुरुष) को उस बध सम्बन्धी विचार शृङ्खला (-विचारकी परंपरा) बन्धसे छूटनेका कारण नहीं है उसीप्रकार कर्मसे बँधे हुए (पुरुष) की कर्म बन्ध सम्बन्धी विचारशृङ्खला

कस्तर्हि मोक्षहेतुरिति चेत्—

जह बंधे छेत्तूण य बंधणबद्धो दु पावदि विमोक्खं ।
तह बंधे छेत्तूण य जीवो संपावदि विमोक्खं ।।२६२।।

यथा बंधांश्छित्वा च बंधनबद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षम् ।
तथा बंधांश्छित्वा च जीवः संप्राप्नोति विमोक्षम् ।।२६२।।

कर्मबद्धस्य बन्धच्छेदो मोक्षहेतुः, हेतुत्वात्, निगडादिबद्धस्य बन्धच्छेदवत् । एतेन उभयेऽपि पूर्वे आत्मबन्धयोर्द्विधाकरणे व्यापार्येते ।

कर्मबन्धसे मुक्त होनेका कारण नहीं है । इस (कथन) से, कर्मबन्ध सम्बन्धी विचार-शृङ्खलात्मक विशुद्ध (–शुभ) धर्मध्यानसे जिनकी बुद्धि अन्ध है, उन्हें समझाया जाता है ।

भावार्थः—कर्मबन्धकी चिन्तामें मन लगा रहे तो भी मोक्ष नहीं होता । यह तो धर्मध्यानरूप शुभपरिणाम है । जो केवल (मात्र) शुभ परिणामसे ही मोक्ष मानते है उन्हें यहां उपदेश दिया गया है कि—शुभ परिणामसे मोक्ष नहीं होता ।

"(यदि बधके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे भी मोक्ष नहीं होता और वन्धके विचार करनेसे भी मोक्ष महीं होता) तब फिर मोक्षका कारण क्या है ?" ऐसा प्रश्न होने पर अब मोक्षका उपाय बताते हैं :—

जो बन्धनोंसे बद्ध वो नर बन्धछेदनसे छुटे ।
त्यों जीव भी इन बन्धनोंका छेद कर मुक्ती वरे ।।२६२।।

गाथार्थः—**[यथा च]** जैसे **[बंधनबद्धः तु]** बंधनबद्ध पुरुष **[बंधान् छित्वा]** बन्धनोंको छेद कर **[विमोक्षम् प्राप्नोति]** मुक्तिको प्राप्त हो जाता है, **[तथा च]** इसीप्रकार **[जीवः]** जोव **[बंधान् छित्वा]** बन्धोंको छेदकर **[विमोक्षम् संप्राप्नोति]** मोक्षको प्राप्त करता है ।

टीकाः—कर्मसे बँधे हुए (पुरुष) को बन्धका छेद मोक्षका कारण है, क्योंकि जैसे बेड़ी आदिसे बद्धको बन्धका छेद बन्धसे छूटनेका कारण है उसीप्रकार कर्मसे वँधे हुएको कर्म बन्धका छेद कर्मबन्धसे छूटनेका कारण है । इस (कथन) से, पूर्वकथित दोनोंको (जो बन्धके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे सन्तुष्ट हैं तथा जो बन्धका विचार किया

किमयमेव मोक्षहेतुरिति चेत्—

बंधाणं च सहावं वियाणिदुं अप्पणो सहावं च ।
बंधेसु जो विरज्जदि सो कम्मविमोक्खणं कुणदि ।।२९३।।

बन्धानां च स्वभावं विज्ञायात्मनः स्वभावं च ।
बन्धेषु यो विरज्यते स कर्मविमोक्षणं करोति ।।२९३।।

य एव निर्विकारचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावं तद्विकारकारकं बन्धानां च स्वभावं विज्ञाय, बन्धेभ्यो विरमति, स एव सकलकर्ममोक्षं कुर्यात् । एतेनात्मबन्धयोर्द्विधाकरणस्य मोक्षहेतुत्वं नियम्यते ।

करते हैं उनको-) आत्मा और बन्धके द्विधाकरणमें व्यापार कराया जाता है (अर्थात् आत्मा और बन्धको भिन्न भिन्न करनेके प्रति लगाया जाता है—उद्यम कराया जाता है–) ।

'मात्र यही (बन्धच्छेद ही) मोक्षका कारण क्यों है ?' ऐसा प्रश्न होने पर अब उसका उत्तर देते हैं :—

रे जानकर बन्धन स्वभाव, स्वभाव जान जु आत्मका ।
जो बन्धमें हि विरक्त होवें, कर्म मोक्ष करें अहा ।।२९३।।

गाथार्थः—[**बन्धानां स्वभावं च**] बन्धोंके स्वभावको [**आत्मनः स्वभावं च**] और आत्माके स्वभावको [**विज्ञाय**] जानकर [**बंधेषु**] बन्धोंके प्रति [**यः**] जो [**विरज्यते**] विरक्त होता है, [**सः**] वह [**कर्मविमोक्षणं करोति**] कर्मोंसे मुक्त होता है ।

टीकाः—जो, निर्विकारचैतन्यचमत्कारमात्र आत्मस्वभावको और उस (आत्मा) के विकार करनेवाले बंधके स्वभावको जानकर, बन्धोंसे विरक्त होता है, वही समस्त कर्मोंसे मुक्त होता है । इस (कथन) से ऐसा नियम किया जाता है कि आत्मा और बन्धका द्विधाकरण (पृथक्करण) ही मोक्षका कारण है । (अर्थात् आत्मा और बंधको भिन्न भिन्न करना ही मोक्षका कारण है ऐसा निर्णीत किया जाता है ।)

केनात्मबन्धौ द्विधा क्रियेते इति चेत्—

जीवो बंधो य तहा छिज्जंति सलक्खणेहिं णियएहिं ।
पण्णाछेदणएण दु छिण्णा णाणत्तमावण्णा ।।२६४।।

जीवो बन्धश्च तथा छिद्येते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्याम् ।
प्रज्ञाछेदनकेन तु छिन्नौ नानात्वमापन्नौ ।।२६४।।

आत्मबन्धयोर्द्विधाकरणे कार्ये कर्तुरात्मनः करणमीमांसायां, निश्चयतः स्वतो भिन्नकरणासंभवात्, भगवती प्रज्ञैव छेदनात्मकं करणम् । तया हि तौ छिन्नौ नानात्वमवश्यमेवापद्येते; ततः प्रज्ञयैवात्मबन्धयोर्द्विधाकरणम् । ननु कथमात्मबन्धौ चेत्यचेतकभावेनात्यंतप्रत्यासत्तेरेकीभूतौ भेदविज्ञानाभावादेकचेतकवद्व्यवह्रियमाणौ प्रज्ञया छेत्तुं

'आत्मा और बंध किस (साधन) के द्वारा द्विधा (अलग) किये जाते हैं ?' ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं :—

छेदन करो जीव बन्धका तुम नियत निज निज चिह्नसे ।
प्रज्ञा-छैनीसे छेदते दोनों पृथक हो जाय हैं ।।२६४।।

गाथार्थः—[जीवः च तथा बंधः] जीव तथा बंध **[नियताभ्याम् स्वलक्षणाभ्यां]** नियत स्वलक्षणोंसे (अपने–अपने निश्चित लक्षणोंसे) **[छिद्येते]** छेदे जाते हैं; **[प्रज्ञाछेदनकेन]** प्रज्ञारूपी छैनीके द्वारा **[छिन्नौ तु]** छेदे जाने पर **[नानात्वम् आपन्नौ]** वे नानापनको प्राप्त होते हैं अर्थात् अलग हो जाते हैं ।

टीका:—आत्मा और बंधके द्विधा करनेरूप कार्यमें कर्ता जो आत्मा उसके *करण सम्बन्धी +मीमांसा करने पर, निश्चयतः (निश्चयनयसे) अपनेसे भिन्न करणका अभाव होनेसे भगवती प्रज्ञा ही (–ज्ञानस्वरूप बुद्धि ही) छेदनात्मक (छेदनके स्वभाववाला) करण है । उस प्रज्ञाके द्वारा उनका छेद करने पर वे अवश्य ही नानात्वको प्राप्त होते हैं; इसलिये प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बन्धका द्विधा किया जाता है (अर्थात् प्रज्ञारूपी करण द्वारा ही आत्मा और बन्ध जुदे किये जाते हैं) ।

---

* करण=साधन; करण नामका कारक । +मीमांसा=गहरी विचारणा; तपास समालोचना ।

शक्येते ? नियतस्वलक्षणसूक्ष्मान्तः संधिसावधाननिपातनादिति बुध्येमहि । आत्मनो हि समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाच्चैतन्यं स्वलक्षणम् । तत्तु प्रवर्तमानं यद्यदभिव्याप्य प्रवर्तते निवर्तमानं च यद्यदुपादाय निवर्तते तत्तत्समस्तमपि सहप्रवृत्तं क्रमप्रवृत्तं वा पर्यायजातमात्मेति लक्षणीयः, तदेकलक्षणलक्ष्यत्वात्; समस्तसहक्रमप्रवृत्तानंतपर्यायाविनाभावित्वाच्चैतन्यस्य चिन्मात्र एवात्मा निश्चेतव्यः, इति यावत् । बंधस्य तु आत्मद्रव्यासाधारणा रागादयः स्वलक्षणम् । न च रागादय आत्मद्रव्यसाधारणतां बिभ्राणाः प्रतिभासंते,

---

(यहां प्रश्न होता है कि—) आत्मा और बध जो कि ÷चेत्यचेतकभावके द्वारा अत्यन्त निकटताके कारण (–एक जैसे) हो रहे हैं, और भेदविज्ञानके अभावके कारण, मानो वे एक चेतक ही हों ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है, (अर्थात् जिन्हें एक आत्माके रूपमें ही व्यवहारमें माना जाता है) उन्हें प्रज्ञाके द्वारा वास्तवमें कैसे छेदा जा सकता है ?

(इसका समाधान करते हुए आचार्यदेव कहते हैं:—) आत्मा और बन्धके नियत स्वलक्षणोंकी सूक्ष्म अन्तःसंधिमें (अन्तरंगकी संधिमें) प्रज्ञाछैनीको सावधान होकर पटकनेसे (डालनेसे, मारनेसे) उनको छेदा जा सकता है—अर्थात् उन्हें अलग किया जा सकता है; ऐसा हम जानते हैं ।

आत्माका स्वलक्षण चैतन्य है, क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्योंसे असाधारण है (–वह अन्य द्रव्योंमें नहीं है) । वह (चैतन्य) प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्यायको व्याप्त होकर प्रवर्तता है और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्यायको ग्रहण करके निवर्तता है वे समस्त सहवर्तीया क्रमवर्ती पर्यायें आत्मा हैं इसप्रकार लक्षित करना (लक्षणसे पहचानना) चाहिये (अर्थात् जिन जिन गुण पर्यायोंमें चैतन्यलक्षण व्याप्त होता है वे सब गुणपर्यायें आत्मा हैं; ऐसा जानना चाहिए) क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षणसे लक्ष्य है (अर्थात् चैतन्यलक्षणसे ही पहिचाना जाता है) । और समस्त सहवर्ती तथा क्रमवर्ती अनन्त पर्यायोंके साथ चैतन्यका अविनाभावी भाव होनेसे चिन्मात्र ही आत्मा है ऐसा निश्चय करना चाहिए । इतना आत्माके स्वलक्षणके सम्बन्धमें है ।

÷ आत्मा चेतक है और बंध चेत्य है; वे दोनों अज्ञान दशामें एकसे अनुभवमें आते हैं ।

नित्यमेव चैतन्यचमत्कारादतिरिक्तत्वेन प्रतिभासमानत्वात् । न च यावदेव समस्तस्वपर्यायव्यापि चैतन्यं प्रतिभासित तावन्त एव रागादयः प्रतिभान्ति, रागादीनंतरेणापि चैतन्यस्यात्मलाभसंभावनात् । यत्तु रागादीनां चैतन्येन सहैवोत्प्लवनं तच्चेत्यचेतकभावप्रत्यासत्तेरेव, नैकद्रव्यत्वात्; चेत्यमानस्तु रागादिरात्मनः, प्रदीप्यमानो घटादिः प्रदीपस्य प्रदीपकतामिव, चेतकतामेव प्रथयेत्, न पुना रागादिताम् । एवमपि तयोरत्यंतप्रत्यासत्त्या भेदसंभावनाभावादनादिरस्त्येकत्वव्यामोहः, स तु प्रज्ञयैव छिद्यत एव ।

(अब बन्धके स्वलक्षणके सम्बन्धमें कहते हैं:—) बन्धका स्वलक्षणतो आत्मद्रव्यसे असाधारण ऐसे रागादि हैं । यह रागादिक आत्म द्रव्यके साथ साधारणता धारण करते हुए प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि वे सदा चैतन्यचमत्कारसे भिन्नरूप प्रतिभासित होते हैं । और जितना, चैतन्य आत्माकी समस्त पर्यायोंमें व्याप्त होता हुआ प्रतिभासित होता है, उतने ही, रागादिक प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि रागादिके बिना भी चैतन्यका आत्मलाभ संभव है (अर्थात् जहां रागादि न हों वहां भी चैतन्य होता है) । और जो, रागादिकी चैतन्यके साथ ही उत्पत्ति होती है वह चेत्यचेतकभाव (ज्ञेयज्ञायकभाव) की अति निकटताके कारण ही है, एकद्रव्यत्वके कारण नहीं; जैसे (दीपकके द्वारा) प्रकाशित किया जानेवाला घटादिक (पदार्थ) दीपकके प्रकाशकत्वको ही प्रगट करते हैं—घटत्वादिको नहीं, इसप्रकार (आत्माके द्वारा) चेतित होनेवाले रागादिक (अर्थात् ज्ञानमें ज्ञेयरूपसे ज्ञात होनेवाले रागादि भाव) आत्माके चेतकत्वको ही प्रगट करते हैं—रागादिकत्वको नहीं ।

ऐसा होने पर भी उन दोनों (–आत्मा और बन्ध) की अत्यन्त निकटताके कारण भेदसंभावनाका अभाव होनेसे अर्थात् भेद दिखाई न देनेसे (अज्ञानीको) अनादि कालसे एकत्वका व्यामोह (भ्रम) है; वह व्यामोह प्रज्ञा द्वारा ही अवश्य छेदा जाता है ।

भावार्थः—आत्मा और बन्ध दोनोंको लक्षणभेदसे पहचान कर बुद्धिरूपी छैनीसे छेद कर भिन्न भिन्न करना चाहिए ।

आत्मा तो अमूर्तिक है और बन्ध सूक्ष्म पुद्गलपरमाणुओंका स्कंध है इसलिये छद्मस्थके ज्ञानमें दोनों भिन्न प्रतीत नहीं होते; मात्र एक स्कन्ध ही दिखाई देता है (अर्थात् दोनों एक पिण्डरूप दिखाई देते हैं); इसलिये अनादि अज्ञान है । श्रीगुरुओंका उपदेश प्राप्त करके उनके लक्षण भिन्न भिन्न अनुभव करके जानना चाहिए कि चैतन्य-

(स्रग्धरा)

प्रज्ञाछेत्री शितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः
सूक्ष्मेऽन्तःसंधिबन्धे निपतति रभसादात्मकर्मोभयस्य ।
आत्मानं मग्नमंतःस्थिरविशदलसद्धाम्नि चैतन्यपूरे
बन्धं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्नौ ॥१८१॥

मात्र तो आत्माका लक्षण है और रागादिक बन्धका लक्षण है, तथापि वे मात्र ज्ञेयज्ञायकभावकी अति निकटतासे वे एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इसलिये तीक्ष्ण बुद्धिरूपी छैनीको—जो कि उन्हें भेदकर भिन्न करनेका शस्त्र है उसे—उनकी सूक्ष्मसंधिको ढूंढकर उसमें सावधान (निष्प्रमाद) होकर पटकना चाहिए। उसके पड़ते ही दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं। और ऐसा होने पर, आत्माको ज्ञानभावमें ही और बन्धको अज्ञानभावमें रखना चाहिए। इसप्रकार दोनोंको भिन्न करना चाहिए।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**इयं शिता प्रज्ञाछेत्री**] यह प्रज्ञारूपी तीक्ष्ण छैनी [**निपुणैः**] प्रवीण पुरुषोंके द्वारा [**कथम् अपि**] किसी भी प्रकारसे (—यत्नपूर्वक) [**सावधानैः**] सावधानतया (निष्प्रमादतया) [**पातिता**] पटकने पर, [**आत्म–कर्म–उभयस्य सूक्ष्मे अन्तःसन्धिबन्धे**] आत्मा और कर्म–दोनोंके सूक्ष्म अन्तरंग सन्धिके बन्धमें [**रभसात्**] शीघ्र [**निपतति**] पड़ती है। किसप्रकार पड़ती है? [**आत्मानम् अन्तःस्थिर–विशद्–लसद्–धाम्नि चैतन्यपूरे मग्नम्**] वह आत्माको तो जिसका तेज अन्तरंगमें स्थिर और निर्मलतया देदीप्यमान है ऐसे चैतन्यप्रवाहमें मग्न करती हुई [**च**] और [**बन्धम् अज्ञानभावे नियमितम्**] बन्धको अज्ञानभावमें निश्चल (नियत) करती हुई—[**अभितः भिन्नभिन्नौ कुर्वती**] इसप्रकार आत्मा और बन्धको सर्वतः भिन्न भिन्न करती हुई पड़ती है।

भावार्थः—यहां आत्मा और बन्धको भिन्न भिन्न करनेरूप कार्य है। उसका कर्ता आत्मा है, वहां करणके बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा? इसलिये करण भी आवश्यक है। निश्चयनयसे कर्तासे करण भिन्न नहीं होता; इसलिये आत्मासे अभिन्न ऐसी यह बुद्धि ही इस कार्यमें करण है। आत्माके अनादि बन्ध ज्ञानावरणादि–कर्म है, उसका कार्य भावबन्ध तो रागादिक है तथा नोकर्म शरीरादिक है। इसलिये

आत्मबन्धौ द्विधा कृत्वा किं कर्तव्यमिति चेत्—

जीवो बंधो य तहा छिज्जंति सलक्खणेहिं णियएहिं ।
बंधो छेददव्वो सुद्धा अप्पा य घेत्तव्वो ।।२९५।।

जीवो बंधश्च तथा छिद्येते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्याम् ।
बन्धश्छेत्तव्यः शुद्ध आत्मा च गृहीतव्यः ।।२९५।।

आत्मबंधौ हि तावन्नियतस्वलक्षणविज्ञानेन सर्वथैव छेत्तव्यौ; ततो रागादिलक्षणः समस्त एव बंधो निर्मोक्तव्यः, उपयोगलक्षणः शुद्ध आत्मैव गृहीतव्यः । एतदेव किलात्मबंधयोर्द्विधाकरणस्य प्रयोजनं यद्बंधत्यागेन शुद्धात्मोपादानम् ।

बुद्धिके द्वारा आत्माको शरीरसे, ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मसे तथा रागादिक भावकर्मसे भिन्न एक चैतन्यभावमात्र अनुभवी ज्ञानमें ही लीन रखना सो यही (आत्मा और बंधको) दूर करना है । इसीसे सर्व कर्मोंका नाश होता है, और सिद्धपदकी प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए ।।१८१।।

'आत्मा और बंधका द्विधा करके क्या करना चाहिए' । ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं :—

छेदन होवे जीव बन्धका जहँ नियत निज २ चिह्न से ।
वह छोड़ना इस बन्धको, जीव ग्रहण करना शुद्धको ।।२९५।।

गाथार्थः—[**तथा**] इसप्रकार [**जीवः बन्धः च**] जीव और बंध [**नियताभ्याम् स्वलक्षणाभ्यां**] अपने निश्चित स्वलक्षणोंसे [**छिद्येते**] छेदे जाते है । [**बंधः**] वहां, बन्धको [**छेत्तव्यः**] छेदना चाहिए अर्थात् छोड़ना चाहिए [**च**] और [**शुद्धः आत्मा**] शुद्ध आत्माको [**गृहीतव्यः**] ग्रहण करना चाहिए ।

टीकाः—आत्मा और बंधको प्रथम तो उनके नियत स्वलक्षणोंके विज्ञानसे सर्वथा ही छेद अर्थात् भिन्न करना चाहिए; तत्पश्चात्, रागादिक जिसका लक्षण है ऐसे समस्त बंधको तो छोड़ना चाहिए तथा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसे शुद्ध आत्माको ही ग्रहण करना चाहिए । वास्तवमें यही आत्मा और बंधके द्विधा करनेका प्रयोजन है कि बंधके त्यागसे (–अर्थात् बंधका त्याग करके) शुद्ध आत्माको ग्रहण करना ।

कह सो घिप्पदि अप्पा पण्णाए सो दु घिप्पदे अप्पा ।
जह पण्णाइ विभत्तो तह पण्णाएव घेत्तव्वो ॥२९६॥

कथं स गृह्यते आत्मा प्रज्ञया स तु गृह्यते आत्मा ।
यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ॥२९६॥

ननु केन शुद्धोऽयमात्मा गृहीतव्यः ? प्रज्ञयैव शुद्धोयमात्मा गृहीतव्यः, शुद्धस्यात्मनः स्वयमात्मानं गृह्णतो, विभजत इव, प्रज्ञैककरणत्वात् । **अतो यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ।**

भावार्थः— शिष्यने प्रश्न किया था कि आत्मा और बंधको द्विधा करके क्या करना चाहिए ? उसका यह उत्तर दिया है कि बधका तो त्याग करना और शुद्ध आत्माका ग्रहण करना ।

('आत्मा और बंधको प्रज्ञाके द्वारा भिन्न तो किया परन्तु आत्माको किसके द्वारा ग्रहण किया जाये ?'—इस प्रश्नकी तथा उसके उत्तरकी गाथा कहते है :—

यह जीव कैसे ग्रहण हो ? जीवका ग्रहण प्रज्ञाहि से ।
ज्यों अलग प्रज्ञासे किया, त्यों ग्रहण भी प्रज्ञाहि से ॥२९६॥

गाथार्थः—(शिष्य पूछता है कि—) [**सः आत्मा**] वह (शुद्ध) आत्मा [**कथं**] कैसे [**गृह्यते**] ग्रहण किया जाय ? (आचार्यदेव उत्तर देते है कि—) [**प्रज्ञया तु**] प्रज्ञाके द्वारा [**सः आत्मा**] वह (शुद्ध) आत्मा [**गृह्यते**] ग्रहण किया जाता है । [**यथा**] जैसे [**प्रज्ञया**] प्रज्ञाके द्वारा [**विभक्तः**] भिन्न किया, [**तथा**] उसीप्रकार [**प्रज्ञया एव**] प्रज्ञाके द्वारा ही [**गृहीतव्यः**] ग्रहण करना चाहिए ।

टीकाः— यह शुद्ध आत्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए ? प्रज्ञाके द्वारा ही यह शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि शुद्ध आत्माको, स्वयं निजको ग्रहण करनेमें प्रज्ञा ही एक करण है—जैसे भिन्न करनेमें प्रज्ञा ही एक करण था । इसलिये जैसे प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया था उसीप्रकार प्रज्ञाके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए ।

भावार्थः—भिन्न करने और ग्रहण करनेमें करण अलग-अलग नहीं हैं; इसलिये प्रज्ञाके द्वारा ही आत्माको भिन्न किया और प्रज्ञाके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए ।

कथमयमात्मा प्रज्ञया गृहीतव्य इति चेत्—

पण्णाए घित्तव्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो।
अवसेसा जे भावा ते मज्झ परे त्ति णादव्वा ॥२९७॥

प्रज्ञया गृहीतव्यो यश्चेतयिता सोऽहं तु निश्चयतः।
अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥२९७॥

यो हि नियतस्वलक्षणावलंबिन्या प्रज्ञया प्रविभक्तश्चेतयिता, सोऽयमहं; ये त्वमी अवशिष्टा अन्यस्वलक्षणलक्ष्या व्यवह्रियमाणा भावाः, ते सर्वेऽपि चेतयितृत्वस्य व्यापकस्य व्याप्यत्वमनायांतोऽत्यंतं मत्तो भिन्नाः। ततोऽहमेव मयैव मह्यमेव मत्त एव मय्येव मामेव

अब प्रश्न होता है कि—इस आत्माको प्रज्ञाके द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए ? इसका उत्तर कहते हैं :—

कर ग्रहण प्रज्ञासे नियत, चेतक है सो ही मैं हि हूँ।
अवशेष जो सब भाव हैं, मेरेसे पर ही जानना ॥२९७॥

गाथार्थः—[प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [गृहीतव्यः] (आत्माको) इसप्रकार ग्रहण करना चाहिए कि—[यः चेतयिता] जो चेतनवाला (चेतनस्वरूप आत्मा) है [सः तु] वह [निश्चयतः] निश्चयसे [अहं] मैं हूं, [अवशेषाः] शेष [ये भावाः] जो भाव हैं [ते] वे [मम पराः] मुझसे पर हैं [इतिज्ञातव्याः] ऐसा जानना चाहिये।

टीकाः—नियत स्वलक्षणका अवलम्बन करनेवाली प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया जो यह चेतक (चेतनेवाला, चतन्यस्वरूप आत्मा) है सो यह मैं हूँ; और अन्य स्वलक्षणोंसे लक्ष्य (अर्थात् चैतन्यलक्षणके अतिरिक्त अन्य लक्षणोंसे जानने योग्य) जो यह शेष व्यवहाररूप भाव हैं, वे सभी, चेतकत्वरूपी व्यापकके व्याप्य नहीं होते इसलिये, मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं। इसलिये मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने लिये ही, अपनेमेंसे ही, अपनेमें ही, अपनेको ही ग्रहण करता हूँ। आत्माकी, चेतना ही एक क्रिया है इसलिये, 'मैं ग्रहण करता हूँ' अर्थात् 'मैं चेतता ही हूँ'; चेतता हुआ ही चेतता हूँ, चेतते हुए द्वारा

गृह्णामि । यत्किल गृह्णामि तच्चेतनैकक्रियत्वादात्मनश्चेतय एव; चेतयमान एव चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानायैव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमाने एव चेतये, चेतयमानमेव चेतये । अथवा—न चेतये; न चेतयमानश्चेतये, न चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमानाच्चेतये, न चेतयमाने चेतये, न चेतयमानं चेतये; किन्तु सर्वविशुद्धचिन्मात्रो भावोऽस्मि ।

(शार्दूलविक्रीडित)

भित्त्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलाद्भेत्तुं हि यच्छक्यते
चिन्मुद्रांकितनिर्विभागमहिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहम् ।

ही चेतता हूँ, चेतते हुएके लिए ही चेतता हूँ, चेतते हुयेसे ही चेतता हूँ, चेततेमें ही चेतता हूँ, चेततेको ही चेतता हूँ । अथवा —न तो चेतता हूँ; न चेतता हुआ चेतता हूँ, न चेतते हुयेके द्वारा चेतता हूँ, न चेतते हुएके लिए चेतता हूँ, न चेतते हुएसे चेतता हूँ, न चेतते हुएमें चेतता हूँ, न चेतते हुएको चेतता हूँ; किन्तु सर्वविशुद्ध चिन्मात्र (-चैतन्यमात्र) भाव हूँ ।

भावार्थः—प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया वह चेतक मैं हूँ और शेष भाव मुझसे पर हैं; इसलिये (अभिन्न छह कारकोंसे) मैं ही, मेरे द्वारा ही, मेरे लिये ही, मुझसे ही, मुझमें ही, मुझे ही ग्रहण करता हूँ । 'ग्रहण करता हूँ' अर्थात् 'चेतता हूँ', क्योंकि चेतना ही आत्माकी एक क्रिया है । इसलिये मैं चेतता ही हूँ; चेतनेवाला ही, चेतनेवालेके द्वारा ही, चेतनेवालेके लिये ही, चेतनेवालेसे ही, चेतनेवालेमें ही, चेतनेवालेको ही चेतता हूँ । अथवा द्रव्यदृष्टिसे तो—मुझमें छह कारकोंके भेद भी नहीं है, मैं तो शुद्ध चैतन्यमात्र भाव हूँ ।—इसप्रकार प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहण करना चाहिये अर्थात् अपनेको चेतयिताके रूपमें अनुभव करना चाहिए ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**यत् भेत्तुं हि शक्यते सर्वम् अपि स्वलक्षणबलात् भित्त्वा**] जो कुछ भी भेदा जा सकता है उस सबको स्वलक्षणके बलसे भेदकर, [**चिन्मुद्रा-अंकित-निर्विभागमहिमा शुद्धः चिद् एव अहम् अस्मि**] जिसकी चिन्मुद्रासे अंकित निर्विभाग महिमा है (अर्थात् चैतन्यकी मुद्रासे अंकित विभाग रहित जिसकी महिमा है) ऐसा

भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि
भिद्यन्तां न भिदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति ॥१८२॥

पण्णाए घित्तव्वो जो दट्ठा सो अहं तु णिच्छयदो ।
अवसेसा जे भावा ते मज्झ परे त्ति णादव्वा ॥२९८॥
पण्णाए घित्तव्वो जो णादा सो अहं तु णिच्छयदो ।
अवसेसा जे भावा ते मज्झ परे त्ति णादव्वा ॥२९९॥

शुद्ध चैतन्य ही मैं हूँ। [**यदि कारकाणि वा यदि धर्माः वा यदि गुणाः भिद्यन्ते, भिद्यन्ताम्**] यदि कारकके, अथवा धर्मोंके, या गुणोंके भेद हों, तो भले हों; [**विभौ विशुद्धे चिति भावे काचन भिदा न अस्ति**] किन्तु शुद्ध (—समस्त विभावोंसे रहित–) *विभु, ऐसा चैतन्यभावमें तो कोई भेद नहीं है। (इसप्रकार प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहण किया जाता है।)

भावार्थः— जिनका स्वलक्षण चैतन्य नहीं है ऐसे परभाव तो मुझसे भिन्न हैं, मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य ही हूँ। कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण-रूप कारकभेद, सत्त्व, असत्त्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व अनेकत्व आदि धर्मभेद और ज्ञान, दर्शन आदि गुणभेद यदि कथाचित् हों तो भले हों, परन्तु शुद्ध चैतन्यमात्र भावमें तो कोई भेद नहीं है।—इसप्रकार शुद्धनयसे अभेदरूप आत्माको ग्रहण करना चाहिए ॥१८२॥

(आत्माको शुद्ध चैतन्यमात्र तो ग्रहण कराया; अब सामान्य चेतना दर्शन-ज्ञानसामान्यमय है इसलिये अनुभवमें दर्शनज्ञानस्वरूप आत्माको इसप्रकार अनुभव करना चाहिये—सो कहते हैं :—)

कर ग्रहण प्रज्ञासे नियत, दृष्टा है सो ही मैं हि हूँ ।
अवशेष जो सब भाव हैं, मेरेसे पर ही जानना ॥२९८॥
कर ग्रहण प्रज्ञासे नियत, ज्ञाता है सो ही मैं हि हूँ ।
अवशेष जो सब भाव हैं, मेरेसे पर ही—जानना ॥२९९॥

---

* विभु—दृढ़ अचल; नित्य, समर्थ; सर्व गुणपर्यायोंमें व्यापक ।

प्रज्ञया गृहीतव्यो यो द्रष्टा सोऽहं तु निश्चयतः ।
अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥२९८॥
प्रज्ञया गृहीतव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निश्चयतः ।
अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥२९९॥

चेतनाया दर्शनज्ञानविकल्पानतिक्रमणाच्चेतयितृत्वमिव द्रष्टृत्वं ज्ञातृत्वं चात्मनः स्वलक्षणमेव । ततोऽहं द्रष्टारमात्मानं गृह्णामि । यत्किल गृह्णामि तत्पश्याम्येव; पश्यन्नेव पश्यामि, पश्यतैव पश्यामि, पश्यते एव पश्यामि, पश्यत एव पश्यामि, पश्यत्येव पश्यामि, पश्यंतमेव पश्यामि । अथवा—न पश्यामि; न पश्यन् पश्यामि, न पश्यता पश्यामि, न

गाथार्थः—[प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [गृहीतव्यः] इसप्रकार ग्रहण करना चाहिए कि—[यः द्रष्टा] जो देखनेवाला है [सः तु] वह [निश्चयतः] निश्चयसे [अहं] मैं हूँ, [अवशेषाः] शेष [ये भावाः] जो भाव हैं [ते] वे [मम पराः] मुझसे पर हैं [इति ज्ञातव्याः] ऐसा जानना चाहिए ।

[प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [गृहीतव्यः] इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये कि—[यः ज्ञाता] जो जाननेवाला है [सः तु] वह [निश्चयतः] निश्चयसे [अहं] मैं हूँ, [अवशेषाः] शेष [ये भावाः] जो भाव हैं [ते] वे [मम पराः] मुझसे पर हैं [इति ज्ञातव्याः] ऐसा जानना चाहिए ।

टीका:—चेतना दर्शनज्ञानरूप भेदोंका उल्लंघन नहीं करती है इसलिये, चेतकत्वकी भांति दर्शकत्व और ज्ञातृत्व आत्माका स्वलक्षण ही है । इसलिये मैं देखनेवाला आत्माको ग्रहण करता हूँ । 'ग्रहण करता हूँ' अर्थात् 'देखता ही हूँ'; देखता हुआ ही देखता हूँ, देखते हुएके द्वारा हो देखता हूँ, देखते हुएके लिये ही देखता हूँ, देखते हुएसे ही देखता हूँ, देखते हुएमें ही देखता हूँ, देखते हुयेको ही देखता हूँ । अथवा—नहीं देखता; न देखते हुएको देखता हूँ, न देखते हुएके द्वारा देखता हूँ, न देखते हुएके लिये देखता हूँ, न देखते हुएसे देखता हूँ, न देखते हुएमें देखता हूं, न देखते हुएको देखता हूँ; किन्तु मैं सर्वविशुद्ध दर्शनमात्र भाव हूँ । और इसीप्रकार—मैं जाननेवाले आत्माको ग्रहण करता हूं । 'ग्रहण करता हूँ, अर्थात् 'जानता ही हूँ'; जानता हुआ ही जानता हूं, जानते हुएके द्वारा ही जानता हूं, जानते हुएके लिए ही जानता हूँ, जानते हुएसे ही जानता हूं, जानते हुएमें ही जानता हूं, जानते हुएको ही जानता हूँ । अथवा—

पश्यते पश्यामि, न पश्यतः पश्यामि, न पश्यति पश्यामि, न पश्यंतं पश्यामि; किन्तु सर्वविशुद्धो दृङ्मात्रो भावोऽस्मि । अपि च—ज्ञातारमात्मानं गृह्णामि । यत्किल गृह्णामि तज्जानाम्येव; जानन्नेव जानामि, जानतैव जानामि, जानते एव जानामि, जानत एव जानामि, जानत्येव जानामि, जानंतमेव जानामि । अथवा — न जानामि; न जानन् जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, न जानतो जानामि, न जानति जानामि, न जानंतं जानामि; किंतु सर्वविशुद्धो ज्ञप्तिमात्रो भावोऽस्मि ।

नही जानता; न जानते हुएको जानता हूँ, नहीं जानते हुएके द्वारा जानता हूँ, न जानते हुएके लिये जानता हूँ, न जानते हुयेसे जानता हूं, न जानते हुएमें जानता हूँ, न जानते हुएको जानता हूँ, किन्तु मैं **सर्वविशुद्ध ज्ञप्ति** (–जाननक्रिया) मात्र भाव हूँ । (इसप्रकार देखनेवाले आत्माको तथा जाननेवाले आत्माको कर्ता, कर्म करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरणरूप कारकोंके भेदपूर्वक ग्रहण करके, तत्पश्चात् कारकभेदोंका निषेध करके आत्माको अर्थात् अपनेको दर्शनमात्र भावरूप तथा ज्ञानमात्र भावरूप अनुभव करना चाहिये अर्थात् अभेदरूपसे अनुभव करना चाहिये ।

(**भावार्थः**—इन तीन गाथाओंमें, प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहण करनेको कहा गया है । 'ग्रहण करना' अर्थात् किसी अन्य वस्तुको ग्रहण करना अथवा लेना नहीं है; किन्तु चेतनाका अनुभव करना ही आत्माका 'ग्रहण करना' है । पहली गाथामें सामान्य चेतनाका अनुभव कराया गया है । वहां, अनुभव करनेवाला, जिसका अनुभव किया जाता है वह, और जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है वह—इत्यादि कारक-भेदरूपसे आत्माको कहकर, अभेदविवक्षामें कारकभेदका निषेध करके, आत्माको एक शुद्ध चैतन्यमात्र कहा गया है ।

अब इन दो गाथाओंमें दृष्टा तथा ज्ञाताका अनुभव कराया है, क्योंकि चेतना-सामान्य दर्शनज्ञानविशेषोंका उल्लंघन नहीं करती । यहां भी, छह कारकरूप भेद–अनुभवन कराके, और तत्पश्चात् अभेद–अनुभवनको अपेक्षासे कारकभेदको दूर कराके, दृष्टाज्ञातामात्रका अनुभव कराया है ।)

ननु कथं चेतना दर्शनज्ञानविकल्पौ नातिक्रामति येन चेतयिता द्रष्टा ज्ञाता च ? उच्यते—चेतना तावत्प्रतिभासरूपा; सा तु, सर्वेषामेव वस्तूनां सामान्यविशेषात्मकत्वात्, द्वैरूप्यं नातिक्रामति । ये तु तस्या द्वे रूपे ते दर्शनज्ञाने । ततः सा ते नातिक्रामति । यद्यतिक्रामति, सामान्यविशेषातिक्रांतत्वाच्चेतनैव न भवति । तदभावे द्वौ दोषौ—स्वगुणोच्छेदाच्चेतनस्याचेतनतापत्तिः, व्यापकाभावे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा । ततस्तद्दोषभयाद्दर्शनज्ञानात्मिकैव चेतनाभ्युपगंतव्या ।

(शार्दूलविक्रीडित)

अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद् दृग्ज्ञप्तिरूपं त्यजेत्

तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्साऽस्तित्वमेव त्यजेत् ।

(टीकाः—)यहां प्रश्न होता है कि—चेतना दर्शनज्ञानभेदोंका उल्लंघन क्यों नहीं करती कि जिससे चेतनेवाला दृष्टा तथा ज्ञाता होता है ? इसका उत्तर कहते हैं:—प्रथम तो चेतना प्रतिभासरूप है । वह चेतना द्विरूपताका उल्लघन नहीं करती, क्योंकि समस्त वस्तुऐं सामान्य विशेषात्मक हैं । (सभी वस्तुएं सामान्यविशेषस्वरूप हैं । इसलिये उन्हें प्रतिभासनेवाली चेतना भी द्विरूपताका उल्लघन नहीं करती ।) उसके जो दो रूप हैं वे दर्शन और ज्ञान हैं । इसलिये वह उनका (—दर्शनज्ञानका) उल्लंघन नहीं करती । यदि चेतना दर्शनज्ञानका उल्लंघन करे तो सामान्यविशेषका उल्लघन करनेसे चेतना हो न रहे (अर्थात् चेतनाका अभाव हो जायेगा) । उसके अभावमें दो दोष आते हैं—(१) अपने गुणका नाश होनेसे चेतनको अचेतनत्व आ जायगा, अथवा (२) व्यापक (चेतना) के अभावमें व्याप्य ऐसा चेतन (आत्मा) का अभाव हो जायेगा । इसलिये उन दोषोंके भयसे चेतनाको दर्शनज्ञानस्वरूप ही अंगीकार करना चाहिए ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**जगति हि चेतना अद्वैता**] जगतमें निश्चयतः चेतना अद्वैत है [**अपि चेत् सा दृग्ज्ञप्तिरूपं त्यजेत्**] तथापि यदि वह दर्शनज्ञानरूपको छोड़ दे [**तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्**] तो सामान्यविशेषरूपके अभावसे (वह चेतना) [**अस्तित्वम् एव त्यजेत्**] अपने अस्तित्वको ही छोड़ देगी; और [**तत्-त्यागे**] इस-

तत्त्यागे जडता चितोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापका-
दात्मा चान्तमुपैति तेन नियतं दृग्ज्ञप्तिरूपास्तु चित् ॥१८३॥

(इन्द्रवज्रा)

एकश्चितश्चिन्मय एव भावो
भावाः परे ये किल ते परेषाम् ।
ग्राह्यस्ततश्चिन्मय एव भावो
भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥१८४॥

प्रकार चेतना अपने अस्तित्वको छोड़ने पर, (१) [**चितः अपि जडता भवति**] चेतनके जड़त्व आ जायेगा—अर्थात् आत्मा जड़ हो जाय [**च**] और (२) [**व्यापकात् विना व्याप्यः आत्मा अन्तम् उपैति**] व्यापक (चेतना) के बिना व्याप्य जो आत्मा वह नष्ट हो जायेगा (—इसप्रकार दो दोष आते हैं)। [**तेन चित् नियतं दृग्ज्ञप्तिरूपा अस्तु**] इसलिये चेतना नियमसे दर्शनज्ञानरूप ही हो।

भावार्थः—समस्त वस्तुएं सामान्यविशेषात्मक हैं। इसलिए उन्हें प्रतिभासनेवाली चेतना भी सामान्यप्रतिभासरूप (—दर्शनरूप) और विशेषप्रतिभासरूप (—ज्ञानरूप) होनी चाहिए। यदि चेतना अपनी दर्शनज्ञानरूपताको छोड़ दे तो चेतनाका ही अभाव होने पर, या तो चेतन आत्माको (अपने चेतना गुणका अभाव होने पर) जड़त्व आ जायगा, अथवा तो व्यापकके अभावसे व्याप्य ऐसे आत्माका अभाव हो जायेगा। (चेतना आत्माकी सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त होनेसे व्यापक है और आत्मा चेतन होनेसे चेतनाका व्याप्य है। इसलिए चेतनाका अभाव होने पर आत्माका भी अभाव हो जायेगा।) इसलिये चेतनाको दर्शनज्ञानस्वरूप ही मानना चाहिए।

यहां तात्पर्य यह है कि—सांख्यमतावलम्बी आदि कितने ही लोग सामान्य चेतनाको ही मानकर एकान्त कथन करते हैं, उनका निषेध करनेके लिए यहा यह बताया गया है कि 'वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषरूप है इसलिए चेतनाको सामान्यविशेषरूप अंगीकार करना चाहिए' ॥१८३॥

अब आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**चितः**] चैतन्यका (आत्माका) तो [**एकः चिन्मयः एव भावः**] एक चिन्मय ही भाव है, और [**ये परे भावाः**] जो अन्यभाव हैं [**ते किल परेषाम्**]

को णाम भणिज्ज बुहो णादुं सव्वे पराइए भावे ।
मज्झमिणं ति य वयणं जाणंतो अप्पयं सुद्धं ॥३००॥

को नाम भणेद्बुधः ज्ञात्वा सर्वान् परकीयान् भावान् ।
ममेदमिति च वचनं जानन्नात्मानं शुद्धम् ॥३००॥

यो हि परात्मनोर्नियतस्वलक्षणविभागपातिन्या प्रज्ञया ज्ञानी स्यात्, स खल्वेकं चिन्मात्रं भावमात्मीयं जानाति, शेषांश्च सर्वानेव भावान् परकीयान् जानाति । एवं च जानन् कथं परभावान्ममामी इति ब्रूयात् ? परात्मनोर्निश्चयेन स्वस्वामिसम्बन्धस्यासंभवात् । अतः सर्वथा चिद्भाव एव गृहीतव्यः, शेषाः सर्वे एव भावाः प्रहातव्या इति सिद्धांतः ।

वे वास्तवमें दूसरोंके भाव हैं; [**ततः**] इसलिए [**चिन्मयः भाव एव ग्राह्यः**] (एक) चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है, [**परे भावाः सर्वतः एव हेयाः**] अन्य भाव सर्वथा त्याज्य हैं ॥१८४॥

अब इस उपदेशकी गाथा कहते है :—

सब भाव जो परकीय जाने, शुद्ध जाने आत्मको ।
वह कौन ज्ञानी "मेरा है यह" यों वचन बोले अहो ॥३००॥

गाथार्थः—[**सर्वान् भावान्**] सर्व भावोंको [**परकीयान्**] दूसरेका [**ज्ञात्वा**] जानकर [**कः नाम बुधः**] कौन ज्ञानी, [**आत्मानं**] अपनेको [**शुद्धम्**] शुद्ध [**जानन्**] जानता हुआ, [**इदम् मम**] 'यह मेरा है' (–'यह भाव मेरे हैं') [**इति च वचनं**] ऐसा वचन [**भणेत्**] बोलेगा ?

टीकाः—जो (पुरुष) परके और आत्माके नियत स्वलक्षणोंके विभागमें पड़नेवाली प्रज्ञाके द्वारा ज्ञानी होता है, वह वास्तवमें एक चिन्मात्र भावको अपना जानता है और शेष सर्व भावोंको दूसरोंका जानता है । ऐसा जानता हुआ (वह पुरुष) परभावोंको 'यह मेरे हैं' ऐसा क्यों कहेगा ? (नहीं कहेगा;) क्योंकि परमें और अपनेमें निश्चयसे स्वस्वामिसम्बन्धका असम्भव है । इसलिये, सर्वथा चिद्भाव ही (एकमात्र) ग्रहण करनेयोग्य है, शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य हैं—ऐसा सिद्धान्त है ।

(शार्दूलविक्रीडित)

सिद्धांतोऽयमुदात्तचित्तचरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यतां
शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहम् ।
एते ये तु समुल्लसंति विविधा भावाः पृथग्लक्षणा-
स्तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ।।१८५।।

(अनुष्टुभ्)

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बध्येतैवापराधवान् ।
बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संवृतो यतिः ।।१८६।।

भावार्थः—लोकमें भी यह न्याय है कि—जो सुबुद्धि और न्यायवान होता है वह दूसरेके धनादिको अपना नहीं कहता। इसीप्रकार जो सम्यग्ज्ञानी है, वह समस्त परद्रव्योंको अपना नहीं मानता। किन्तु अपने निजभावको ही अपना जानकर ही ग्रहण करता है।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**उदात्तचित्तचरितैः मोक्षार्थिभिः**] जिनके चित्तका चरित्र उदात्त (–उदार, उच्च, उज्जवल) है ऐसे मोक्षार्थी [**अयम् सिद्धान्तः**] इस सिद्धान्त-का [**सेव्यताम्**] सेवन करे कि—[**अहम् शुद्धं चिन्मयम् एकम् परमं ज्योतिः एव सदा एव अस्मि**] 'मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परमज्योति ही हूं; [**तु**] और [**एते ये पृथग्लक्षणः विविधाः भावाः समुल्लसन्ति ते अहं न अस्मि**] जो यह भिन्न लक्षणवाले विविध प्रकारके भाव प्रगट होते हैं वे मैं नहीं हूँ, [**यतः अत्र ते समग्राः अपि मम परद्रव्यम्**] क्योंकि वे सभी मेरे लिये परद्रव्य हैं' ।।१८५।।

अब आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते है :—

श्लोकार्थः—[**परद्रव्यग्रह कुर्वन्**] जो परद्रव्यको ग्रहण करता है [**अपराध-वान्**] वह अपराधी है [**बध्येत एव**] इसलिये बन्धमें पड़ता है, [**स्वद्रव्ये संवृतः यतिः**] और जो स्वद्रव्यमें ही संवृत है (अर्थात् जो अपने द्रव्यमें ही गुप्त–मग्न है–संतुष्ट है परद्रव्यका ग्रहण नहीं करता) ऐसा यति [**अनपराधः**] निरपराधी है [**न बध्येत**] इसलिए बँधता नहीं है ।।१८६।।

अब इस कथनको दृष्टान्तपूर्वक गाथा द्वारा कहते है :—

थेयादी अवराहे जो कुव्वदि सो उ संकिदो भमइ ।
मा बज्झेज्जं केण वि चोरो त्ति जणम्हि वियरंतो ॥३०१॥
जो ण कुणदि अवराहे सो णिस्संको दु जणवदे भमदि ।
ण वि तस्स बज्झिदुं जे चिंता उप्पज्जदि कयाइ ॥३०२॥
एवम्हि सावराहो बज्झामि अहं तु संकिदो चेदा ।
जइ पुण णिरावराहो णिस्संकोहं ण बज्झामि ॥३०३॥

स्तेयादीनपराधान् यः करोति स तु शंकितो भ्रमति ।
मा बध्ये केनापि चौर इति जने विचरन् ॥३०१॥
यो न करोत्यपराधान् स निश्शंकस्तु जनपदे भ्रमति ।
नापि तस्य बद्धुं यच्चिंतोत्पद्यते कदाचित् ॥३०२॥
एवमस्मि सापराधो बध्येऽहं तु शंकितश्चेतयिता ।
यदि पुनर्निरपराधो निश्शंकोऽहं न बध्ये ॥३०३॥

अपराध चौर्यादिक करैं जो पुरुष वो शंकित फिरैं ।
को लोकमें फिरते हुएको, चोर जान जु बांध ले ॥३०१॥
अपराध जो करता नहीं, निःशंक लोकविषै फिरै ।
"बँध जाउँगा" ऐसी कभी, चिंता न उसको होय है ॥३०२॥
त्यों आत्मा अपराधी "मैं बँधता हूँ" यों हि सशंक है ।
अरु निरपराधी आत्मा, "नांहो बँधूँ" निःशक है ॥३०३॥

गाथार्थः—[यः] जो पुरुष [स्तेयादीन् अपराधान्] चोरी आदिके अपराध [करोति] करता है [सः तु] वह '[जने विचरन्] लोकमें घूमता हुआ [केन अपि] मुझे कोई [चौरः इति] चोर समझकर [मा बध्ये] पकड़ न ले,' इसप्रकार [शंकितः भ्रमति] शंकित होता हुआ घूमता है; [यः] जो पुरुष [अपराधान्] अपराध [न करोति] नहीं करता [सः तु] वह [जनपदे] लोकमें [निश्शंकः भ्रमति] निःशंक घूमता है, [यद्] क्योंकि [तस्य] उसे [बद्धुं चिन्ता] बँधनेकी चिन्ता [कदाचित् अपि] कभी भी [न उत्पद्यते] उत्पन्न नहीं होती। [एवम्] इसीप्रकार

यथात्र लोके य एव परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्यैव बंधशंका संभवति, यस्तु तं न करोति तस्य सा न संभवति; तथात्मापि य एवाशुद्धः सन् परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्यैव बंधशंका संभवति, यस्तु शुद्धः संस्तं न करोति तस्य सा न संभवतीति नियमः। अतः सर्वथा सर्वपरकीयभावपरिहारेण शुद्ध आत्मा गृहीतव्यः, तथा सत्येव निरपराधत्वात्।

को हि नामायमपराधः ?

[**चेतयिता**] अपराधी आत्मा '[**सापराधः अस्मि**] मैं अपराधी हूँ [**बध्ये तु अहं**] इसलिए मैं बँधूँगा' इसप्रकार [**शंकितः**] शंकित होता है, [**यदि पुनः**] और यदि [**निरपराधः**] अपराध रहित (आत्मा) हो तो [**अहं न बध्ये**] 'मैं नहीं बँधूँगा' इसप्रकार [**निश्शंकः**] निःशंक होता है।

टीकाः—जैसे इस जगतमें जो पुरुष, परद्रव्यका ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा अपराध करता है उसीको बन्धकी शंका होती है और जो अपराध नहीं करता उसे बन्धकी शंका नहीं होती, इसीप्रकार आत्मा भी अशुद्ध वर्तता हुआ, परद्रव्यका ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा अपराध करता है उसीको बन्धकी शंका होती है तथा जो शुद्ध वर्तता हुआ अपराध नहीं करता उसे बन्धकी शंका नहीं होती—ऐसा नियम है। इसलिए सर्वथा समस्त परकीय भावोंके परिहार द्वारा (अर्थात् परद्रव्यके सर्व भावोंको छोड़कर) शुद्ध आत्माको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ही निरपराधता होती है।

भावार्थः—यदि मनुष्य चोरी आदि अपराध करे तो उसे बन्धनकी शंका हो; निरपराधको शंका क्यों होगी ? इसीप्रकार यदि आत्मा परद्रव्यका ग्रहणरूप अपराध करे तो उसे बन्धकी शंका अवश्य होगी; यदि अपनेको शुद्ध अनुभव करे, परका ग्रहण न करे, तो बन्धकी शंका क्यों होगी ? इसलिए परद्रव्यको छोड़कर शुद्ध आत्माका ग्रहण करना चाहिए। तभी निरपराध हुआ जाता है।

अब प्रश्न होता है कि यह 'अपराध' क्या है ? उसके उत्तरमें अपराधका स्वरूप कहते हैं :—

संसिद्धिराधसिद्धं साधियमाराधियं च एयट्ठं ।
अवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि अवराधो ।।३०४।।
जो पुण णिरावराधो चेदा णिस्संकिओ उ सो होइ ।
आराहणाइ णिच्चं वट्टेइ अहं ति जाणंतो ।।३०५।।

संसिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधित चैकार्थम् ।
अपगतराधो यः खलु चेतयिता स भवत्यपराधः ।।३०४।।
यः पुनर्निरपराधश्चेतयिता निश्शंकितस्तु स भवति ।
आराधनया नित्यं वर्तते अहमिति जानन् ।।३०५।।

संसिद्धि, सिद्धि जु राध, अरु साधित अराधित एक है ।
ये राधसे जो रहित है, वो आतमा अपराध है ।।३०४।।
अरु आतमा जो निरपराधी, होय है निःशङ्क वो ।
वर्ते सदा आराधनासे, जानता "मैं" आतमको ।।३०५।।

गाथार्थः—[**संसिद्धिराधसिद्धं**] संसिद्धि, *राध, सिद्ध [**साधितम् आराधितं च**] साधित और आराधित –[**एकार्थम्**] ये एकार्थवाची शब्द हैं; [**यः खलु चेतयिता**] जो आत्मा [**अपगतराधः**] 'अपगतराध' अर्थात् राधसे रहित है [**सः**] वह आत्मा [**अपराधः**] अपराध [**भवति**] है ।

[**पुनः**] और [**यः चेतयिता**] जो आत्मा [**निरपराधः**] निरपराध है [**सः तु**] वह [**निश्शंकितः भवति**] निःशंक होता है; [**अहं इति जानन्**] 'जो शुद्ध आत्मा है सो ही मैं हूँ' ऐसा जानता हुआ [**आराधनया**] आराधनासे [**नित्यं वर्तते**] सदा वर्तता है ।

---

* राध = आराधना; प्रसन्नता; कृपा, सिद्धि; पूर्णता; सिद्ध करना; पूर्ण करना ।

परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं वा राधः। अपगतो राधो यस्य चेतयितुः सोऽपराधः। अथवा अपगतो राधो यस्य भावस्य सोऽपराधः, तेन सह यश्चेतयिता वर्तते स सापराधः। स तु परद्रव्यग्रहणसद्भावेन शुद्धात्मसिद्ध्यभावाद्बन्ध-शंकासंभवे सति स्वयमशुद्धत्वादनाराधक एव स्यात्। यस्तु निरपराधः स समग्रपरद्रव्य-परिहारेण शुद्धात्मसिद्धिसद्भावाद्बन्धशंकाया असंभवे सति उपयोगैकलक्षणशुद्ध आत्मैक एवाहमिति निश्चिन्वन् नित्यमेव शुद्धात्मसिद्धिलक्षणयाराधनया वर्तमानत्वादाराधक एव स्यात्।

टीका:—परद्रव्यके परिहारसे शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधन सो राध है। जो आत्मा 'अपगतराध' अर्थात् राधरहित हो वह आत्मा अपराध है। अथवा (दूसरा समासविग्रह इसप्रकार है:) जो भाव राध रहित हो वह भाव अपराध है; उस अपराधयुक्त जो आत्मा वर्तता हो वह आत्मा सापराध है। वह आत्मा, परद्रव्यके ग्रहणके सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्माकी सिद्धिके अभावके कारण बन्धकी शंका होती है इसलिये स्वयं अशुद्ध होनेसे, अनाराधक ही है। और जो आत्मा निरपराध है वह, समग्र परद्रव्यके परिहारसे शुद्ध आत्माकी सिद्धिके सद्भावके कारण बन्धकी शंका नहीं होती इसलिये 'उपयोग ही जिसका एक लक्षण है ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ' इसप्रकार निश्चय करता हुआ शुद्ध आत्माकी सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसी आराधना पूर्वक सदा वर्तता है इसलिए, आराधक ही है।

भावार्थ:—संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित—इन शब्दोंका एक ही अर्थ है, यहां शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधनका नाम 'राध' है। जिसके वह राध नहीं है वह आत्मा सापराध है और जिसके वह राध है वह आत्मा निरपराध है। जो सापराध है उसे बन्धकी शंका होती है इसलिये वह स्वयं अशुद्ध होनेसे अनाराधक है। और जो निरपराध है वह निःशंक होता हुआ अपने उपयोगमें लीन होता है इसलिये उसे बन्धकी शंका नहीं होती, इसलिये 'जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ' ऐसे निश्चयपूर्वक वर्तता हुआ सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपके एक भावरूप निश्चय आराधनाका आराधक ही है।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

(मालिनी)

अनवरतमनंतबध्यते सापराधः
स्पृशति निरपराधो बन्धनं नैव जातु ।
नियतमयमशुद्धं स्वं भजन्सापराधो
भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी ॥१८७॥

ननु किमनेन शुद्धात्मोपासनप्रयासेन ? यतः प्रतिक्रमणादिनैव निरपराधो भवत्यात्मा; सापराधस्याप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहकत्वेन विषकुम्भत्वे सति प्रतिक्रमणादेस्तदपोहकत्वेनामृतकुम्भत्वात् । उक्तं च व्यवहाराचारसूत्रे—अप्पडिकमणमप्पडिसरणं अप्पडिहारो अधारणा चेव । अणियत्ती य अणिंदागरहासोही य विसकुम्भो ॥१॥ पडिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती य । णिंदा गरहा सोही अट्ठविहो अमयकुम्भो दु ॥२॥

श्लोकार्थः—[**सापराधः**] सापराध आत्मा [**अनवरतम्**] निरन्तर [**अनन्तैः**] अनन्त पुद्गलपरमाणुरूप कर्मोंसे [**बध्यते**] बँधता है; [**निरपराधः**] निरपराध आत्मा [**बन्धनम्**] बन्धनको [**जातु**] कदापि [**स्पृशति न एव**] स्पर्श नहीं करता । [**अयम्**] जो सापराध आत्मा है वह तो [**नियतम्**] नियमसे [**स्वम् अशुद्धं भजन्**] अपनेको अशुद्ध सेवन करता हुआ [**सापराधः**] सापराध है, [**निरपराधः**] निरपराध आत्मा तो [**साधु**] भलीभाँति [**शुद्धात्मसेवी भवति**] शुद्ध आत्माका सेवन करनेवाला होता है ॥१८७॥

(यहां व्यवहारनयावलम्बी अर्थात् व्यवहारनयको अवलम्बन करनेवाला तर्क करता है कि:—) 'शुद्ध आत्माकी उपासनाका प्रयास करनेका क्या काम है ? क्योंकि प्रतिक्रमण आदिसे ही आत्मा निरपराध होता है; क्योंकि सापराधके, जो अप्रतिक्रमण आदि है वे, अपराधको दूर करनेवाले न होनेसे, विषकुम्भ हैं, इसलिये जो प्रतिक्रमणादि हैं वे; अपराधको दूर करनेवाले होनेसे अमृतकुम्भ हैं । व्यवहारका कथन करनेवाले आचारसूत्रमें भी कहा है कि:—

अप्पडिकमणमपडिसरणं अप्पडिहारो अधारणा चेव ।
अणियत्ती य अणिंदागरहासोही य विसकुम्भो ॥१॥

अत्रोच्यते—

पडिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती य ।
णिंदा गरहा सोही अट्ठविहो होदि विसकुंभो ॥३०६॥
अप्पडिकमणमप्पडिसरणं अप्परिहारो अधारणा चेव ।
अणियत्ती य अणिंदागरहासोही अमयकुंभो ॥३०७॥

पडिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती य ।
णिंदा गरहा सोही अट्ठविहो अमयकुम्भो दु ॥२॥ अत्रोच्यते—

अर्थः—"अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिन्दा, अगर्हा और अशुद्धि—यह (आठ प्रकारका) विषकुम्भ है ॥१॥

[1]प्रतिक्रमण, [2]प्रतिसरण, [3]परिहार, [4]धारणा, [5]निवृत्ति, [6]निन्दा, [7]गर्हा और [8]शुद्धि—यह आठ प्रकारका अमृतकुम्भ है ॥२॥"

उपरोक्त तर्कका समाधान करते हुए आचार्यदेव (निश्चयनयकी प्रधानतासे) गाथा द्वारा करते हैं :—

प्रतिक्रमण अरु प्रतिसरण त्यों परिहरण, निवृत्ति धारणा ।
अरु शुद्धि, निंदा, गर्हणा, ये अष्टविध विषकुम्भ है ॥३०६॥
अनप्रतिक्रमण अनप्रतिसरण, अनपरिहरण अनधारणा ।
अनिवृत्ति, अनगर्हा, अनिंद, अशुद्धि अमृतकुम्भ है ॥३०७॥

१–प्रतिक्रमण=कृत दोषोंका निराकरण ।
२–प्रतिसरण=सम्यक्त्वादि गुणोंमें प्रेरणा ।
३–परिहार=मिथ्यात्व–रागादि दोषोंका निवारण ।
४–धारणा=पंचनमस्कारादि मंत्र, प्रतिमा इत्यादि बाह्य द्रव्योंके आलम्बन द्वारा चित्तको स्थिर करना ।
५–निवृत्ति=बाह्य विषयकषायादि इच्छामें प्रवर्तमान चित्तको हटा लेना ।
६–निन्दा=आत्मसाक्षी पूर्वक दोषोंका प्रगट करना ।
७–गर्हा=गुरुसाक्षीसे दोषोंका प्रगट करना ।
८–शुद्धि=दोष होने पर प्रायश्चित लेकर विशुद्धि करना ।

प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहारो धारणा निवृत्तिश्च ।
निंदा गर्हा शुद्धिः अष्टविधो भवति विषकुम्भः ॥३०६॥
अप्रतिक्रमणमप्रतिसरणमपरिहारोऽधारणा चैव ।
अनिवृत्तिश्चानिंदाऽगर्हाऽशुद्धिरमृतकुम्भः ॥३०७॥

यस्तावदज्ञानिजनसाधारणोऽप्रतिक्रमणादिः स शुद्धात्मसिद्ध्यभावस्वभावत्वेन स्वयमेवापराधत्वाद्विषकुम्भ एव; किं तस्य विचारेण ? यस्तु द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिः स सर्वापराधविषदोषापकर्षणसमर्थत्वेनामृतकुम्भोऽपि प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणादिविलक्षणाप्रतिक्रमणादिरूपां तार्तीयीकीं भूमिमपश्यतः स्वकार्यकरणासमर्थत्वेन विपक्षकार्यकारित्वा-

---

अन्वयार्थः— [**प्रतिक्रमणं**] प्रतिक्रमण, [**प्रतिसरणं**] प्रतिसरण, [**परिहारः**] परिहार, [**धारणा**] धारणा, [**निवृत्तिः**] निवृत्ति, [**निन्दा**] निन्दा, [**गर्हा**] गर्हा [**च शुद्धिः**] [और शुद्धि— [**अष्टविधः**] यह आठ प्रकारका [**विषकुम्भः**] विषकुम्भ [**भवति**] है (क्योंकि इसमें कर्तृत्वकी बुद्धि सम्भवित है) ।

[**अप्रतिक्रमणम्**] अप्रतिक्रमण, [**अप्रतिसरणम्**] अप्रतिसरण, [**अपरिहारः**] अपरिहार, [**अधारणा**] अधारणा, [**अनिवृत्तिः च**] अनिवृत्ति, [**अनिन्दा**] अनिन्दा, [**अगर्हा**] अगर्हा [**च एव**] और [**अशुद्धिः**] अशुद्धि—[**अमृतकुम्भः**] यह अमृत-कुम्भ है (क्योंकि इसमें कर्तृत्वका निषेध है—कुछ करना ही नहीं है, इसलिये बन्ध नही होता) ।

टीका:—प्रथम तो जो अज्ञानी जनसाधारण (—अज्ञानी लोगोंको साधारण ऐसे) अप्रतिक्रमणादि है वे तो शुद्ध आत्माकी सिद्धिके अभावरूप स्वभाववाले हैं इसलिये स्वयमेव अपराधरूप होनेसे विषकुम्भ ही है; उनका विचार करनेका क्या प्रयोजन है ? (क्योंकि वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य है ।) और जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि है वे सब अपराधरूपी विषके दोषको (क्रमशः) कम करनेमें समर्थ होनेसे अमृतकुम्भ हैं (ऐसा व्यवहार आचारसूत्रमें कहा है) तथापि प्रतिक्रमण–अप्रतिक्रमणादिसे विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमिकाको न देखनेवाले पुरुषको वे द्रव्यप्रति-मणादि (अपराध काटनेरूप) अपना कार्य करनेको असमर्थ होनेसे विपक्ष (अर्थात्

द्विषकुम्भ एव स्यात् । अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीया भूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूपत्वेन सर्वापराधविषदोषाणां सर्वंकषत्वात् साक्षात्स्वयममृतकुम्भो भवतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि अमृतकुंभत्वं साधयति । तयैव च निरपराधो भवति चेतयिता । तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरप्यपराध एव । अतस्तृतीयभूमिकयैव निरपराधत्वमित्यवतिष्ठते । तत्प्राप्त्यर्थ एवायं द्रव्यप्रतिक्रमणादिः । ततो मेति मंस्था यत्प्रतिक्रमणादीन् श्रुतिस्त्याजयति, किंतु द्रव्यप्रतिक्रमणादिना न मुंचति, अन्यदपि प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणाद्यगोचराप्रतिक्रमणादिरूपं शुद्धात्मसिद्धिलक्षणमतिदुष्करं किमपि कारयति । वक्ष्यते चात्रैव–*कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं । तत्तो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं ।। इत्यादि ।

बन्धका) कार्य करते होनेसे विषकुम्भ ही है। जो अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि है वह, स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिरूप होनेके कारण समस्त अपराधरूपी विषके दोषोंको सर्वथा नष्ट करनेवाली होनेसे, साक्षात् स्वयं अमृतकुम्भ है और इसप्रकार (वह तीसरी भूमि) व्यवहारसे द्रव्यप्रतिक्रमणादिको भी अमृतकुम्भत्व साधती है। उस तीसरी भूमिसे ही आत्मा निरपराध होता है। उस (तीसरी भूमि) के अभावमें द्रव्यप्रतिक्रमणादि भी अपराध ही है। इसलिये, तीसरी भूमिसे ही निरपराधत्व है ऐसा सिद्ध होता है। उसकी प्राप्तिके लिये ही यह द्रव्यप्रतिक्रमणादि हैं। ऐसा होनेसे यह नही मानना चाहिए कि (निश्चयनयका) शास्त्र द्रव्यप्रतिक्रमणादिको छुड़ाता है। तब फिर क्या करता है ? द्रव्यप्रतिक्रमणादिसे छुड़ा नही देता (–अटका नहीं देता, संतोष नही मनवा देता), इसके अतिरिक्त अन्य भी, प्रतिक्रमण–अप्रतिक्रमणादिसे अगोचर अप्रतिक्रमणादिरूप, शुद्ध आत्माकी सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसा, अति दुष्कर कुछ करवाता है। इस ग्रन्थमें ही आगे कहेंगे कि—*कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं । तत्तो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं ।।

(**अर्थः**—अनेकप्रकारके विस्तारवाले पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मोंसे जो अपने आत्माको निवृत्त कराता है वह आत्मा प्रतिक्रमण है।) इत्यादि।

---

* गाथा ३८३—३८५; वहां निश्चयप्रतिक्रमण आदिका स्वरूप कहा है।

अतो हताः प्रमादिनो गताः सुखासीनतां
प्रलीनं चापलमुन्मूलितमालंबनम् ।
आत्मन्येवालानितं च चित्त-
मासंपूर्णविज्ञानघनोपलब्धेः ॥१८८॥

भावार्थः—व्यवहारनयावलम्बीने कहा था कि—"लगे हुये दोषोंका प्रतिक्रमणादिकरने से ही आत्मा शुद्ध होता है, तब फिर पहलेसे ही शुद्धात्माके आलम्बनका खेद करनेका क्या प्रयोजन है ? शुद्ध होनेके बाद उसका आलम्बन होगा; पहलेसे ही आलम्बनका खेद निष्फल है ।" उसे आचार्य समझाते हैं कि:—जो द्रव्य प्रतिक्रमणादि हैं वे दोषोंके मिटानेवाले हैं, तथापि शुद्ध आत्मा स्वरूप जो कि प्रतिक्रमणादिसे रहित है उसके अवलम्बनके बिना तो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक दोषस्वरूप ही हैं, वे दोषोंके मिटानेमें समर्थ नहीं हैं; क्योंकि निश्चयकी अपेक्षासे युक्त ही व्यवहारनय मोक्षमार्गमे है, केवल व्यवहारका ही पक्ष मोक्षमार्गमें नहीं है, बन्धका ही मार्ग है । इसलिये यह कहा है कि—अज्ञानीके जो अप्रतिक्रमणादिक हैं सो तो विषकुम्भ है ही; उसका तो कहना ही क्या है ? किन्तु व्यवहारचारित्रमें जो प्रतिक्रमणादिक कहे है वे भी निश्चयनयसे विषकुम्भ हो हैं, क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादिसे रहित, शुद्ध, अप्रतिक्रमणादिस्वरूप ही है ।

अब इस कथनका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**अतः**] इस कथनमे, [**सुख–आसीनतां गताः**] सुखासीन (सुखसे बैठे हुए) [**प्रमादिनः**] प्रमादी जीवोंको [**हताः**] हत कहा है (अर्थात् उन्हें मोक्षका सर्वथा अनधिकारी कहा है), [**चापलम् प्रलीनम्**] चापल्यका (–अविचारित कार्यका) प्रलय किया है (अर्थात् आत्मप्रतीतिसे रहित क्रियाओंको मोक्षके कारणमें नही माना, [**आलम्बनम् उन्मूलितम्**] आलम्बनको उखाड़ फेंका है (अर्थात् सम्यग्दृष्टिके द्रव्यप्रतिक्रमण इत्यादिको भी निश्चयसे बन्धका कारण मानकर हेय कहा है), [**आसम्पूर्ण–विज्ञान–घन–उपलब्धेः**] जबतक सम्पूर्ण विज्ञानघन आत्माकी प्राप्ति न हो तबतक [**आत्मनि एव चित्तम् आलानितं च**] (शुद्ध) आत्मारूपी स्तम्भसे ही चित्तको बाँध रखा है (–अर्थात् व्यवहारके आलम्बनसे अनेक प्रवृत्तियोंमें चित्त भ्रमण

(वसन्ततिलका)

यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं
तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।
तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोऽधः
किं नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमादः ।।१८९।।

करता था उसे शुद्ध चैतन्यमात्र आत्मामें ही लगानेको कहा है क्योंकि वही मोक्षका कारण है) ।।१८८।।

यहां निश्चयनयसे प्रतिक्रमणादिको विषकुम्भ कहा और अप्रतिक्रमणादिको अमृतकुम्भ कहा इसलिये यदि कोई विपरीत समझकर प्रतिक्रमणादिको छोड़कर प्रमादी हो जाये तो उसे समझानेके लिये कलशरूप काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—[**यत्र प्रतिक्रमणम् एव विष प्रणीतं**] (हे भाई !), जहां प्रतिक्रमणको ही विष कहा है, [**तत्र अप्रतिक्रमणम् एव सुधा कुतः स्यात्;**] वहां अप्रतिक्रमण अमृत कहांसे हो सकता है ? (अर्थात् नहीं हो सकता।) [**तत्**] तब फिर [**जनः अधः अधः प्रपतन् किं प्रमाद्यति**] मनुष्य नीचे ही नीचे गिरता हुआ प्रमादी क्यों होता है ? [**निष्प्रमादः**] निष्प्रमाद होता हुआ [**ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वम् किं न अधिरोहति**] ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढता ?

भावार्थः—अज्ञानावस्थामें जो अप्रतिक्रमणादि होते है उनकी तो बात ही क्या ! किन्तु यहा तो, शुभप्रवृत्तिरूप द्रव्यप्रतिक्रमणादिका पक्ष छुड़ानेके लिए उन्हे *(द्रव्यप्रतिक्रमणादिको) निश्चयनयकी प्रधानतासे विषकुम्भ कहा है क्योंकि वे कर्मबन्ध-*के ही कारण हैं, और प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादिसे रहित ऐसी तीसरी भूमि, जो कि शुद्ध आत्मस्वरूप है तथा प्रतिक्रमणादिसे रहित होनेसे अप्रतिक्रमणादिरूप है, उसे अमृतकुम्भ कहा है अर्थात् वहांके अप्रतिक्रमणादिको अमृतकुम्भ कहा है। तृतीय भूमिपर चढ़ानेके लिये आचार्यदेवने यह उपदेश दिया है। प्रतिक्रमणादिको विषकुम्भ कहनेकी *बात सुनकर जो लोग उल्टे* प्रमादी होते हैं उनके सम्बन्धमें आचार्य कहते है कि— 'यह लोग नीचे ही नीचे क्यों गिरते हैं ? तृतीय भूमिमें ऊपर ही ऊपर क्यो नहीं चढ़ते ?' जहां प्रतिक्रमणको विषकुम्भ कहा है वहां उसका निषेधरूप अप्रतिक्रमण ही

(पृथ्वी)

प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः
कषायभरगौरवादलसता प्रमादो यतः ।
अतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वभावे भवन्
मुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते वाऽचिरात् ॥१९०॥

(शार्दूलविक्रीडित)

त्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं
स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः ।

अमृतकुम्भ हो सकता है, अज्ञानीका नहीं। इसलिये जो अप्रतिक्रमणादि अमृतकुम्भ कहे है वे अज्ञानीके अप्रतिक्रमणादि नहीं जानना चाहिए. किन्तु तीसरी भूमिके शुद्ध आत्मामय जानना चाहिए ॥१८९॥

अब इस अर्थको दृढ करता हुआ काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—[**कषाय-भर-गौरवात् अलसता प्रमादः**] कषायके भारसे भारी होनेसे आलस्यका होना सो प्रमाद है, [**यतः प्रमादकलितः अलसः शुद्धभावः कथं भवति**] इसलिये यह प्रमादयुक्त आलस्यभाव शुद्धभाव कैसे हो सकता है ? [**अतः स्वरसनिर्भरे स्वभावे नियमितः भवन् मुनिः**] इसलिये निजरससे परिपूर्ण स्वभावमे निश्चल होनेवाला मुनि [**परमशुद्धतां व्रजति**] परम शुद्धताको प्राप्त होता है [**वा**] अथवा [**अचिरात् मुच्यते**] शीघ्र–अल्पकालमे ही–(कर्मबन्धसे) छूट जाता है ।

भावार्थः—प्रमाद तो कषायके गौरवसे होता है इसलिये प्रमादीके शुद्ध भाव नही होना । जो मुनि उद्यमपूर्वक स्वभावमें प्रवृत्त होता है वह शुद्ध होकर मोक्षको प्राप्त करता है ॥१९०॥

अब, मुक्त होनेका अनुक्रम–दर्शक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**यः किल अशुद्धिविधायि परद्रव्यं तत् समग्रं त्यक्त्वा**] जो पुरुष वास्तवमें अशुद्धता करनेवाले समस्त परद्रव्यको छोड़कर [**स्वयं स्वद्रव्ये रतिम् एति**] स्वयं स्वद्रव्यमें लीन होता है, [**सः**] वह पुरुष [**नियतम्**] नियमसे [**सर्व–अपराध–च्युतः**] सर्व अपराधोंसे रहित होता हुआ, [**बन्ध–ध्वंसम् उपेत्य नित्यम्**

बंधध्वंसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल-
च्चैतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥१६१॥

(मन्दाक्रान्ता)

बंधच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमक्षय्यमेत-
न्नित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकांतशुद्धम् ।
एकाकारस्वरसभरतोऽत्यंतगंभीरधीरं
पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीनं महिम्नि ॥१६२॥

उदितः] बन्धके नाशको प्राप्त होकर नित्य–उदित (सदा प्रकाशमान होता हुआ, [स्व–ज्योतिः–अच्छ–उच्छलत्–चैतन्य–अमृत–पूर–पूर्ण–महिमा] अपनी ज्योतिसे (आत्मस्वरूपके प्रकाशसे) निर्मलतया उछलता हुआ जो चैतन्यरूपी अमृतके प्रवाह द्वारा जिसकी पूर्ण महिमा है ऐसा [शुद्धः भवन्] शुद्ध होता हुआ, [मुच्यते] कर्मोंसे मुक्त होता है ।

भावार्थः—जो पुरुष, पहले समस्त परद्रव्यका त्याग करके निज द्रव्यमें (आत्मस्वरूपमें) लीन होता है, वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधोंसे रहित होकर आगामी बन्धका नाश करता है और नित्य उदयरूप केवलज्ञानको प्राप्त करके, शुद्ध होकर, समस्त कर्मोंका नाश करके, मोक्षको प्राप्त करता है । यह, मोक्ष होनेका अनुक्रम है ॥१६१॥

अब मोक्ष अधिकारको पूर्ण करते हुए उसके अन्तिममंगलरूप पूर्ण ज्ञानकी महिमाका (सर्वथा शुद्ध हुए आत्मद्रव्यकी महिमाका) कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[बन्धच्छेदात् अतुलम् अक्षय्यम् मोक्षम् कलयत्] कर्मबन्धके छेदनेसे अतुल अक्षय (अविनाशी) मोक्षका अनुभव करता हुआ, [नित्य–उद्योत–स्फुटित–सहज–अवस्थम्] नित्य उद्योतवाली (जिसका प्रकाश नित्य है ऐसी) सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है ऐसा, [एकान्त–शुद्धम्] एकांत शुद्ध (–कर्ममलके न रहनेसे अत्यन्त शुद्ध), [एकाकार-स्व-रस-भरतः अत्यन्त-गम्भीर-धीरम्] और एकाकार (एक ज्ञानमात्र आकारमें परिणमित) निजरसकी अतिशयतासे जो अत्यन्त गम्भीर और धीर है ऐसा [एतत् पूर्णं ज्ञानम्] यह पूर्ण ज्ञान [ज्वलितम्] प्रकाशित हो

इति मोक्षो निष्क्रांतः ।

इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ मोक्ष-प्ररूपकः अष्टमोऽकः ।।

उठा है (सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य जाज्वल्यमान प्रगट हुआ है), और [**स्वस्य अचले महिम्नि लीनम्**] अपनी अचल महिमामें लीन हुआ है ।

भावार्थः—कर्मका नाश करके मोक्षका अनुभव करता हुआ, अपनी स्वाभाविक अवस्थारूप, अत्यन्त शुद्ध, समस्त ज्ञेयकारोंको गौण करता हुआ, अत्यन्त गम्भीर (जिसका पार नहीं है ऐसा) और धीर (आकुलतारहित)—ऐसा पूर्ण ज्ञान प्रगट दैदीप्यमान होता हुआ, अपनी महिमामें लीन होगया ।।१६२।।

टीकाः—इसप्रकार मोक्ष (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया ।

भावार्थः—रंगभूमिमें मोक्षतत्त्वका स्वांग आया था । जहाँ ज्ञान प्रगट हुआ वहां उस मोक्षका स्वांग रंगभूमिसे बाहर निकल गया ।

* सवैया *

ज्यों नर कोय परयो दृढ़बंधन बंधस्वरूप लखै दुखकारी,
चिंत करै निति कैम कटे यह तौऊ छिदै नहि नैक टिकारी ।
छेदनकूं गहि आयुध धाय चलाय निशंक करै दुय धारी,
यों बुध बुद्धि धसाय दुधा करि कर्म रु आतम आप गहारी ।।

इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमत्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें मोक्षका प्ररूपक आठवां अंक समाप्त हुआ ।

* ९ *

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

अथ प्रविशति सर्वविशुद्धज्ञानम् ।

(मन्दाक्रान्ता)

नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान् कर्तृभोक्त्रादिभावान्
दूरीभूतः प्रतिपदमयं बंधमोक्षप्रक्लृप्तेः ।
शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलार्चि-
ष्टंकोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुंजः ॥१९३॥

---

* दोहा *

सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय, सदा आतमाराम ।
परकूं करै न भोगवै, जानै जपि तसु नाम ॥

प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि–"अब सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है ।"

मोक्षतत्त्वके स्वांगके निकल जानेके बाद सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है । रंगभूमिमें जीव–अजीव, कर्ताकर्म, पुण्य–पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष —ये आठ स्वांग आये, उनका नृत्य हुआ और वे अपना अपना स्वरूप बताकर निकल गये । अब सर्व स्वाँगोंके दूर होने पर एकाकार सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है ।

उसमें प्रथम ही, मंगलरूपसे ज्ञानपुञ्ज आत्माकी महिमाका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[अखिलान् कर्तृ–भोक्तृ–आदि–भावान् सम्यक् प्रलयम् नीत्वा] समस्त कर्ता–भोक्ता आदि भावोंको सम्यक् प्रकारसे (भलीभांति) नाशको प्राप्त कराके

(अनुष्टुभ्)

कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चितो वेदयितृत्ववत् ।
अज्ञानादेव कर्तायं तदभावादकारकः ।।१९४।।

अथात्मनोऽकर्तृत्वं दृष्टांतपुरस्सरमाख्याति—

[**प्रतिपदम्**] पद पद पर (अर्थात् कर्मोंके क्षयोपशमके निमित्तसे होनेवाली प्रत्येक पर्यायमें) [**बन्ध–मोक्ष–प्रक्लृप्तेः दूरीभूतः**] बन्ध–मोक्षकी रचनासे दूर वर्तता हुआ, [**शुद्धः शुद्धः**] शुद्ध–शुद्ध (अर्थात् रागादि मल तथा आवरणसे रहित,) [**स्वरस–विसर–आपूर्ण–पुण्य–अचल–अर्चिः**] जिसका पवित्र अचल तेज निजरसके (–ज्ञान-रसके, ज्ञानचेतनारूपी रसके) विस्तारसे परिपूर्ण है ऐसा, और [**टंकोत्कीर्ण–प्रकट–महिमा**] जिसकी महिमा टंकोत्कीर्ण प्रगट है ऐसा यह, [**अयं ज्ञानपुञ्जः स्फूर्जति**] ज्ञानपुञ्ज आत्मा प्रगट होता है ।

भावार्थः—शुद्धनयका विषय जो ज्ञानस्वरूप आत्मा है वह कर्तृत्वभोक्तृत्वके भावोंसे रहित है, बन्धमोक्षकी रचनासे रहित है, परद्रव्यसे और परद्रव्यके समस्त भावोंसे रहित होनेसे शुद्ध है, निजरसके प्रवाहसे पूर्ण दैदीप्यमान ज्योतिरूप है और टंकोत्कीर्ण महिमामय है । ऐसा ज्ञानपुञ्ज आत्मा प्रगट होता है ।।१९३।।

अब सर्वविशुद्ध ज्ञानको प्रगट करते हैं । उसमें प्रथम, 'आत्मा कर्ता–भोक्ता-भावसे रहित है' इस अर्थका, आगामी गाथाओंका सूचक श्लोक कहते है :—

श्लोकार्थः—[**कर्तृत्वं अस्य चितः स्वभावः न**] कर्तृत्व इस चित्स्वरूप आत्माका स्वभाव नहीं है, [**वेदयितृत्ववत्**] जैसे भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है । [**अज्ञानात् एव अयं कर्ता**] वह अज्ञानसे ही कर्ता है, [**तद्–अभावात् अकारकः**] अज्ञानका अभाव होने पर अकर्ता है ।।१९४।।

अब, आत्माका अकर्तृत्व दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं :—

दवियं जं उप्पज्जइ गुणेहिं तं तेहिं जाणसु अणण्णं ।
जह कडयादीहिं दु पज्जएहिं कणयं अणण्णमिह ॥३०८॥
जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिदा सुत्ते ।
तं जीवमजीवं वा तेहिमणण्णं वियाणाहि ॥३०९॥
ण कुदोचि वि उप्पण्णो जम्हा कज्जं ण तेण सो आदा ।
उप्पादेदि ण किंचि वि कारणमवि तेण ण स होदि ॥३१०॥
कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि ।
उप्पज्जंति य णियमा सिद्धी दु ण दीसदे अण्णा ॥३११॥

द्रव्यं यदुत्पद्यते गुणैस्तत्तैर्जानीह्यनन्यत् ।
यथा कटकादिभिस्तु पर्यायैः कनकमनन्यदिह ॥३०८॥

जो द्रव्य उपजे जिन गुणोंसे, उनसे जान अनन्य वो ।
है जगतमें कटकादि, पर्यायोंसे कनक अनन्य ज्यों ॥३०८॥
जीव-अजीवके परिणाम जो, शास्त्रोंविषै जिनवर कहे ।
वे जीव और अजीव जान, अनन्य उन परिणामसे ॥३०९॥
उपजै न आत्मा कोइसे, इससे न आत्मा कार्य है ।
उपजावता नहिं कोइको, इससे न कारण भी बने ॥३१०॥
रे ! कर्म-आश्रित होय कर्ता, कर्म भी करतारके ।
आश्रित हुवे उपजे नियमसे, अन्य नहिं सिद्धी दिखै ॥३११॥

गाथार्थः—[यत् द्रव्यं] जो द्रव्य [गुणैः] जिन गुणोंसे [उत्पद्यते] उत्पन्न होता है [तैः] उन गुणोंसे [तत्] उसे [अनन्यत् जानीहि] अनन्य जानो; [यथा] जैसे [इह] जगतमें [कटकादिभिः पर्यायैः तु] कड़ा इत्यादि पर्यायोंसे [कनकम्] सुवर्ण [अनन्यत्] अनन्य है वैसे ।

जीवस्याजीवस्य तु ये परिणामास्तु दर्शिताः सूत्रे ।
तं जीवमजीवं तैरनन्यं विजानीहि ॥३०९॥
न कुतश्चिदप्युत्पन्नो यस्मात्कार्यं न तेन स आत्मा ।
उत्पादयति न किंचिदपि कारणमपि तेन न स भवति ॥३१०॥
कर्म प्रतीत्य कर्ता कर्तारं तथा प्रतीत्य कर्माणि ।
उत्पद्यंते च नियमात्सिद्धिस्तु न दृश्यतेऽन्या ॥३११॥

जीवो हि तावत्क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानो जीव एव, नाजीवः, एवमजीवोऽपि क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानोऽजीव एव, न जीवः, सर्वद्रव्याणां

[**जीवस्य अजीवस्य तु**] जीव और अजीवके [**ये परिणामाः तु**] जो परिणाम [**सूत्रे दर्शिताः**] सूत्रमें बताये हैं, [**तैः**] उन परिणामोंसे [**तं जीवम् अजीवं वा**] उस जीव अथवा अजीवको [**अनन्यं विजानीहि**] अनन्य जानो ।

[**यस्मात्**] क्योंकि [**कुतश्चिद् अपि**] किसीसे भी [**न उत्पन्नः**] उत्पन्न नहीं हुआ [**तेन**] इसलिये [**सः आत्मा**] वह आत्मा [**कार्यं न**] (किसीका) कार्य नहीं है, [**किंचिद् अपि**] और किसीको [**न उत्पादयतिः**] उत्पन्न नहीं करता [**तेन**] इसलिये [**सः**] वह [**कारणम् अपि**] (किसीका) कारण भी [**न भवति**] नहीं है।

[**नियमात्**] नियमसे [**कर्म प्रतीत्य**] कर्मके आश्रयसे (–कर्मका अवलम्बन लेकर) [**कर्ता**] कर्ता होता है; [**तथा च**] और [**कर्तारं प्रतीत्य**] कर्ताके आश्रयसे [**कर्माणि उत्पद्यंते**] कर्म उत्पन्न होते हैं; [**अन्या तु**] अन्य किसी प्रकारसे [**सिद्धिः**] कर्ताकर्मकी सिद्धि [**न दृश्यते**] नहीं देखी जाती ।

टीका:—प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामोंसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं; इसीप्रकार अजीव भी क्रमबद्ध अपने परिणामोंसे उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं; क्योंकि जैसे (कंकण आदि परिणामोंसे उत्पन्न होनेवाले ऐसे) सुवर्णका कंकण आदि परिणामोंके साथ तादात्म्य है उसीप्रकार सर्व द्रव्योंका अपने परिणामोंके साथ तादात्म्य है । इसप्रकार जीव अपने परिणामोंसे उत्पन्न

स्वपरिणामैः सह तादात्म्यात् कङ्कणादिपरिणामैः काञ्चनवत् । एवं ही स्वपरिणामैरुत्पद्यमानस्याप्यजीवेन सह कार्यकारणभावो न सिध्यति, सर्वद्रव्याणां द्रव्यांतरेण सहोत्पाद्योत्पादकभावाभावात्; तदसिद्धौ चाजीवस्य जीवकर्मत्वं न सिध्यति; तदसिद्धौ च कर्तृकर्मणोरनन्यापेक्षसिद्धत्वात् जीवस्याजीवकर्तृत्वं न सिध्यति । अतो जीवोऽकर्ता अवतिष्ठते ।

(शिखरिणी)

अकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः
स्फुरच्चिज्ज्योतिर्भिश्छुरितभुवनाभोगभवनः ।
तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बंधः प्रकृतिभिः ।
स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ।।१९५।।

होता है तथापि उसका अजीवके साथ कार्यकारणभाव सिद्ध नही होता, क्योंकि सर्व द्रव्योंका अन्यद्रव्यके साथ उत्पाद्य–उत्पादक भावका अभाव है; उसके (कार्यकारणभावके) सिद्ध न होने पर, अजीवके जीवका कर्मत्व सिद्ध नही होता; और उसके (–अजीवके जीवका कर्मत्व) सिद्ध न होने पर, कर्ता–कर्मको अन्यनिरपेक्षतया (अन्यद्रव्यसे निरपेक्षतया, स्वद्रव्यमें ही) सिद्धि होनेसे जीवके अजीवका कर्तृत्वका सिद्ध नही होता । इसलिये जीव अकर्ता सिद्ध होता है ।

भावार्थः—सर्व द्रव्योंके परिणाम भिन्न भिन्न हैं । सभी द्रव्य अपने अपने परिणामोंके कर्ता हैं; वे उन परिणामोंके कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म है । निश्चयसे किसीका किसीके साथ कर्ताकर्मसबंध नहीं है । इसलिये जीव अपने ही परिणामोंका कर्ता है, और अपने परिणाम कर्म हैं । इसीप्रकार अजीव अपने परिणामोंका ही कर्ता है, और अपने परिणाम कर्म हैं । इसीप्रकार जीव दूसरेके परिणामोंका अकर्ता है ।

'इसप्रकार जीव अकर्ता है तथापि उसे बन्ध होता है यह अज्ञानकी महिमा है' इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**स्वरसतः विशुद्धः**] जो निजरससे विशुद्ध है, और [**स्फुरत्–चित्–ज्योतिर्भिः छुरित–भुवन्–आभोग–भवनः**] जिसकी स्फुरायमान होती हुई चैतन्यज्योतियोंके द्वारा लोकका समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है ऐसा जिसका

चेदा दु पयडीअट्ठं उप्पज्जइ विणस्सइ ।
पयडी वि चेययट्ठं उप्पज्जइ विणस्सइ ॥३१२॥
एवं बंधो उ दोण्हं पि अण्णोण्णप्पच्चया हवे ।
अप्पणो पयडीए य संसारो तेण जायदे ॥३१३॥

चेतयिता तु प्रकृत्यर्थमुत्पद्यते विनश्यति ।
प्रकृतिरपि चेतकार्थमुत्पद्यते विनश्यति ॥३१२॥
एवं बंधस्तु द्वयोरपि अन्योन्यप्रत्ययाद्भवेत् ।
आत्मनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते ॥३१३॥

स्वभाव है, [**अयं जीवः**] ऐसा यह जीव [**इति**] पूर्वोक्त प्रकारसे (परद्रव्यका तथा परभावोंका) [**अकर्ता स्थितः**] अकर्ता सिद्ध हुआ, [**तथापि**] तथापि [**अस्य**] उसे [**इह**] इस जगतमें [**प्रकृतिभिः**] कर्म प्रकृतियोंके साथ [**यद् असौ बन्धः किल स्यात्**] जो यह (प्रगट) बन्ध होता है। [**सः खलु अज्ञानस्य कः अपि गहनः महिमा स्फुरति**] सो वह वास्तवमें अज्ञानकी कोई गहन महिमा स्फुरायमान है।

भावार्थः—जिसका ज्ञान सर्व ज्ञेयोंमें व्याप्त होनेवाला है ऐसा यह जीव शुद्धनयसे परद्रव्यका कर्ता नहीं है, तथापि उसे कर्मका बन्ध होता है यह अज्ञानकी कोई गहन महिमा है—जिसका पार नहीं पाया जाता ॥१९५॥

(अब अज्ञानकी इस महिमाको प्रगट करते हैं :—)

पर जीव प्रकृतीके निमित्त जु, उपजता नशता अरे !
अरु प्रकृतिका जीवके निमित्त, विनाश अरु उत्पाद है ॥३१२॥
अन्योन्यके जु निमित्तसे यों, बंध दोनोंका बने ।
इस जीव प्रकृती उभयका, संसार इससे होय है ॥३१३॥

गाथार्थः—[**चेतयिता तु**] चेतक अर्थात् आत्मा [**प्रकृत्यर्थम्**] प्रकृतिके निमित्तसे [**उत्पद्यते**] उत्पन्न होता है [**विनश्यति**] और नष्ट होता है, [**प्रकृतिः अपि**] तथा प्रकृति भी [**चेतकार्थम्**] चेतक अर्थात् आत्माके निमित्तसे [**उत्पद्यते**] उत्पन्न होती है [**विनश्यति**] तथा नष्ट होती है। [**एवं**] इसप्रकार [**अन्योन्यप्रत्ययात्**]

अयं हि आसंसारत एव प्रतिनियतस्वलक्षणानिर्ज्ञानेन परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य करणात्कर्ता सन् चेतयिता प्रकृतिनिमित्तमुत्पत्तिविनाशावासादयति; प्रकृतिरपि चेतयितृनिमित्तमुत्पत्तिविनाशावासादयति । एवमनयोरात्मप्रकृत्योः कर्तृकर्मभावाभावेप्यन्योन्यनिमित्तनैमित्तिकभावेन द्वयोरपि बंधो दृष्टः, ततः संसारः, तत एव च तयोः कर्तृकर्मव्यवहारः ।

जा एस पयडीअट्ठं चेदा णेव विमुञ्चए ।
अयाणओ हवे ताव मिच्छादिट्ठी असंजओ ।।३१४।।

परस्पर निमित्तसे [**द्वयोः अपि**] दोनोंका—[**आत्मनः प्रकृतेः च**] आत्माका और प्रकृतिका—[**बन्धः तु भवेत्**] बन्ध होता है, [**तेन**] और इससे [**संसारः**] संसार [**जायते**] उत्पन्न होता है ।

टीका:—यह आत्मा, (उसे) अनादि संसारसे ही (अपने और परके भिन्न भिन्न) निश्चित स्वलक्षणोंका ज्ञान (भेदज्ञान) न होनेसे दूसरेका और अपना एकत्वका अध्यास करनेसे कर्ता होता हुआ, प्रकृतिके निमित्तसे उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त होता है; प्रकृति भी आत्माके निमित्तसे उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त होती है (अर्थात् आत्माके परिणामानुसार परिणमित होती है) । इसप्रकार—यद्यपि वे आत्मा और प्रकृतिके कर्ताकर्मभावका अभाव है, तथापि—परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावसे दोनोंके बन्ध देखा जाता है, इससे संसार है और इसीसे उनके (आत्मा और प्रकृतिके) कर्ताकर्मका व्यवहार है ।

भावार्थ:—आत्माके और ज्ञानावरणादि कर्मोंकी प्रकृतिओंके परमार्थसे कर्ताकर्मभावका अभाव है तथापि परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावके कारण बन्ध होता है, इससे संसार है और इसीसे कर्ताकर्मपनका व्यवहार है ।

(अब यह कहते हैं कि—'जबतक आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उपजना-विनाशना न छोड़े तबतक वह अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंयत है' :—)

उत्पाद-व्यय प्रकृतीनिमित्त जु, जब हि तक नहिं परितजे ।
अज्ञानि, मिथ्यात्वी, असंयत, तब हि तक वो जीव रहे ।।३१४।।

जदा विमुञ्चए चेदा कम्मफलमणंतयं ।
तदा विमुत्तो हवदि जाणश्रो पासश्रो मुणी ।।३१५।।

यावदेष प्रकृत्यर्थं चेतयिता नैव विमुंचति ।
अज्ञायको भवेत्तावन्मिथ्यादृष्टिरसंयतः ।।३१४।।
यदा विमुंचति चेतयिता कर्मफलमनंतकम् ।
तदा विमुक्तो भवति ज्ञायको दर्शको मुनिः ।।३१५।।

यावदयं चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणानिर्ज्ञानात् प्रकृतिस्वभावमात्मनो बंधनिमित्तं न मुंचति, तावत्स्वपरयोरेकत्वज्ञानेनाज्ञायको भवति, स्वपरयोरेकत्वदर्शनेन मिथ्यादृष्टिर्भवति, स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या चासंयतो भवति; तावदेव च परात्मनोरेकत्वा-

---

ये आतमा जब ही करमका, फल अनंता परितजे ।
ज्ञायक तथा दर्शक तथा मुनि वो हि कर्मविमुक्त है ।।३१५।।

गाथार्थः—[यावत्] जबतक [एषः चेतयिता] यह आत्मा [प्रकृत्यर्थं] प्रकृतिके निमित्तसे उपजना–विनशना [न एव विमुञ्चति] नहीं छोड़ता, [तावत्] तबतक वह [अज्ञायकः] अज्ञायक (अज्ञानी) है, [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि है, [असंयतः भवेत्] असंयत है ।

[यदा] जब [चेतयिता] आत्मा [अनन्तकम् कर्मफलम्] अनन्त कर्म फलको [विमुञ्चति] छोड़ता है, [तदा] तब वह [ज्ञायकः] ज्ञायक है, [दर्शकः] दर्शक है, [मुनिः] मुनि है, [विमुक्तः भवति] विमुक्त अर्थात् बन्धसे रहित है ।

टीकाः— जबतक यह आत्मा (स्व-परके भिन्न भिन्न) निश्चित स्वलक्षणोंका ज्ञान (भेदज्ञान) न होनेसे, प्रकृतिके स्वभावको—जो कि अपनेको बन्धका निमित्त है उसको—नहीं छोड़ता, तबतक स्व-परके एकत्वज्ञानसे अज्ञायक (–अज्ञानी) है, स्वपरके एकत्वदर्शनसे (एकत्वरूप श्रद्धानसे) मिथ्यादृष्टि है और स्वपरकी एकत्वपरिणतिसे असंयत है; और तभी तक परके तथा अपने एकत्वका अध्यास करनेसे कर्ता है । और जब यही आत्मा (अपने और परके भिन्न भिन्न) निश्चित् स्वलक्षणोंके ज्ञानके

ध्यासस्य करणात्कर्ता भवति । यदा त्वयमेव प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्ज्ञानात् प्रकृतिस्वभावमात्मनो बंधनिमित्तं मुंचति, तदा स्वपरयोर्विभागज्ञानेन ज्ञायको भवति, स्वपरयोर्विभागदर्शनेन दर्शको भवति, स्वपरयोर्विभागपरिणत्या च संयतो भवति; तदैव च परात्मनोरेकत्वाध्यासस्याकरणादकर्ता भवति ।

(अनुष्टुभ्)

भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्ववच्चितः ।
अज्ञानादेव भोक्तायं तदभावादवेदकः ।।१९६।।

(भेदज्ञानके) कारण प्रकृतिके स्वभावको—जो कि अपनेको बन्धका निमित्त है उसको—छोड़ता है, तब स्वपरके विभागज्ञानसे (भेदज्ञानसे) ज्ञायक है, स्वपरके विभागदर्शनसे (भेददर्शनसे) दर्शक है और स्वपरकी विभागपरिणतिसे (भेदपरिणतिसे) संयत है; और तभी स्व-परके एकत्वका अध्यास न करनेसे अकर्ता है ।

भावार्थ:— जबतक यह आत्मा स्व-परके लक्षणको नहीं जानता तबतक वह भेदज्ञानके अभावके कारण कर्मप्रकृतिके उदयको अपना समझकर परिणमित होता है; इसप्रकार मिथ्यादृष्टि, अज्ञानी, असंयमी होकर, कर्ता होकर, कर्मका बन्ध करता है । और जब आत्माको भेदज्ञान होता है तब वह कर्ता नहीं होता, इसलिये कर्मका बन्ध नहीं करता, ज्ञाताद्रष्टारूपसे परिणमित होता है ।

"इसीप्रकार भोक्तृत्व भी आत्माका स्वभाव नहीं है" इस अर्थका, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ:—[**कर्तृत्ववत्**] कर्तृत्वकी भाँति [**भोक्तृत्वं अस्य चितः स्वभावः स्मृतः न**] भोक्तृत्व भी इस चैतन्यका (चित्स्वरूप आत्माका) स्वभाव नहीं कहा है । [**अज्ञानात् एव अयं भोक्ता**] वह अज्ञानसे ही भोक्ता है, [**तद्-अभावात् अवेदकः**] अज्ञानका अभाव होनेपर वह अभोक्ता है ।।१९६।।

अब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं :—

अण्णाणी कम्मफलं पयडिसहावट्ठिदो दु वेदेदि ।
णाणी पुण कम्मफलं जाणदि उदिदं ण वेदेदि ॥३१६॥

अज्ञानी कर्मफलं प्रकृतिस्वभावस्थितस्तु वेदयते ।
ज्ञानी पुनः कर्मफलं जानाति उदित न वेदयते ॥३१६॥

अज्ञानी हि शुद्धात्मज्ञानाभावात् स्वपरयोरेकत्वज्ञानेन, स्वपरयोरेकत्वदर्शनेन, स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात् प्रकृतिस्वभावमप्यहंतया अनुभवन् कर्मफलं वेदयते । ज्ञानी तु शुद्धात्मज्ञानसद्भावात् स्वपरयोर्विभागज्ञानेन, स्वपरयोर्विभागदर्शनेन, स्वपरयोर्विभागपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावादपसृतत्वात् शुद्धात्मस्वभावमेकमेवाहंतया अनुभवन् कर्मफलमुदितं ज्ञेयमात्रत्वात् जानात्येव, न पुन. तस्याहंतयाऽनुभवितुमशक्यत्वाद्वेदयते ।

अज्ञानी स्थित प्रकृती स्वभाव सु, कर्मफलको वेदता ।
अरु ज्ञानि तो जाने उदयगत कर्मफल, नहिं भोगता ॥३१६॥

गाथार्थः—[**अज्ञानी**] अज्ञानी [**प्रकृतिस्वभावस्थितः तु**] प्रकृतिके स्वभावमें स्थित रहता हुआ [**कर्मफलं**] कर्मफलको [**वेदयते**] वेदता (भोगता) है [**पुनः ज्ञानी**] और ज्ञानी तो [**उदितं कर्मफलं**] उदितमे आये हुए (उदयागत) कर्मफलको [**जानाति**] जानता है, [**न वेदयते**] भोगता नहीं ।

टीकाः—अज्ञानी शुद्ध आत्माके ज्ञानके अभावके कारण स्वपरके एकत्वज्ञानसे, स्वपरके एकत्वदर्शनसे और स्वपरकी एकत्वपरिणतिसे प्रकृतिके स्वभावमें स्थित होनेसे प्रकृतिके स्वभावको भी 'अहं' रूपसे अनुभव करता हुआ (अर्थात् प्रकृतिके स्वभावको भी 'यह मैं हूँ' इसप्रकार अनुभवन करता हुआ) कर्मफलको वेदता–भोगता है; और ज्ञानी तो शुद्धात्माके ज्ञानके सद्भावके कारण स्वपरके विभागज्ञानसे, स्वपरके विभागदर्शनसे और स्वपरकी विभागपरिणतिसे प्रकृतिके स्वभावसे निवृत्त (–दूरवर्ती) होनेसे शुद्ध आत्माके स्वभावको एकको ही 'अहं' रूपसे अनुभव करता हुआ उदित कर्मफलको, उसके ज्ञेयमात्रताके कारण, जानता ही है, किन्तु उसका 'अहं' रूपसे अनुभवमें आना अशक्य होनसे, (उसे) नही भोगता ।

(शार्दूलविक्रीडित)

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्वेदको
ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्वेदकः ।
इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां
शुद्धैकात्ममये महस्यचलितैरासेव्यतां ज्ञानिता ।।१९७।।

अज्ञानी वेदक एवेति नियम्यते—

ण मुयदि पयडिमभव्वो सुट्ठु वि अज्झाइदूण सत्थाणि ।
गुडदुद्धं पि पिबंता ण पण्णया णिव्विसा होंति ।।३१७।।

भावार्थः— अज्ञानीको तो शुद्धात्माका ज्ञान नहीं है इसलिये जो कर्म उदयमें आता है उसीको वह निजरूप जानकर भोगता है; और ज्ञानीको शुद्ध आत्माका अनुभव होगया है इसलिये वह उस प्रकृतिके उदयको अपना स्वभाव नहीं जानता हुआ उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है; भोक्ता नहीं होता ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**अज्ञानी प्रकृति-स्वभाव-निरतः नित्यं वेदकः भवेत्**] अज्ञानी प्रकृतिस्वभावमें लीन-रक्त होनेसे (-उसीको अपना स्वभाव जानता है इसलिये-) सदा वेदक है, [**तु**] और [**ज्ञानी प्रकृति-स्वभाव-विरतः जातुचित् वेदकः नो**] ज्ञानी तो प्रकृतिस्वभावसे विरक्त होनेसे (-उसे परका स्वभाव जानता है इसलिए-) कदापि वेदक नहीं है । [**इति एवं नियमं निरूप्य**] इसप्रकारके नियमको भलीभाँति विचार करके—निश्चय करके [**निपुणैः अज्ञानिता त्यज्यताम्**] निपुण पुरुषो ! अज्ञानीपनको छोड़ दो और [**शुद्ध-एक-आत्ममये महसि**] शुद्ध-एक-आत्मामय तेजमें [**अचलितैः**] निश्चल होकर [**ज्ञानिता आसेव्यताम्**] ज्ञानीपनेका सेवन करो ।।१९७।।

अब, यह नियम बताया जाता है कि 'अज्ञानी वेदक ही है' (अर्थात् अज्ञानी भोक्ता ही है ऐसा नियम है) :—

सद्रीत पढ़कर शास्त्र भी, प्रकृति अभव्य नहीं तजे ।
ज्यों दूध-गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहिं निर्विष बने ।।३१७।।

न मुंचति प्रकृतिमभव्यः सुष्ठ्वपि अधीत्य शास्त्राणि ।
गुडदुग्धमपि पिबंतो न पन्नगा निर्विषा भवंति ।।३१७।।

यथात्र विषधरो विषभावं स्वयमेव न मुंचति, विषभावमोचनसमर्थसशर्करक्षीरपानाच्च न मुंचति; तथा किलाभव्यः प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव न मुंचति, प्रकृतिस्वभावमोचनसमर्थद्रव्यश्रुतज्ञानाच्च न मुंचति, नित्यमेव भावश्रुतज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानाभावेनाज्ञानित्वात् । अतो नियम्यतेऽज्ञानी प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वाद्वेदक एव ।

ज्ञानी त्ववेदक एवेति नियम्यते—

गाथार्थः—[**सुष्ठु**] भली भाँति [**शास्त्राणि**] शास्त्रोंको [**अधीत्य अपि**] पढ़कर भी [**अभव्यः**] अभव्य जीव [**प्रकृतिं**] प्रकृतिको (अर्थात् प्रकृतिके स्वभावको) [**न मुञ्चति**] नहीं छोड़ता, [**गुडदुग्धं**] जैसे मीठे दूधको [**पिबंतः अपि**] पीते हुए भी [**पन्नगाः**] सर्प [**निर्विषाः**] निर्विष [**न भवंति**] नहीं होते ।

टीकाः—जैसे इस जगतमें सर्प विषभावको अपने आप नहीं छोड़ता, और विषभावके मिटानेमें समर्थ–मिश्री सहित दुग्धपानसे भी नहीं छोड़ता, इसीप्रकार वास्तवमें अभव्य जीव प्रकृतिस्वभावको अपने आप नहीं छोड़ता और प्रकृतिस्वभावको छुड़ानेमें समर्थभूत द्रव्यश्रुतके ज्ञानसे भी नहीं छोड़ता; क्योंकि उसे सदा ही, भावश्रुतज्ञानस्वरूप शुद्धात्मज्ञानके अभावके कारण अज्ञानीपन है । इसलिये यह नियम किया जाता है (ऐसा नियम सिद्ध होता है) कि अज्ञानी प्रकृतिस्वभावमें स्थिर होनेसे वेदक (भोक्ता) ही है ।

भावार्थः—इस गाथामें, यह नियम बताया है कि अज्ञानी कर्मफलका भोक्ता ही है ।—यहाँ अभव्यका उदाहरण युक्त है । जैसेः—अभव्यका स्वयमेव यह स्वभाव होता है कि द्रव्यश्रुतका ज्ञान आदि बाह्य कारणोंके मिलने पर भी अभव्य जीव, शुद्ध आत्माके ज्ञानके अभावके कारण, कर्मोदयको भोगनेके स्वभावको नहीं बदलता; इसलिये इस उदाहरणसे स्पष्ट हुआ कि शास्त्रोंका ज्ञान इत्यादि होने पर भी जबतक जीवको शुद्ध आत्माका ज्ञान नहीं है अर्थात् अज्ञानीपन है तबतक वह नियमसे भोक्ता ही है ।

अब, यह नियम करते हैं कि—ज्ञानी तो कर्मफलका अवेदक ही है :—

णिव्वेयसमावण्णो णाणी कम्मप्फलं वियाणेदि ।
महुरं कडुयं बहुविहमवेयओ तेण सो होइ ॥३१८॥

निर्वेदसमापन्नो ज्ञानी कर्मफलं विजानाति ।
मधुरं कटुकं बहुविधमवेदकस्तेन स भवति ॥३१८॥

ज्ञानी तु निरस्तभेदभावश्रुतज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानसद्भावेन परतोऽत्यंतविरक्तत्वात् प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव मुंचति, ततोऽमधुरं मधुरं वा कर्मफलमुदितं ज्ञातृत्वात् केवलमेव जानाति, न पुनर्ज्ञाने सति परद्रव्यस्याहंतयाऽनुभवितुमयोग्यत्वाद्वेदयते । अतो ज्ञानी प्रकृतिस्वभावविरक्तत्वादवेदक एव ।

वैराग्यप्राप्त जु ज्ञानिजन है, कर्मफल को जानता ।
कड़वे-मधुर बहुभाँतिको, इससे अवेदक है अहा ॥३१८॥

गाथार्थः—[**निर्वेदसमापन्नः**] निर्वेद (वैराग्य) को प्राप्त [**ज्ञानी**] ज्ञानी [**मधुरं कटुकं**] मीठे–कड़वे [**बहुविधम्**] अनेक प्रकारके [**कर्मफलं**] कर्मफलको [**विजानाति**] जानता है [**तेन**] इसलिये [**सः**] वह [**अवेदकः भवति**] अवेदक है ।

टीकाः—ज्ञानी तो जिसमेंसे भेद दूर हो गये हैं ऐसा भावश्रुतज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्मज्ञानके सद्भावके कारण, परसे अत्यन्त विरक्त होनेसे प्रकृति (कर्मोदय) के स्वभावको स्वयमेव छोड़ देता है इसलिये उदयमें आये हुए अमधुर या मधुर कर्मफलको ज्ञातापनेके कारण मात्र जानता ही है, किन्तु ज्ञानके होने पर (ज्ञान हो तब) परद्रव्यको 'अहं' रूपसे अनुभव करनेकी अयोग्यता होनेसे (उस कर्मफलको) नहीं वेदता । इसलिये, ज्ञानी प्रकृतिस्वभावसे विरक्त होनेसे अवेदक ही है ।

भावार्थः—जो जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने वश तो भोगता नहीं है, और यदि परवश होकर भोगता है तो वह परमार्थसे भोक्ता नहीं कहलाता । इस न्यायसे ज्ञानी—जो कि प्रकृतिस्वभावको (कर्मोदय) को अपना न जाननेसे उससे विरक्त है वह–स्वयमेव तो प्रकृतिस्वभावको नहीं भोगता, और उदयकी बलवत्तासे परवश होता हुआ निर्बलतासे भोगता है तो उसे परमार्थसे भोक्ता नहीं कहा जा सकता,

(वसन्ततिलका)

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म
जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम् ।
जानन्परं करणवेदनयोरभावा-
च्छुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ।।१९८।।

ण वि कुव्वइ ण वि वेयइ णाणी कम्माइं बहुपयाराइं ।
जाणइ पुण कम्मफलं बंधं पुण्णं च पावं च ।।३१९।।

व्यवहारसे भोक्ता कहलाता है । किन्तु व्यवहारका तो यहां शुद्धनयके कथनमें अधिकार ही नहीं है; इसलिये ज्ञानी अभोक्ता ही है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—[**ज्ञानी कर्म न करोति च न वेदयते**] ज्ञानी कर्मको न तो करता है और न भोगता है, [**तत्स्वभावम् अयं किल केवलम् जानाति**] वह कर्मके स्वभावको मात्र जानता ही है । [**परं जानन्**] इसप्रकार मात्र जानता हुआ [**करण-वेदनयोः अभावात्**] करने और भोगनेके अभावके कारण [**शुद्ध–स्वभाव–नियतः सः हि मुक्तः एव**] शुद्ध स्वभावमें निश्चल ऐसा वह वास्तवमें मुक्त ही है ।

भावार्थः—ज्ञानी कर्मका स्वाधीनतया कर्ता–भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है; इसलिये वह मात्र शुद्धस्वभावरूप होता हुआ मुक्त ही है । कर्म उदयमें आता भी है, फिर भी वह ज्ञानीका क्या कर सकता है ? जबतक निर्बलता रहती है तबतक कर्म जोर चला ले; किन्तु ज्ञानी क्रमशः शक्ति बढ़ाकर अन्तमें कर्मका समूल नाश करेगा ही ।।१९८।।

अब इसी अर्थको पुनः दृढ़ करते हैं :—

करता नहीं, नहिं वेदता, ज्ञानी करम बहुभाँतिको ।
बस जानता ये बंध त्यों हि कर्मफल शुभ अशुभको ।।३१९।।

नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि ।
जानाति पुनः कर्मफलं बंधं पुण्यं च पापं च ॥३१९॥

ज्ञानि हि कर्मचेतनाशून्यत्वेन कर्मफलचेतनाशून्यत्वेन च स्वयमकर्तृत्वादवेदयितृत्वाच्च न कर्म करोति न वेदयते च; किंतु ज्ञानचेतनामयत्वेन केवलं ज्ञातृत्वात्कर्मबंधं कर्मफलं च शुभमशुभं वा केवलमेव जानाति ।

कुत एतत् ?—

दिट्ठी जहेव णाणं अकारयं तह अवेदयं चेव ।
जाणइ य बंधमोक्खं कम्मुदयं णिज्जरं चेव ॥३२०॥

दृष्टिः यथैव ज्ञानमकारकं तथाऽवेदकं चैव ।
जानाति च बंधमोक्षं कर्मोदयं निर्जरां चैव ॥३२०॥

गाथार्थः—[ज्ञानी] ज्ञानी [बहु-प्रकाराणि] बहुत प्रकारके [कर्माणि] कर्मोंको [न अपि करोति] न तो करता है, [न अपि वेदयति] और न भोगता ही है; [पुनः] किन्तु [पुण्यं च पापं च] पुण्य और पापरूप [बंधं] कर्मबन्धको [कर्मफलं] तथा कर्मफलको [जानाति] जानता है ।

टीकाः—ज्ञानी कर्म चेतना रहित होनेसे स्वयं अकर्ता है, और कर्मफलचेतना रहित होनेसे स्वयं अभोक्ता है, इसलिए वह कर्मको न तो करता है और न भोगता है; किन्तु ज्ञानचेतनामय होनेसे मात्र ज्ञाता ही है इसलिये वह शुभ अथवा अशुभ कर्मबन्धको तथा कर्मफलको मात्र जानता ही है ।

अब प्रश्न होता है कि— (ज्ञानी कर्ता-भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है) यह कैसे है ? इसका उत्तर दृष्टांतपूर्वक कहते हैं :—

ज्यों नेत्र, त्यों ही ज्ञान नहिं कारक, नहीं वेदक अहो ।
जाने हि कर्मोदय, निरजरा, बंध त्यों ही मोक्षको ॥३२०॥

गाथार्थः—[यथा एव दृष्टिः] जैसे नेत्र (दृश्य पदार्थोंको करता-भोगता नहीं है, किन्तु देखता ही है), [तथा] उसीप्रकार [ज्ञानम्] ज्ञान [अकारकं] अकारक [अवेदकं च एव] तथा अवेदक है, [च] और [बंधमोक्षं] बन्ध, मोक्ष, [कर्मोदयं] कर्मोदय [निर्जरां च एव] तथा निर्जराको [जानाति] जानता ही है ।

यथात्र लोके दृष्टिर्दृश्यादत्यंतविभक्तत्वेन तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात् दृश्यं न करोति न वेदयते च, अन्यथाग्निदर्शनात्संधुक्षणवत् स्वयं ज्वलनकरणस्य, लोहपिंडवत्स्वयमौष्ण्यानुभवनस्य च दुर्निवारत्वात्, किन्तु केवलं दर्शनमात्रस्वभावत्वात् तत्सर्वं केवलमेव पश्यति; तथा ज्ञानमपि स्वयं द्रष्टृत्वात् कर्मणोऽत्यंतविभक्तत्वेन निश्चयतस्तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात्कर्म न करोति न वेदयते च, किन्तु केवलं ज्ञानमात्रस्वभावत्वात्कर्मबन्धं मोक्षं वा कर्मोदयं निर्जरां वा केवलमेव जानाति ।

टीका:—जैसे इस जगतमें नेत्र दृश्य पदार्थसे अत्यन्त भिन्नताके कारण उसे करने–वेदने (–भोगने) में असमर्थ होनेसे, दृश्य पदार्थको न तो करता है और न भोगता है—यदि ऐसा न हो तो अग्निको देखने, *संधु-क्षणकी भांति, अपनेको (–नेत्रको) अग्निका कर्तृत्व (जलाना), और लोहेके गोलेकी भांति अपनेको (नेत्रको) अग्निका अनुभव दुर्निवार होना चाहिए (अर्थात् यदि नेत्र दृश्य पदार्थको करता और भोगता हो तो नेत्रके द्वारा अग्नि जलनी चाहिए और नेत्रको अग्निकी उष्णताका अनुभव अवश्य होना चाहिए; किन्तु ऐसा नहीं होता, इसलिये नेत्र दृश्य पदार्थका कर्ता भोक्ता नहीं है) —किन्तु केवल दर्शनमात्रस्वभाववाला होनेसे वह (नेत्र) सबको मात्र देखता ही है; इसीप्रकार ज्ञान भी, स्वयं (नेत्रकी भाँति) देखनेवाला होनेसे कर्मसे अत्यन्त भिन्नताके कारण निश्चयसे उसके करने–वेदने (भोगने) मे असमर्थ होनेसे, कर्मको न तो करता है और न वेदता (भोगता) है, किन्तु केवल ज्ञानमात्रस्वभाववाला (–जाननेका स्वभाववाला) होनेसे कर्मके बन्धको तथा मोक्षको, और कर्मके उदयको तथा निर्जराको मात्र जानता ही है ।

भावार्थ:—ज्ञानका स्वभाव नेत्रकी भाति दूरसे जानना है; इसलिये ज्ञानके कर्तृत्व–भोक्तृत्व नही है । कर्तृत्व–भोक्तृत्व मानना अज्ञान है । यहां कोई पूछता है कि—"ऐसा तो केवलज्ञान है । और शेष तो जबतक मोहकर्मका उदय है तबतक सुख-दुःखरागादिरूप परिणमन होता ही है, तथा जबतक दर्शनावरण, ज्ञानावरण तथा वीर्यान्तरायका उदय है तबतक अदर्शन, अज्ञान तथा असमर्थता होती ही है; तब फिर केवलज्ञान होनेसे पूर्व ज्ञातादृष्टापन कैसे कहा जा सकता है ?" उसका समाधान:— पहलेसे ही यह कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्रतया करता—भोगता है, वह परमार्थसे

---

* संधुक्षण = संधूकण; अग्नि जलानेवाला पदार्थ; अग्निको चेतानेवाली वस्तु ।

(अनुष्टुभ्)

ये तु कर्तारमात्मानं पश्यंति तमसा तताः ।
सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षताम् ॥१९९॥

कर्ता–भोक्ता कहलाता है। इसलिए जहाँ मिथ्यादृष्टिरूप अज्ञानका अभाव हुआ वहां परद्रव्यके स्वामित्वका अभाव हो जाता है और तब जीव ज्ञानी होता हुआ स्वतन्त्रतया किसीका कर्ता-भोक्ता नहीं होता, तथा अपनी निर्बलतासे कर्मके उदयकी बलवत्तासे जो कार्य होता है वह परमार्थदृष्टिसे उसका कर्ता–भोक्ता नही कहा जाता। और उस कार्यके निमित्तसे कुछ नवीन कर्मरज लगती भी है तो भी उसे यहां बन्धमें नहीं गिना जाता। मिथ्यात्व है वही संसार है। मिथ्यात्वके जानेके बाद संसारका अभाव ही होता है। समुद्रमें एक बूँदकी गिनती ही क्या है ?

और इतना विशेष जानना चाहिए कि—केवलज्ञानी तो साक्षात् शुद्धात्मस्वरूप ही हैं और श्रुतज्ञानी भी शुद्धनयके अवलम्बनसे आत्माको ऐसा ही अनुभव करते हैं; प्रत्यक्ष और परोक्षका ही भेद है। इसलिये श्रुतज्ञानीको ज्ञान–श्रद्धानकी अपेक्षासे ज्ञाता–दृष्टापन ही है और चारित्रकी अपेक्षासे प्रतिपक्षी कर्मका जितना उदय है उतना घात है और उसे नष्ट करनेका उद्यम भी है। जब कर्मका अभाव हो जायेगा तब साक्षात् यथाख्यात चारित्र प्रगट होगा और तब केवलज्ञान प्रगट होगा। यहां सम्यग्दृष्टिको जो ज्ञानी कहा जाता है सो वह मिथ्यात्वके अभावकी अपेक्षासे कहा जाता है। यदि ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा लें तो सभी जीव ज्ञानी हैं और विशेषकी अपेक्षा लें तो जबतक किंचित्मात्र भी अज्ञान है तबतक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता— जैसे सिद्धान्त ग्रन्थोंमें भावोंका वर्णन करते हुए, जबतक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तबतक अर्थात् बारहवें गुणस्थान तक अज्ञानभाव कहा है। इसलिये यहां जो ज्ञानी–अज्ञानीपन कहा है वह सम्यक्त्व–मिथ्यात्वकी अपेक्षासे ही जानना चाहिए।

अब, जो—जैन साधु भी—सर्वथा एकान्तके आशयसे आत्माको कर्ता ही मानते हैं उनका निषेध करते हुए, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**ये तु तमसा तताः आत्मानं कर्तारम् पश्यन्ति**] जो अज्ञान–अंधकारसे आच्छादित होते हुए आत्माको कर्ता मानते हैं, [**मुमुक्षताम् अपि**] वे भले

लोयस्स कुणदि विण्हू सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते ।
समणाणं पि य अप्पा जदि कुव्वदि छव्विहे काऐ ॥३२१॥
लोयसमणाणमेयं सिद्धंतं जइ ण दीसदि विसेसो ।
लोयस्स कुणइ विण्हू समणाण वि अप्पओ कुणदि ॥३२२॥
एवं ण को वि मोक्खो दीसदि लोयसमणाणं दोण्ह पि ।
णिच्चं कुव्वंताणं सदेवमणुयासुरे लोए ॥३२३॥

लोकस्य करोति विष्णुः सुरनारकतिर्यङ्मानुषान् सत्त्वान् ।
श्रमणानामपि चात्मा यदि करोति षड्विधान् कायान् ॥३२१॥
लोकश्रमणानामेकः सिद्धांतो यदि न दृश्यते विशेषः ।
लोकस्य करोति विष्णुः श्रमणानामप्यात्मा करोति ॥३२२॥
एवं न कोऽपि मोक्षो दृश्यते लोकश्रमणानां द्वयेषामपि ।
नित्यं कुर्वतां सदेवमनुजासुरान् लोकान् ॥३२३॥

ही मोक्षके इच्छुक हों तथापि [सामान्यजनवत्] सामान्य (लौकिक) जनोंकी भाँति [तेषां मोक्षः न] उनकी भी मुक्ति नहीं होती ॥१९९॥

अब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं :—

ज्यों लोक माने "देव, नारक आदि जीव विष्णु करे" ।
त्यों श्रमण भी माने कभी, "षट्कायको आत्मा करे" ॥३२१॥
तो लोक-मुनि सिद्धांत एक हि, भेद इसमें नहिं दिखे ।
विष्णु करे ज्यों लोकमतमें, श्रमणमत आत्मा करे ॥३२२॥
इसभाँति लोक मुनी उभयका मोक्ष कोई नहिं दिखे ।
जो देव, मानव, असुरके त्रयलोक को नित्यहि करे ॥३२३॥

गाथार्थः—[लोकस्य] लोकके (लौकिक जनोंके) मतमें [सुरनारकतिर्यङ्-मानुषान् सत्त्वान्] देव, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य–प्राणियोंको [विष्णुः] विष्णु [करोति] करता है; [च] और [यदि] यदि [श्रमणानाम् अपि] श्रमणों (मुनियों) के मन्तव्यमें भी [षड्विधान् कायान्] छह कायके जीवोंको [आत्मा] आत्मा [करोति]

ये त्वात्मानं कर्तारमेव पश्यंति ते लोकोत्तरिका अपि न लौकिकतामतिवर्तंते; लौकिकानां परमात्मा विष्णुः सुरनारकादिकार्याणि करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि करोतीत्यपसिद्धांतस्य समत्वात् । ततस्तेषामात्मनो नित्यकर्तृत्वाभ्युपगमात् लौकिकानामिव लोकोत्तरिकाणामपि नास्ति मोक्षः ।

करता हो [**यदि लोकश्रमणानाम्**] तो लोक और श्रमणोंका [**एकः सिद्धान्तः**] एक ही सिद्धान्त हो गया, [**विशेषः न दृश्यते**] उनमें कोई अन्तर दिखाई नहीं देता; (क्योंकि) [**लोकस्य**] लोकके मतमें [**विष्णुः**] विष्णु [**करोति**] करता है [**श्रमणानाम् अपि**] और श्रमणोंके मतमें भी [**आत्मा**] आत्मा [**करोति**] करता है । (इसलिये कर्तृत्वकी मान्यतामें दोनों समान हुए) । [**एवं**] इसप्रकार, [**सदेवमनुजासुरान् लोकान्**] देव, मनुष्य और असुर लोकको [**नित्यं कुर्वताम्**] सदा करते हुए (अर्थात् तीनों लोकके कर्ताभावसे निरन्तर प्रवर्तमान) ऐसे [**लोकश्रमणानां द्वयेषाम् अपि**] वे लोक और श्रमण-दोनोंका भी [**कोऽपि मोक्षः**] कोई मोक्ष [**न दृश्यते**] दिखाई नहीं देता।

टीका:—जो आत्माको कर्ता ही देखते—मानते हैं, वे लोकोत्तर हों तो भी लौकिकताको अतिक्रमण नहीं करते; क्योंकि, लौकिक जनोंके मतमें परमात्मा विष्णु देवनारकादि कार्य करता है, और उन (लोकोत्तर भी मुनियों) के मतमें अपना आत्मा वे कार्य करता है—इसप्रकार (दोनोंमें) *अपसिद्धान्तकी समानता है । इसलिये आत्माके नित्य कर्तृत्वकी उनकी मान्यताके कारण, लौकिक जनोंकी भाँति, लोकोत्तर पुरुषों (मुनियों) का भी मोक्ष नहीं होता ।

भावार्थ:—जो आत्माको कर्ता मानते हैं, वे भले ही मुनि हो गये हों तथापि वे लौकिकजन जैसे ही हैं; क्योंकि, लोक ईश्वरको कर्ता मानता है और उन मुनियोंने आत्माको कर्ता माना है—इसप्रकार दोनोंकी मान्यता समान हुई । इसलिये जैसे लौकिक जनोंको मोक्ष नहीं होती उसीप्रकार उन मुनियोंकी भी मुक्ति नहीं है । जो कर्ता होगा वह कार्यके फलको भी अवश्य भोगेगा और जो फलको भोगेगा उसकी मुक्ति कैसी ?

---

* अपसिद्धान्त=मिथ्या अर्थात् भूल भरा सिद्धान्त ।

(अनुष्टुभ्)

नास्ति सर्वोऽपि संबंधः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः ।
कर्तृकर्मत्वसंबंधाभावे तत्कर्तृता कुतः ॥२००॥

ववहारभासिदेण दु परदव्वं मम भणंति अविदिदत्था ।
जाणंति णिच्छएण दु ण य मह परमाणुमित्तमवि किंचि ॥३२४॥
जह को वि णरो जंपदि अम्हं गामविसयणयररट्ठं ।
ण य होंति जस्स ताणि दु भणदि य मोहेण सो अप्पा ॥३२५॥

अब आगेके श्लोकमें यह कहते हैं कि—"परद्रव्य और आत्माका कोई भी सम्बन्ध नहीं है ? इसलिये उनमें कर्ता–कर्म सम्बन्ध भी नहीं है':—

श्लोकार्थः—[परद्रव्य–आत्मतत्त्वयोः सर्वः अपि सम्बन्धः नास्ति] परद्रव्य और आत्मतत्त्वका (कोई भी) सम्बन्ध नहीं है; [कर्तृ–कर्मत्व–सम्बन्ध–अभावे] इस-प्रकार कर्तृत्व–कर्मत्वके सम्बन्धका अभाव होनेसे [तत्कर्तृता कुतः] आत्माके परद्रव्य-का कर्तृत्व कहांसे हो सकता है ?

भावार्थः—परद्रव्य और आत्माका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, तब फिर उनमें कर्ताकर्मसम्बन्ध कैसे हो सकता है ? इसप्रकार जहां कर्ताकर्मसम्बन्ध नहीं है, वहां आत्माके परद्रव्यका कर्तृत्व कैसे हो सकता है ? ॥२००॥

अब; "जो व्यवहारनयके कथनको ग्रहण करके यह कहते हैं कि 'परद्रव्य मेरा है,' और इसप्रकार व्यवहारको ही निश्चय मानकर आत्माको परद्रव्यका कर्ता मानते हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं," इत्यादि अर्थकी सूचक गाथायें दृष्टान्त सहित कहते हैं :—

व्यवहारमूढ़ अतत्त्वविद् परद्रव्यको मेरा कहे ।
"अणुमात्र भी मेरा न" ज्ञानी जानता निश्चय हि से ॥३२४॥
ज्यों पुरुष कोई कहे "हमारा ग्राम, पुर अरु देश है" ।
पर वो नहीं उसका अरे ! जीव मोहसे 'मेरा' कहे ॥३२५॥

एमेव मिच्छदिट्ठी णाणी णीसंसयं हवदि एसो।
जो परदव्वं मम इदि जाणंतो अप्पयं कुणदि ।।३२६।।
तम्हा ण मे त्ति णच्चा दोण्ह वि एदाण कत्तविवसायं।
परदव्वे जाणंतो जाणेज्जो दिट्ठिरहिदाणं ।।३२७।।

व्यवहारभाषितेन तु परद्रव्यं मम भणंत्यविदितार्थाः।
जानंति निश्चयेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किंचित् ।।३२४।।
यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्माकं ग्रामविषयनगरराष्ट्रम्।
न च भवंति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ।।३२५।।
एवमेव मिथ्यादृष्टिर्ज्ञानी निःसंशयं भवत्येषः।
यः परद्रव्यं ममेति जानन्नात्मानं करोति ।।३२६।।
तस्मान्न मे इति ज्ञात्वा द्वयेषामप्येतेषां कर्तृव्यवसायम्।
परद्रव्ये जानन् जानीयात् दृष्टिरहितानाम् ।।३२७।।

इस रीत ही जो ज्ञानि भी 'मुझ' जानता परद्रव्यको।
वो जरूर मिथ्यात्वी बने, निजरूप करता अन्यको ।।३२६।।
इससे "न मेरा" जान जीव, परद्रव्यमें इन उभयकी।
कर्तृत्वबुद्धी जानता, जाने सुदृष्टीरहितकी ।।३२७।।

गाथार्थः—[**अविदितार्थाः**] जिन्होंने पदार्थके स्वरूपको नहीं जाना है ऐसे पुरुष [**व्यवहारभाषितेन तु**] व्यवहारके वचनोंको ग्रहण करके [**परद्रव्यं मम**] 'परद्रव्य मेरा है' [**भणंति**] ऐसा कहते है, [**तु**] परन्तु ज्ञानी जन [**निश्चयेन जानंति**] निश्चयसे जानते हैं कि [**किंचित्**] 'कोई [**परमाणुमात्रम् अपि**] परमाणुमात्र भी [**न च मम**] मेरा नहीं है'।

[**यथा**] जैसे [**कः अपि नरः**] कोई मनुष्य [**अस्माकं ग्रामविषयनगरराष्ट्रम्**] 'हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र' [**जल्पति**] इसप्रकार कहता है,

अज्ञानिन एव व्यवहारविमूढ़ाः परद्रव्यं ममेदमिति पश्यंति । ज्ञानिनस्तु निश्चयप्रतिबुद्धाः परद्रव्यकणिकामात्रमपि न ममेदमिति पश्यंति । ततो यथात्र लोके कश्चिद् व्यवहारविमूढः परकीयग्रामवासी ममायं ग्राम इति पश्यन् मिथ्यादृष्टिः, तथा यदि ज्ञान्यपि कथंचिद् व्यवहारविमूढो भूत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पश्येत् तदा सोऽपि निस्संशयं परद्रव्यमात्मानं कुर्वाणो मिथ्यादृष्टिरेव स्यात् । अतस्तत्त्वं जानन् पुरुषः सर्वमेव परद्रव्यं न ममेति ज्ञात्वा लोकश्रमणानां द्वयेषामपि योऽयं परद्रव्ये कर्तृव्यवसायः स तेषां सम्यग्दर्शनरहितत्वादेव भवति इति सुनिश्चितं जानीयात् ।

[**तु**] किन्तु [**तानि**] वे [**तस्य**] उसके [**न च भवंति**] नहीं है, [**मोहेन च**] मोहसे [**सः आत्मा**] वह आत्मा [**भणति**] 'मेरे है' इसप्रकार कहता है; [**एवम् एव**] इसीप्रकार [**यः ज्ञानी**] जो ज्ञानी भी [**परद्रव्यं मम**] 'परद्रव्य मेरा है' [**इति जानन्**] ऐसा जानता हुआ [**आत्मानं करोति**] परद्रव्यको निजरूप करता है, [**एषः**] वह [**निःसंशयं**] निःसंदेह अर्थात् निश्चयतः [**मिथ्यादृष्टिः**] मिथ्यादृष्टि [**भवति**] होता है ।

[**तस्मात्**] इसलिये तत्त्वज्ञ [**न मे इति ज्ञात्वा**] 'परद्रव्य मेरा नहीं है' यह जानकर, [**एतेषां द्वयेषाम् अपि**] इन दोनोंका (—लोकका और श्रमणका)— [**परद्रव्ये**] परद्रव्यमें [**कर्तृव्यवसायं जानन्**] कर्तृत्वके व्यवसायको जानते हुए, [**जानीयात्**] यह जानते है कि [**दृष्टिरहितानाम्**] यह व्यवसाय सम्यग्दर्शनसे रहित पुरुषोंका है ।

टीका:—अज्ञानीजन ही व्यवहारविमूढ़ (व्यवहारमें ही विमूढ़) होनेसे परद्रव्यको ऐसा देखते—मानते हैं कि 'यह मेरा है'; ? और ज्ञानीजन निश्चयप्रतिबुद्ध (निश्चयके ज्ञाता) होनेसे परद्रव्यकी कणिकामात्रको भी 'यह मेरा है' ऐसा नहीं देखते—मानते । इसलिये, जैसे इस जगतमें कोई व्यवहारविमूढ़ ऐसा दूसरेके गाँवमें रहनेवाला मनुष्य 'यह ग्राम मेरा है' इसप्रकार देखता—मानता हुआ मिथ्यादृष्टि (विपरीत दृष्टि-वाला) है, उसीप्रकार ज्ञानी भी किसी प्रकारसे व्यवहारविमूढ़ होकर परद्रव्यको 'यह मेरा है' इसप्रकार देखे—माने तो उससमय वह भी निःसंशयतः अर्थात् निश्चयतः, परद्रव्यको निजरूप करता हुआ, मिथ्यादृष्टि ही होता है । इसलिये तत्त्वज्ञ पुरुष 'समस्त

(वसन्ततिलका)

एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्धं
संबंध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः ।
तत्कर्तृकर्मघटनास्ति न वस्तुभेदे
पश्यन्त्वकर्तृ मुनयश्च जनाश्च तत्त्वम् ।।२०१।।

परद्रव्य मेरा नहीं है' यह जानकर, यह सुनिश्चिततया जानता है कि—'लोक और श्रमण—दोनोंके जो यह परद्रव्यमें कर्तृत्वका व्यवसाय है वह उनकी सम्यग्दर्शनरहितताके कारण ही है' ।

भावार्थः—जो व्यवहारसे मोही होकर परद्रव्यके कर्तृत्वको मानते हैं, वे—लौकिकजन हों या मुनिजन हों—मिथ्यादृष्टि ही है । यदि ज्ञानी भी व्यवहारमूढ़ होकर परद्रव्यको 'अपना' मानता है, तो वह मिथ्यादृष्टि ही होता है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—[**यतः**] क्योंकि [**इह**] इस लोकमें [**एकस्य वस्तुनः अन्यतरेण सार्धं सकलः अपि सम्बन्धः एव निषिद्ध.**] एक वस्तुका अन्य वस्तुके साथ सम्पूर्ण सम्बन्ध ही निषेध किया गया है, [**तत्**] इसलिये [**वस्तुभेदे**] जहाँ वस्तुभेद है अर्थात् भिन्न वस्तुएँ हैं वहाँ [**कर्तृकर्मघटना अस्ति न**] कर्ताकर्मघटना नहीं होती—[**मुनयः च जनाः च**] इसप्रकार मुनिजन और लौकिकजन [**तत्त्वम् अकर्तृ पश्यन्तु**] तत्त्वको (—वस्तुके यथार्थ स्वरूपको) अकर्ता देखो, (यह श्रद्धामें लाओ कि—कोई किसीका कर्ता नहीं है, परद्रव्य परका अकर्ता ही है) ।।२०१।।

"जो पुरुष ऐसा वस्तुस्वभावका नियम नहीं जानते वे अज्ञानी होते हुए कर्मको करते हैं; इसप्रकार भावकर्मका कर्ता अज्ञानसे चेतन ही होता है ।"—इस अर्थका, एवं आगामी गाथाओंका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं :—

(वसन्ततिलका)

ये तु स्वभावनियमं कलयंति नेम-
मज्ञानमग्नमहसो बत ते वराकाः ।
कुर्वंति कर्म तत एव हि भावकर्म-
कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ।।२०२।।

मिच्छत्तं जदि पयडी मिच्छादिट्ठी करेदि अप्पाणं ।
तम्हा अचेदणा ते पयडी णणु कारगो पत्तो ।।३२८।।
अहवा एसो जीवो पोग्गलदव्वस्स कुणदि मिच्छत्तं ।
तम्हा पोग्गलदव्वं मिच्छादिट्ठी ण पुण जीवो ।।३२९।।

श्लोकार्थः—(आचार्यदेव खेदपूर्वक कहते हैं कि :) [**बत**] अरे ! [**ये तु इमम् स्वभावनियमं न कलयन्ति**] जो इस वस्तुस्वभावसे नियमको नहीं जानते [**ते वराकाः**] वे बेचारे, [**अज्ञानमग्नमहसः**] जिनका (पुरुषार्थरूप—पराक्रमरूप) तेज अज्ञानमें डूब गया है ऐसे, [**कर्म कुर्वन्ति**] कर्मको करते हैं; [**ततः एव हि**] इसलिये [**भावकर्मकर्ता चेतनः एव स्वयं भवति**] भावकर्मका कर्ता चेतन ही स्वय होता है, [**अन्यः न**] अन्य कोई नहीं ।

भावार्थः—वस्तुके स्वरूपके नियमको नहीं जानता इसलिये परद्रव्यका कर्ता होता हुआ अज्ञानी (–मिथ्यादृष्टि) जीव स्वयं ही अज्ञानभावमें परिणमित होता है; इसप्रकार अपने भावकर्मका कर्ता अज्ञानी स्वयं ही है, अन्य नहीं ।।२०२।।

अब, '(जीवके) जो मिथ्यात्वभाव होता है उसका कर्ता कौन है ?'—इस बातकी भलीभांति चर्चा करके, 'भावकर्मका कर्ता (अज्ञानी) जीव ही है' यह युक्तिपूर्वक सिद्ध करते हैं :—

मिथ्यात्व प्रकृति ही अगर, मिथ्यात्वि जो जीवको करे ।
तो तो अचेतन प्रकृति ही कारक बने तुझ मतविषे ! ।।३२८।।
अथवा करे जो जीव पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्वको ।
तो तो बने मिथ्यात्वि पुद्गलद्रव्य आत्मा नहिं बने ।।३२९।।

अह जीवो पयडी तह पोग्गलदव्वं कुणंति मिच्छत्तं ।
तम्हा दोहिं कदं तं दोण्णि वि भुंजंति तस्स फलं ॥३३०॥
अह ण पयडी ण जीवो पोग्गलदव्वं करेदि मिच्छत्तं ।
तम्हा पोग्गलदव्वं मिच्छत्तं तं तु ण हु मिच्छा ॥३३१॥

मिथ्यात्वं यदि प्रकृतिर्मिथ्यादृष्टिं करोत्यात्मानम् ।
तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारका प्राप्ता ॥३२८॥
अथवैष जीवः पुद्गलद्रव्यस्य करोति मिथ्यात्वम् ।
तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यादृष्टिर्न पुनर्जीवः ॥३२९॥

जो जीव अरु प्रकृति करे मिथ्यात्व पुद्गलद्रव्यको ।
तो उभयकृत जो होय तत्फल भोग भी हो उभयको ॥३३०॥
जो प्रकृति नहिं नहिं जीव करे मिथ्यात्व पुद्गलद्रव्यको ।
पुद्गलदरव मिथ्यात्व अकृत, क्या न यह मिथ्या कहो ? ॥३३१॥

गाथार्थः—[**यदि**] यदि [**मिथ्यात्वं प्रकृतिः**] मिथ्यात्व नामक (मोहनीय कर्मकी) प्रकृति [**आत्मानम्**] आत्माको [**मिथ्यादृष्टिं**] मिथ्यादृष्टि [**करोति**] करती है ऐसा माना जाये, [**तस्मात्**] तो [**ते**] तुम्हारे मतमें [**अचेतना प्रकृतिः**] अचेतन प्रकृति [**ननु कारका प्राप्ता**] (मिथ्यात्वभावकी) कर्ता हो गई ! (इसलिये मिथ्यात्वभाव अचेतन सिद्ध हुआ !)

[**अथवा**] अथवा, [**एषः जीवः**] यह जीव [**पुद्गलद्रव्यस्य**] पुद्गलद्रव्यके [**मिथ्यात्वम्**] मिथ्यात्वको [**करोति**] करता है ऐसा माना जाये, [**तस्मात्**] तो [**पुद्गलद्रव्यं मिथ्यादृष्टिः**] पुद्गलद्रव्य मिथ्यादृष्टि सिद्ध होगा ! –[**न पुनः जीवः**] जीव नहीं !

अथ जीवः प्रकृतिस्तथा पुद्गलद्रव्यं कुरुतः मिथ्यात्वम् ।
तस्मात् द्वाभ्यां कृतं तत् द्वावपि भुंजाते तस्य फलम् ॥३३०॥
अथ न प्रकृतिर्न जीवः पुद्गलद्रव्यं करोति मिथ्यात्वम् ।
तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं तत्तु न खलु मिथ्या ॥३३१॥

जीव एव मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता, तस्याचेतनप्रकृतिकार्यत्वेऽचेतनत्वानुषंगात् । स्वस्यैव जीवो मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता, जीवेन पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादि-

---

[अथ] अथवा यदि [जीवः तथा प्रकृतिः] जीव और प्रकृति दोनों [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्यको [मिथ्यात्वम्] मिथ्यात्वभावरूप [कुरुते] करते हैं ऐसा माना जाये, [तस्मात्] तो] द्वाभ्यां कृतं तत्] जो दोनोंके द्वारा किया [तस्य फलम्] उसका फल [द्वौ अपि भुञ्जाते] दोनों भोगेंगे !

[अथ] अथवा यदि [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्यको [मिथ्यात्वम्] मिथ्यात्वभावरूप [न प्रकृतिः कुरुते] न तो प्रकृति करती है [न जीवः] और न जीव करता है (-दोनोंमेंसे कोई नहीं करता) ऐसा माना जाय, [तस्मात्] तो [पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं] पुद्गलद्रव्य स्वभावसे ही मिथ्यात्वभावरूप सिद्ध होगा [तत् तु न खलु मिथ्या] क्या यह वास्तवमें मिथ्या नहीं है ?

(इससे यह सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्वभावका—भावकर्मका—कर्ता जीव ही है ।)

टीकाः—जीव ही मिथ्यात्वादि भावकर्मका कर्ता है; क्योंकि यदि वह (भावकर्म) अचेतन प्रकृतिका कार्य हो तो उसे (भावकर्मको) अचेतनत्वका प्रसंग आ जायेगा । जीव अपने ही मिथ्यात्वादि भावकर्मका कर्ता है; क्योंकि यदि जीव पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्वादि भावकर्मको करे तो पुद्गलद्रव्यको चेतनत्वका प्रसंग आ जायेगा । और जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादि भावकर्मके कर्ता हैं ऐसा भी नहीं है; क्योंकि यदि वे दोनों कर्ता हों तो जीवकी भांति अचेतन प्रकृतिको भी उस (-भावकर्म) का फल भोगनेका प्रसंग आ जायेगा । और जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादि भावकर्मके

भावकर्मणि क्रियमाणे पुद्गलद्रव्यस्य चेतनानुषंगात् । न च जीवः प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादिभावकर्मणो द्वौ कर्तारौ, जीववदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलभोगानुषंगात् । न च जीवः प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादिभावकर्मणो द्वावप्यकर्तारौ, स्वभावत एव पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावानुषंगात् । ततो जीवः कर्ता, स्वस्य कर्म कार्यमिति सिद्धम् ।

(शार्दूलविक्रीडित)

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो-

रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुग्भावानुषंगात्कृतिः ।

अकर्ता हों सो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यदि वे दोनों अकर्ता हों तो स्वभावसे ही पुद्गलद्रव्यको मिथ्यात्वादि भावका प्रसंग आ जायेगा । इससे यह सिद्ध हुआ कि—जीव कर्ता है और अपना कर्म कार्य है (अर्थात् जीव अपने मिथ्यात्वादि भावकर्मका कर्ता है और अपना भावकर्म अपना कार्य है) ।

भावार्थः—इन गाथाओंमें यह सिद्ध किया है कि भावकर्मका कर्ता जीव ही है । यहां यह जानना चाहिये कि—परमार्थसे अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यके भावका कर्ता नहीं होता इसलिये जो चेतनके भाव हैं उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है । इस जीवके अज्ञानसे जो मिथ्यात्वादि भावरूप जो परिणाम हैं वे चेतन हैं, जड़ नहीं; अशुद्धनिश्चयनयसे उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है । इसप्रकार वे परिणाम चेतन हैं, इसलिये उनका कर्ता भी चेतन ही है; क्योंकि चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही होता है—यह परमार्थ है । अभेददृष्टिमें तो जीव शुद्धचेतनामात्र ही है, किन्तु जब वह कर्मके निमित्तसे परिणमित होता है तब वह उन उन परिणामोंसे युक्त होता है और तब परिणाम–परिणामीको भेददृष्टिमें अपने अज्ञानभावरूप परिणामोंका कर्ता जीव ही है । अभेददृष्टिमें तो कर्ताकर्मभाव ही नहीं है, शुद्धचेतनामात्र जीववस्तु है । इसप्रकार यथार्थतया समझना चाहिये कि चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**कर्म कार्यत्वात् अकृतं न**] जो कर्म (अर्थात् भावकर्म) है वह कार्य है, इसलिये वह अकृत नहीं हो सकता अर्थात् किसीके द्वारा किये बिना नहीं हो सकता । [**च**] और [**तत् जीव–प्रकृत्योः द्वयोः कृतिः न**] ऐसा भी नहीं है कि वह

नैकस्याः प्रकृतेरचित्वलसनाज्जीवोऽस्य कर्ता ततो
जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्गलः ।।२०३।।

(शार्दूलविक्रीडित)

कर्मैव प्रवितर्क्य कर्तृ हतकैः क्षिप्त्वात्मनः कर्तृतां
कर्तात्मैष कथंचिदित्यचलिता कैश्चिच्छ्रुतिः कोपिता ।
तेषामुद्धतमोहमुद्रितधियां बोधस्य संशुद्धये
स्याद्वादप्रतिबंधलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ।।२०४।।

(भावकर्म) जीव और प्रकृति दोनोंकी कृति हो, [**अज्ञायाः प्रकृतेः स्व–कार्य–फल–भुग्–भाव–अनुषंगात्**] क्योंकि यदि वह दोनोंका कार्य हो तो ज्ञानरहित (जड़) प्रकृतिको भी अपने कार्यका फल भोगनेका प्रसंग आ जायेगा । [**एकस्याः प्रकृतेः न**] और वह (भावकर्म) एक प्रकृतिकी कृति (–अकेली प्रकृतिका कार्य–) भी नहीं है, [**अचित्वलसनात्**] क्योंकि प्रकृतिका तो अचेतनत्व प्रगट है अर्थात् प्रकृति तो अचेतन है और भावकर्म चेतन है) । [**ततः**] इसलिये [**अस्य कर्ता जीवः**] उस भावकर्मका कर्ता जीव ही है [**चिद्–अनुगं**] और चेतनका अनुसरण करनेवाला अर्थात् चेतनके साथ अन्वयरूप (–चेतनके परिणामरूप–) ऐसा [**तत्**] वह भावकर्म [**जीवस्य एव कर्म**] जीवका ही कर्म है [**यत्**] क्योंकि [**पुद्गलः ज्ञाता न**] पुद्गल तो ज्ञाता नहीं है (इसलिये वह भावकर्म पुद्गलका कर्म नहीं हो सकता) ।

भावार्थ:—चेतनकर्म चेतनके ही होता है; पुद्गल जड है, इसलिये उसके चेतनकर्म कैसे हो सकता है ।।२०३।।

अब आगेकी गाथाओंमें, जो भावकर्मका कर्ता भी कर्मको ही मानते हैं उन्हें समझानेके लिए स्याद्वादके अनुसार वस्तस्थिति कहेंगे; पहले उसका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः— [**कैश्चित् हतकैः**] कोई आत्माके घातक (सर्वथा एकान्तवादी) [**कर्म एव कर्तृ प्रवितर्क्य**] कर्मको ही कर्ता विचार कर [**आत्मनः कर्तृतां क्षिप्त्वा**] आत्माके कर्तृत्वको उड़ाकर, '[**एषः आत्मा कथञ्चित् कर्ता**] यह आत्मा कथंचित् कर्ता है' [**इति अचलिता श्रुतिः कोपिता**] ऐसा कहनेवाली अचलित श्रुतिको कोपित

कम्मेहि दु अण्णाणी किज्जदि णाणी तहेव कम्मेहिं ।
कम्मेहि सुवाविज्जदि जग्गाविज्जदि तहेव कम्मेहिं ।।३३२।।
कम्मेहि सुहाविज्जदि दुक्खाविज्जदि तहेव कम्मेहिं ।
कम्मेहि य मिच्छत्तं णिज्जदि णिज्जदि असंजमं चेव ।।३३३।।

करते हैं (–निर्बाध जिनवाणीकी विराधना करते है); [**उद्धत–मोह–मुद्रित–धियां तेषाम् बोधस्य संशुद्धये**] जिनकी बुद्धि तीव्र मोहसे मुद्रित होगई है ऐसे उन आत्मघातकोंके ज्ञानकी संशुद्धिके लिये (निम्नलिखित गाथाओ द्वारा) [**वस्तुस्थितिः स्तूयते**] वस्तुस्थिति कही जाती है– [**स्याद्वाद–प्रतिबन्ध–लब्ध–विजया**] जिस वस्तुस्थितिने स्याद्वादके प्रतिबन्धसे विजय प्राप्त की है (अर्थात् जो वस्तुस्थिति स्याद्वादरूप नियमसे निर्बाधतया सिद्ध होती है।

भावार्थः—कोई एकान्तवादी सर्वथा एकान्ततः कर्मका कर्त्ता कर्मको ही कहते हैं और आत्माको अकर्ता ही कहते हैं; वे आत्माके घातक हैं। उनपर जिनवाणीका कोप है, क्योंकि स्याद्वादसे वस्तुस्थितिको निर्बाधतया सिद्ध करनेवाली जिनवाणी तो आत्माको कथंचित् कर्ता कहती है। आत्माको अकर्ता ही कहनेवाले एकान्तवादियोंकी बुद्धि उत्कट मिथ्यात्वसे ढक गई है; उनके मिथ्यात्वको दूर करनेके लिये आचार्यदेव स्याद्वादानुसार जैसी वस्तुस्थिति है वह, निम्नलिखित गाथाओंमें कहते हैं ।।२०४।।

'आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है, कथंचित् कर्ता भी है' इस अर्थकी गाथायें अब कहते हैं :—

कर्महि करें अज्ञानि त्योंही ज्ञानि भी कर्महि करें ।
कर्महि सुलाते जीवको, त्यों कर्म ही जाग्रत करें ।।३३२।।
अरु कर्म ही करते सुखी, कर्महि दुखी जीवको करें ।
कर्महि करे मिथ्यात्वि त्योंहि, असंयमी कर्महि करें ।।३३३।।

कम्मेहि भमाडिज्जदि उड्ढमहो चावि तिरियलोयं च ।
कम्मेहि चेव किज्जदि सुहासुहं जेत्तियं किंचि ॥३३४॥
जम्हा कम्मं कुव्वदि कम्मं देदि हरदि त्ति जं किंचि ।
तम्हा उ सव्वजीवा अकारगा होंति आवण्णा ॥३३५॥
पुरिसित्थियाहिलासी इत्थीकम्मं च पुरिसमहिलसदि ।
एसा आयरियपरंपरागदा एरिसी दु सुदी ॥३३६॥
तम्हा ण को वि जीवो अबंभचारी दु अम्ह उवदेसे ।
जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं अहिलसदि इदि भणिदं ॥३३७॥
जम्हा घादेदि परं परेण घादिज्जदे य सा पयडी ।
एदेणत्थेण किर भण्णदि परघादणामेत्ति ॥३३८॥
तम्हा ण को वि जीवो वघादेओ अत्थि अम्ह उवदेसे ।
जम्हा कम्मं चेव हि कंमं घादेदि इदि भणिदं ॥३३९॥

कर्महि भ्रमावे ऊर्ध्व लोक रु, अधः अरु तिर्यक् विषै ।
अरु कुछ भी जो शुभ या अशुभ, उन सर्वको कर्महि करे ॥३३४॥
करता करम, देता करम, हरता करम—सब कुछ करे ।
इस हेतुसे यह है सुनिश्चित जीव अकारक सर्व है ॥३३५॥
'पुंकर्म इच्छे नारिको स्त्रीकर्म इच्छे पुरुषको' ।
ऐसी श्रुती आचार्यदेव परंपरा अवतीर्ण है ॥३३६॥
इस रीत 'कर्महि कर्मको इच्छे'—कहा है शास्त्रमें ।
अब्रह्मचारी यों नहीं को जीव हम उपदेशमें ॥३३७॥
अरु जो हने परको, हनन हो परसे, वोह प्रकृति है ।
—इस अर्थमें परघात नामक कर्मका निर्देश है ॥३३८॥
इसी रीत 'कर्महि कर्मको हनता' कहा है शास्त्रमें ।
इससे न को भी जीव है हिंसक जु हम उपदेशमें ॥३३९॥

एवं संखुवएसं जे उ परूवेंति एरिसं समणा ।
तेसिं पयडी कुव्वदि अप्पा य अकारगा सव्वे ॥३४०॥
अहवा मण्णसि मज्झं अप्पा अप्पाणमप्पणो कुणदि ।
एसो मिच्छसहावो तुम्हं एयं मुणंतस्स ॥३४१॥
अप्पा णिच्चोऽसंखेज्जपदेसो देसिदो दु समयम्हि ।
ण वि सो सक्कदि तत्तो हीणो अहिओ य कादुं जे ॥३४२॥
जीवस्स जीवरूवं वित्थरदो जाण लोगमेत्तं खु ।
तत्तो सो किं हीणो अहिओ य कहं कुणदि दव्वं ॥३४३॥
अह जाणगो दु भावो णाणसहावेण अच्छदे त्ति मदं ।
तम्हा ण वि अप्पा अप्पयं तु सयमप्पणो कुणदि ॥३४४॥

यों सांख्यका उपदेश ऐसा जो श्रमण वर्णन करे ।
उस मतसे सब प्रकृति करे जीव तो अकारक सर्व है ! ॥३४०॥
अथवा तु माने 'आतमा मेरा स्वआत्माको करे' ।
तो ये जो तुझ मंतव्य भी मिथ्या स्वभाव हि तुझ अरे ॥३४१॥
जीव नित्य है त्यों, है असंख्यप्रदेशि दर्शित समयमें ।
उससे न उसको हीन, त्योंहि न अधिक कोई कर सके ॥३४२॥
विस्तारसे जीवरूप जीवका, लोकमात्र प्रमाण है ।
क्या उससे हीन रु अधिक बनता द्रव्यको कैसे करे ॥३४३॥
माने तु 'ज्ञायकभाव तो ज्ञानस्वभाव स्थित रहे' ।
तो यों भि यह आत्मा स्वयं निज आतमाको नहिं करे ॥३४४॥

कर्मभिस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथैव कर्मभिः ।
कर्मभिः स्वाप्यते जागर्यते तथैव कर्मभिः ॥३३२॥
कर्मभिः सुखी क्रियते दुःखी क्रियते तथैव कर्मभिः ।
कर्मभिश्च मिथ्यात्वं नीयते नीयतेऽसंयमं चैव ॥३३३॥
कर्मभिर्भ्राम्यते ऊर्ध्वमधश्चापि तिर्यग्लोकं च ।
कर्मभिश्चैव क्रियते शुभाशुभं यावद्यत्किंचित् ॥३३४॥
यस्मात्कर्म करोति कर्म ददाति हरतीति यत्किंचित् ।
तस्मात्तु सर्वजीवा अकारका भवन्त्यापन्नाः ॥३३५॥
पुरुषः स्त्र्यभिलाषी स्त्रीकर्म च पुरुषमभिलषति ।
एषाचार्यपरंपरागतेदृशी तु श्रुतिः ॥३३६॥

गाथार्थः—"[**कर्मभिः तु**] कर्म [**अज्ञानी क्रियते**] (जीवको) अज्ञानी करते हैं [**तथा एव**] उसी तरह [**कर्मभिः ज्ञानी**] कर्म (जीवको) ज्ञानी करते है, [**कर्मभिः स्वाप्यते**] कर्म सुलाते हैं [**तथा एव**] उसी तरह [**कर्मभिः जागर्यते**] कर्म जगाते हैं, [**कर्मभिः सुखी क्रियते**] कर्म सुखी करते हैं [**तथा एव**] उसी तरह [**कर्मभिः दुःखी क्रियते**] कर्म दुःखी करते हैं, [**कर्मभिः च मिथ्यात्वं नीयते**] कर्म मिथ्यात्वको प्राप्त कराते हैं [**च एव**] और [**असंयमं नीयते**] कर्म असंयमको प्राप्त कराते हैं, [**कर्मभिः**] कर्म [**ऊर्ध्वं अधः च अपि तिर्यग्लोकं च**] ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यग्लोकमें [**भ्राम्यते**] भ्रमण कराते हैं, [**यत्किंचित् यावत् शुभाशुभं**] जो कुछ भी जितना शुभ और अशुभ है वह सब [**कर्मभिः च एव क्रियते**] कर्म ही करते है । [**यस्मात्**] इसलिये [**कर्म करोति**] कर्म करता है, [**कर्म ददाति**] कर्म देता है, [**हरति**] कर्म हर लेता है—[**इति यत्किंचित्**] इसप्रकार जो कुछ भी करता है वह कर्म ही करता है, [**तस्मात् तु**] इसलिये [**सर्वजीवाः**] सभी जीव [**अकारकाः आपन्नाः भवंति**] अकारक (अकर्ता) सिद्ध होते हैं ।

और, [**पुरुषः**] पुरुषवेदकर्म [**स्त्र्यभिलाषी**] स्त्रीका अभिलाषी है [**च**] और [**स्त्रीकर्म**] स्त्रीवेदकर्म [**पुरुषम् अभिलषति**] पुरुषकी अभिलाषा करता है—

तस्मान्न कोऽपि जीवोऽब्रह्मचारी त्वस्माकमुपदेशे ।
यस्मात्कर्म चैव हि कर्माभिलषतीति भणितम् ॥३३७॥
यस्माद्धंति परं परेण हन्यते च सा प्रकृतिः ।
एतेनार्थेन किल भण्यते परघातनामेति ॥३३८॥
तस्मान्न कोऽपि जीव उपघातकोऽस्त्यस्माकमुपदेशे ।
यस्मात्कर्म चैव हि कर्म हंतीति भणितम् ॥३३९॥
एवं सांख्योपदेशं ये तु प्ररूपयंतीदृशं श्रमणाः ।
तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानश्चाकारकाः सर्वे ॥३४०॥

[**एषा आचार्यपरम्परागता ईदृशीतु श्रुतिः**] ऐसी यह आचार्यकी परम्परासे आई हुई श्रुति है; [**तस्मात्**] इसलिये [**अस्माकम् उपदेशे तु**] हमारे उपदेशमें तो [**कः अपि जीवः**] कोई भी जीव [**अब्रह्मचारी न**] अब्रह्मचारी नहीं है, [**यस्मात्**] क्योंकि [**कर्म च एव हि**] कर्म ही [**कर्म अभिलषति**] कर्मकी अभिलाषा करता है [**इति भणितम्**] ऐसा कहा है ।

और, [**यस्मात् परं हंति**] जो परको मारता है [**च**] और [**परेण हन्यते**] जो परके द्वारा मारा जाता है [**सा प्रकृतिः**] वह प्रकृति है—[**एतेन अर्थेन किल**] इस अर्थमें [**परघातनाम इति भण्यते**] परघातनामकर्म कहा जाता है, [**तस्मात्**] इसलिये [**अस्माकम् उपदेशे**] हमारे उपदेशमें [**कः अपि जीवः**] कोई भी जीव [**उपघातकः न अस्ति**] उपघातक (मारनेवाला) नहीं है [**यस्मात्**] क्योंकि [**कर्म च एव हि**] कर्म ही [**कर्म हंति**] कर्मको मारता है [**इति भणितम्**] ऐसा कहा है ।"

(आचार्यदेव कहते हैं कि:—) [**एवं तु**] इसप्रकार [**ईदृशं सांख्योपदेशं**] ऐसा सांख्यमतका उपदेश [**ये श्रमणाः**] जो श्रमण (जैन मुनि) [**प्ररूपयंति**] प्ररूपित करते हैं [**तेषां**] उनके मतमें [**प्रकृतिः करोति**] प्रकृति ही करती है [**आत्मानः च सर्वे**] और आत्मा तो सब [**अकारकाः**] अकारक है ऐसा सिद्ध होता है !

[**अथवा**] अथवा (कर्तृत्वका पक्ष सिद्ध करनेके लिये) [**मन्यसे**] यदि तुम यह मानते हो कि '[**मम आत्मा**] मेरा आत्मा [**आत्मनः**] अपने [**आत्मानम्**]

अथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति ।
एष मिथ्यास्वभावः तवैतज्जानतः ॥३४१॥
आत्मा नित्योऽसंख्येयप्रदेशो दर्शितस्तु समये ।
नापि स शक्यते ततो हीनोऽधिकश्च कर्तुं यत् ॥३४२॥
जीवस्य जीवरूपं विस्तरतो जानीहि लोकमात्रं खलु ।
ततः स किं हीनोऽधिको वा कथं करोति द्रव्यम् ॥३४३॥
अथ ज्ञायकस्तु भावो ज्ञानस्वभावेन तिष्ठतीति मतम् ।
तस्मान्नाप्यात्मात्मानं तु स्वयमात्मनः करोति ॥३४४॥

(द्रव्यरूप) आत्माको [**करोति**] करता है,' [**एतत् जानतः तव**] तो ऐसा जाननेवालेका–तुम्हारा [**एषः मिथ्या-स्वभावः**] यह मिथ्यात्वभाव है; [**यद्**] क्योंकि— [**समये**] सिद्धांतमें [**आत्मा**] आत्माको [**नित्यः**] नित्य, [**असंख्येयप्रदेशः**] असंख्यात–प्रदेशी [**दर्शितः तु**] बताया गया है, [ततः] उससे [सः] वह [**हीनः अधिकः च**] हीन या अधिक [**कर्तुं न अपि शक्यते**] नहीं किया जा सकता; [**विस्तरतः**] और विस्तारसे भी [**जीवस्य जीवरूपं**] जीवका जीवरूप [**खलु**] निश्चयसे [**लोकमात्रं जानीहि**] लोकमात्र जानो; [ततः] उसमे [**किं सः हीनः अधिकः वा**] क्या वह हीन अथवा अधिक होता है ? [**द्रव्यम् कथं करोति**] तब फिर (आत्मा) द्रव्यको (अर्थात् द्रव्यरूप आत्माको) कैसे करता है ?

[**अथ**] अथवा यदि '[**ज्ञायकः भावः तु**] ज्ञायक भाव तो [**ज्ञानस्वभावेन तिष्ठति**] ज्ञानस्वभावसे स्थित रहता है' [**इति मतम्**] ऐसा माना जाये, [**तस्मात् अपि**] तो इससे भी [**आत्मा स्वयं**] आत्मा स्वयं [**आत्मनः आत्मानं तु**] अपने आत्माको [**न करोति**] नहीं करता यह सिद्ध होगा ।

(इसप्रकार कर्तृत्वको सिद्ध करनेके लिये विवक्षाको बदलकर जो पक्ष कहा है वह घटित नहीं होता ।)

(इसप्रकार, यदि कर्मका कर्ता कर्म ही माना जाये तो स्याद्वादके साथ विरोध आता है; इसलिये आत्माको अज्ञान-अवस्थामें कथंचित् अपने अज्ञानभावरूप कर्मका कर्ता मानना चाहिए, जिससे स्याद्वादके साथ विरोध नहीं आता ।)

कर्मैवात्मानमज्ञानिनं करोति, ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव ज्ञानिनं करोति, ज्ञानावरणाख्यकर्मक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव स्वापयति, निद्राख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव जागरयति, निद्राख्यकर्मक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव सुखयति, सद्वेद्याख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव दुःखयति, असद्वेद्याख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव मिथ्यादृष्टिं करोति, मिथ्यात्वकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैवासंयतं करोति, चारित्रमोहाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैवोर्ध्वाधस्तिर्यग्लोकं भ्रमयति, आनुपूर्व्याख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । अपरमपि यद्यावत्किंचिच्छुभाशुभं तत्तावत्सकलमपि कर्मैव करोति, प्रशस्ताप्रशस्तरागाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । यत एवं समस्तमपि स्वतंत्रं कर्म करोति, कर्म ददाति,

---

टीका:—(यहा पूर्वपक्ष इसप्रकार है :) "कर्म ही आत्माको अज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्मके उदयके बिना उसकी (–अज्ञानकी) अनुपपत्ति है; कर्म ही (आत्माको) ज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्मके क्षयोपशमके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही सुलाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही जगाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्मके क्षयोपशमके बिना उसकी अनुपपत्ति है, कर्म ही सुखी करता है, क्योंकि सातावेदनीय नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है, कर्म ही दु:खी करता है, क्योंकि असातावेदनीय नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही मिथ्यादृष्टि करता है, क्योंकि मिथ्यात्वकर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है, कर्म ही असंयमी करता है, क्योंकि चारित्रमोह नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही ऊर्ध्वलोक में, अधोलोकमें और तिर्यग्लोकमें भ्रमण कराता है, क्योंकि आनुपूर्वी नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; दूसरा भी जो कुछ जितना शुभ–अशुभ है वह सब कर्म ही करता है, क्योंकि प्रशस्त–अप्रशस्त राग नामक कर्मके उदयके बिना उनकी अनुपपत्ति है । इसप्रकार सब कुछ स्वतंत्रतया कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हर लेता है, इसलिये हम यह निश्चय करते हैं कि—सभी जीव सदा एकान्तसे अकर्ता ही हैं । और श्रुति (भगवानकी वाणी, शास्त्र) भी इसी अर्थको कहती है; क्योंकि, (वह श्रुति) 'पुरुषवेद नामक कर्म स्त्रीको अभिलाषा करता है और स्त्रीवेद नामक कर्म पुरुषकी अभिलाषा करता है' इस वाक्यसे कर्मको ही कर्मकी अभिलाषाके कर्तृत्वके समर्थन द्वारा जीवको अब्रह्मचर्यके कर्तृत्वका निषेध करती है, तथा 'जो परको हनता है और

कर्म हरति च, ततः सर्व एव जीवाः नित्यमेवैकांतेनाकर्तार एवेति निश्चिनुमः। किञ्च—श्रुतिरप्येनमर्थमाह; पुंवेदाख्यं कर्म स्त्रियमभिलषति, स्त्रीवेदाख्यं कर्म पुमांसमभिलषति इति वाक्येन कर्मण एव कर्माभिलाषकर्तृत्वसमर्थनेन जीवस्याब्रह्मकर्तृत्वप्रतिषेधात्, तथा यत्परं हंति, येन च परेण हन्यते तत्परघातकर्मेति वाक्येन कर्मण एव कर्मघातकर्तृत्वसमर्थनेन जीवस्य घातकर्तृत्वप्रतिषेधाच्च सर्वथैवाकर्तृत्वज्ञापनात्। एवमीदृशं सांख्यसमयं स्वप्रज्ञापराधेन सूत्रार्थमबुध्यमानाः केचिच्छ्रमणाभासाः प्ररूपयंति; तेषां प्रकृतेरेकांतेन कर्तृत्वाभ्युपगमेन सर्वेषामेव जीवानामेकांतेनाकर्तृत्वापत्तेः जीवः कर्तेति श्रुतेः कोपो दुःशक्यः परिहर्तुम्। यस्तु कर्म आत्मनोऽज्ञानादिसर्वभावान्

जो परके द्वारा हना जाता है वह परघातकर्म है' इस वाक्यसे कर्मको ही कर्मके घातका कर्तृत्व होनेके समर्थन द्वारा जीवके घातके कर्तृत्वका निषेध करती है, और इसप्रकार (अब्रह्मचर्यके तथा घातके कर्तृत्वके निषेध द्वारा) जीवका सर्वथा ही अकर्तृत्व बतलाती है।"

(आचार्यदेव कहते हैं कि:—) इसप्रकार ऐसे सांख्यमतको, अपनी प्रज्ञा (बुद्धि) के अपराधसे सूत्रके अर्थको न जाननेवाले कुछ *श्रमणाभास प्ररूपित करते हैं; उनकी, एकान्तसे प्रकृतिके कर्तृत्वकी मान्यतासे, समस्त जीवोंके एकान्तसे अकर्तृत्व आ जाता है इसलिये 'जीव कर्ता है' ऐसी जो श्रुति है उसका कोप दूर करना अशक्य हो जाता है (अर्थात् भगवानकी वाणीकी विराधना होती है)। और, 'कर्म आत्माके अज्ञानादि सर्व भावोंको—जो कि पर्यायरूप हैं उन्हें—करता है, और आत्मा तो आत्माको ही एकको द्रव्यरूपको करता है इसलिये जीव कर्ता है, इसप्रकार श्रुतिका कोप नहीं होता'—ऐसा जो अभिप्राय है वह मिथ्या ही है। (इसीको समझाते हैं:—) जीव तो द्रव्यरूपसे नित्य है, असंख्यात-प्रदेशी है और लोक परिमाण है। उसमें प्रथम, नित्यका कार्यत्व नहीं बन सकता, क्योंकि कृतकत्वके और नित्यत्वके एकत्वका विरोध है। (आत्मा नित्य है इसलिए वह कृतक अर्थात् किसीके द्वारा किया गया नहीं हो सकता।) और अवस्थित असंख्य-प्रदेशवाले एक (आत्मा) को पुद्गलस्कन्धकी भाँति, प्रदेशोंके प्रक्षेपण-आकर्षण द्वारा भी कार्यत्व नही बन सकता, क्योंकि प्रदेशोंका प्रक्षेपण तथा आकर्षण हो तो उसके एकत्वका व्याघात हो जायेगा। (स्कन्ध अनेक

---

* श्रमणाभास=मुनिके गुण नहीं होने पर भी अपनेको मुनि कहलानेवाले।

पर्यायरूपान् करोति, आत्मा स्वात्मानमेवैकं द्रव्यरूपं करोति, ततो जीवः कर्तेति श्रुतिकोपो न भवतीत्यभिप्रायः स मिथ्यैव। जीवो हि द्रव्यरूपेण तावन्नित्योऽसंख्येयप्रदेशो लोकपरिमाणश्च। तत्र न तावन्नित्यस्य कार्यत्वमुपपन्नं, कृतकत्वनित्यत्वयोरेकत्वविरोधात्। न चावस्थितासंख्येयप्रदेशस्यैकस्य पुद्गलस्कंधस्येव प्रदेशप्रक्षेपणाकर्षणद्वारेणापि तस्य कार्यत्वं, प्रदेशप्रक्षेपणाकर्षणे सति तस्यैकत्वव्याघातात्। न चापि सकललोकवास्तुविस्तारपरिमितनियतनिजाभोगसंग्रहस्य प्रदेशसंकोचनविकाशनद्वारेण तस्य कार्यत्वं, प्रदेशसंकोचनविकाशनयोरपि शुष्कार्द्रचर्मवत्प्रतिनियतनिजविस्ताराद्धीनाधिकस्य तस्य कर्तुमशक्यत्वात्। यस्तु वस्तुस्वभावस्य सर्वथापोढुमशक्यत्वात् ज्ञायको भावो ज्ञान-

---

परमाणुओंका बना हुआ है, इसलिये उसमेंसे परमाणु निकल जाते हैं तथा उसमें आते भी हैं; परन्तु आत्मा निश्चित असंख्यात–प्रदेशवाला एक ही द्रव्य है इसलिये वह अपने प्रदेशोंको निकाल नहीं सकता तथा अधिक प्रदेशोंको ले नहीं सकता।) और सकल लोकरूपी घरके विस्तारसे परिमित जिसका निश्चित् निजविस्तार–संग्रह है (अर्थात् जिसका लोक जितना निश्चित् माप है) उसके (–आत्माके) प्रदेशोंके संकोच–विकास द्वारा भी कार्यत्व नहीं बन सकता, क्योंकि प्रदेशोंके संकोच–विस्तार होने पर भी, सूखे–गीले चमड़ेकी भांति, निश्चित निज विस्तारके कारण उसे (आत्माको) हीनाधिक नही किया जा सकता। (इसप्रकार आत्माके द्रव्यरूप आत्माका कर्तृत्व नहीं बन सकता।) और, "वस्तुस्वभावका सर्वथा मिटना अशक्य होनेसे ज्ञायक भाव ज्ञानस्वभावमें ही सदा स्थित रहता है और इसप्रकार स्थित रहता हुआ, ज्ञायकत्व और कर्तृत्वके अत्यन्त विरुद्धता होनेसे, मिथ्यात्वादि भावोंका कर्ता नही होता; और मिथ्यात्वादि भाव तो होते हैं; इसलिये उनका कर्ता कर्म ही है इसप्रकार प्ररूपित किया जाता है"—ऐसी जो वासना (अभिप्राय झुकाव) प्रगट की जाती है वह भी 'आत्मा आत्माको करता है' इस (पूर्वोक्त) मान्यताका अतिशयता पूर्वक घात करती है (क्योंकि सदा ज्ञायक माननेसे आत्मा अकर्ता ही सिद्ध हुआ)।

इसलिये, ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षासे ज्ञानस्वभावसे अवस्थित होने पर भी, कर्मसे उत्पन्न होते हुए मिथ्यात्वादि भावोंके ज्ञानके समय, अनादि कालसे ज्ञेय और ज्ञानके भेदविज्ञानसे शून्य होनेसे, परको आत्माके रूपमें जानता हुआ वह (ज्ञायक भाव)

स्वभावेन सर्वदैव तिष्ठति, तथा तिष्ठंश्च ज्ञायककर्तृत्वयोरत्यंतविरुद्धत्वान्मिथ्यात्वादिभावानां न कर्ता भवति, भवंति च मिथ्यात्वादिभावाः, ततस्तेषां कर्मैव कर्तृ प्ररूप्यत इति वासनोन्मेषः स तु नितरामात्मात्मानं करोतीत्यभ्युपगममुपहंत्येव । ततो ज्ञायकस्य भावस्य सामान्यापेक्षया ज्ञानस्वभावावस्थितत्वेऽपि कर्मजानां मिथ्यात्वादिभावानां ज्ञानसमयेऽनादिज्ञेयज्ञानभेदविज्ञानशून्यत्वात् परमात्मेति जानतो विशेषापेक्षया त्वज्ञानरूपस्य ज्ञानपरिणामस्य करणात्कर्तृत्वमनुमंतव्यं; तावद्यावत्तदादिज्ञेयज्ञानभेदविज्ञानपूर्णत्वादात्मानमेवात्मेति जानतो विशेषापेक्षयापि ज्ञानरूपेणैव ज्ञानपरिणामेन परिणममानस्य केवलं ज्ञातृत्वात्साक्षादकर्तृत्वं स्यात् ।

विशेष अपेक्षासे अज्ञानरूप ज्ञानपरिणामको करता है (—अज्ञानरूप ऐसा जो ज्ञानका परिणमन उसरूप हो करता है) इसलिये, उसके कर्तृत्वको स्वीकार करना (अर्थात् ऐसा स्वीकार करना कि वह कथंचित् कर्त्ता है) वह भी तबतक की जबतक भेदविज्ञानके प्रारम्भसे ज्ञेय और ज्ञानके भेदविज्ञानसे पूर्ण (अर्थात् भेद विज्ञान सहित) होनेके कारण आत्माको ही आत्माके रूपमें जानता हुआ वह (ज्ञायक भाव), विशेष अपेक्षासे भी ज्ञानरूप ही ज्ञानपरिणामसे परिणमित होता हुआ (–ज्ञानरूप ऐसा जो ज्ञानका परिणमन उसरूप ही परिणमित होता हुआ), मात्र ज्ञातृत्वके कारण साक्षात् अकर्ता हो ।

भावार्थः—कितने ही जैन मुनि भी स्याद्वाद–वाणीको भलीभाँति न समझकर सर्वथा एकान्तका अभिप्राय करते हैं और विवक्षाको बदलकर यह कहते हैं कि—"आत्मा तो भावकर्मका अकर्ता ही है, कर्मप्रकृतिका उदय ही भावकर्मको करता है; अज्ञान, ज्ञान, सोना, जागना, सुख, दुःख, मिथ्यात्व, असयम, चार गतियोमें भ्रमण—इन सबको, तथा जो कुछ भी शुभ–अशुभ भाव हैं उन सबको कर्म ही करता है; जीव तो अकर्ता है ।" और वे मुनि शास्त्रका भी ऐसा ही अर्थ करते हैं कि—"वेदके उदयसे स्त्री–पुरुषका विकार होता है और उपघात तथा परघात प्रकृतिके उदयसे परस्पर घात होता है ।" इसप्रकार, जैसे सांख्यमतावलम्बी सब कुछ प्रकृतिका ही कार्य मानते हैं और पुरुषको अकर्ता मानते हैं उसीप्रकार, अपनी बुद्धिके दोषसे इन मुनियोंकी भी ऐसी ही ऐकान्तिक मान्यता हुई । इसलिये जिनवाणी तो स्याद्वादरूप है, अतः सर्वथा एकान्तको माननेवाले उन मुनियों पर जिनवाणीका कोप अवश्य होता है । जिनवाणीके

(शार्दूलविक्रीडित)

माऽकर्तारममी स्पृशन्तु पुरुषं सांख्या इवाप्यार्हताः
कर्तारं कलयंतु तं किल सदा भेदावबोधादधः ।
ऊर्ध्वम् तूद्धतबोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं
पश्यन्तु च्युतकर्तृभावमचलं ज्ञातारमेकं परम् ॥२०५॥

कोपके भयसे यदि वे विवक्षाको बदलकर यह कहें कि—"भावकर्मका कर्ता कर्म है और अपने आत्माका (अर्थात् अपनेको) कर्ता आत्मा है, इसप्रकार हम आत्माको कथंचित् कर्ता कहते हैं, इसलिए वाणीका कोप नहीं होता;" तो उनका यह कथन भी मिथ्या ही है। आत्मा द्रव्यसे नित्य है, असंख्यातप्रदेशी है, लोकपरिमाण है, इसलिए उसमें तो कुछ नवीन करना नहीं है; और जो भावकर्मरूप पर्यायें हैं उनका कर्ता तो वे मुनि कर्मको ही कहते हैं; इसलिये आत्मा तो अकर्ता ही रहा ! तब फिर वाणीका कोप कैसे मिट गया ? इसलिये आत्माके कर्तृत्व–अकर्तृत्वकी विवक्षाको यथार्थ मानना ही स्याद्वादको यथार्थ मानना है। आत्माके कर्तृत्व–अकर्तृत्वके सम्बन्धमें सत्यार्थ स्याद्वाद–प्ररूपण इसप्रकार है :—

आत्मा सामान्य अपेक्षासे तो ज्ञानस्वभावमें ही स्थित है; परन्तु मिथ्यात्वादि भावोंको जानते समय, अनादि कालसे ज्ञेय और ज्ञानके भेदविज्ञानके अभावके कारण, ज्ञेयरूप मिथ्यात्वादि भावोंको आत्माके रूपमें जानता है, इसलिए इसप्रकार विशेष अपेक्षासे अज्ञानरूप ज्ञानपरिणामको करनेसे कर्ता है; और जब भेदविज्ञान होनेसे आत्माको ही आत्माके रूपमें जानता है तब विशेष अपेक्षासे भी ज्ञानरूप ज्ञानपरिणाममें ही परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञाता रहनेसे साक्षात् अकर्ता है।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**अमी आर्हताः अपि**] यह आर्हत् मतके अनुयायी अर्थात् जैन भी [**पुरुषं**] आत्माको, [**सांख्याः इव**] सांख्यमतियोंकी भांति, [**अकर्तारम् मा स्पृशन्तु**] (**सर्वथा**) अकर्ता मत मानो; [**भेद–अवबोधात् अधः**] भेदज्ञान होनेसे पूर्व [**तं किल**] उसे [**सदा**] निरन्तर [**कर्तारम् कलयन्तु**] कर्ता मानो, [**तु**] और [**ऊर्ध्वम्**] भेद-विज्ञान होनेके बाद [**उद्धत–बोध–धाम–नियतं स्वयं प्रत्यक्षम् एनम्**] उद्धत *ज्ञानधाम

---

* ज्ञानधाम = ज्ञानमन्दिर; ज्ञानप्रकाश ।

(मालिनी)

क्षणिकमिदमिहैकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं
निजमनसि विधत्ते कर्तृभोक्त्रोर्विभेदम् ।

(ज्ञानमन्दिर, ज्ञानप्रकाश) में निश्चित इस स्वयंप्रत्यक्ष आत्माको [कर्तृ-भावम् अचलं एकं परम् ज्ञातारम्] कर्तृत्व रहित, अचल, एक परम ज्ञाता ही [पश्यन्तु] देखो ।

भावार्थः—सांख्यमतावलम्बी पुरुषको सर्वथा एकान्तसे अकर्ता, उदासीन चैतन्यमात्र मानते हैं । ऐसा माननेसे पुरुषको संसारके अभावका प्रसंग आता है; और यदि प्रकृतिको संसार माना जाये तो वह भी घटित नहीं होता, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, उसे सुखदुःखादिका संवेदन नहीं है, तो उसे संसार कैसा ? ऐसे अनेक दोष एकान्त मान्यतामें आते है । सर्वथा एकान्त वस्तुका स्वरूप ही नहीं है । इसलिये सांख्यमती मिथ्यादृष्टि हैं; और यदि जैन भी ऐसा मानें तो वे भी मिथ्यादृष्टि हैं । इसलिये आचार्य-देव उपदेश देते है कि—सांख्यमतियोंकी भाँति जैन आत्माको सर्वथा अकर्ता न मानें; जबतक स्व-परका भेदविज्ञान न हो तबतक तो उसे रागादिका—अपने चेतनरूप भावकर्मोंका—कर्ता मानो, और भेदविज्ञान होनेके बाद शुद्ध विज्ञानघन, समस्त कर्तृत्वके भावसे रहित, एक ज्ञाता ही मानो । इसप्रकार एक ही आत्मामें कर्तृत्व तथा अकर्तृत्व—ये दोनो भाव विवक्षावश सिद्ध होते हैं । ऐसा स्याद्वाद मत जैनोंका है; और वस्तुस्वभाव भी ऐसा ही है, कल्पना नही है । ऐसा (स्याद्वादानुसार) माननेसे पुरुषको ससार-मोक्ष आदिकी सिद्धि होती है; और सर्वथा एकान्त माननेसे सर्व निश्चय-व्यवहारका लोप होता है ।।२०५।।

आगेकी गाथाओंमें, 'कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है' ऐसा माननेवाले क्षणिकवादी बौद्धमतियोंकी सर्वथा एकान्त मान्यतामें दूषण बतायेंगे और स्याद्वादानुसार जिसप्रकार वस्तुस्वरूप अर्थात् कर्ताभोक्तापन है उसप्रकार कहेंगे । उन गाथाओंका सूचक काव्य प्रथम कहते है :—

श्लोकार्थः—[इह] इस जगतमें [एकः] कोई एक तो (अर्थात् क्षणिकवादी बौद्धमती) [इदम् आत्मतत्त्वं क्षणिकम् कल्पयित्वा] इस आत्मतत्त्वको क्षणिक कल्पित

अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौघैः
स्वयमयमभिषिंचश्चिच्चमत्कार एव ॥२०६॥

करके [**निज-मनसि**] अपने मनमें [**कर्तृ-भोक्त्रोः विभेदं विधत्ते**] कर्ता और भोक्ता-का भेद करते हैं (-कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है, ऐसा मानते हैं); [**तस्य विमोहं**] उनके मोहको (अज्ञानको) [**अयम् चित्-चमत्कारः एव स्वयम्**] यह चैतन्यचमत्कार ही स्वयं [**नित्य-अमृत-ओघैः**] नित्यतारूप अमृतके ओघ (-समूह) के द्वारा [**अभिषिञ्चन्**] अभिसिंचन करता हुआ, [**अपहरति**] दूर करता है ।

भावार्थः—क्षणिकवादी कर्ता-भोक्तामें भेद मानते हैं, अर्थात् वे यह मानते हैं कि—प्रथम क्षणमें जो आत्मा था वह दूसरे क्षणमें नही है । आचार्यदेव कहते हैं कि—हम उसे क्या समझायें ? यह चैतन्य ही उसका अज्ञान दूर कर देगा—कि जो (चैतन्य) अनुभवगोचर नित्य है । प्रथम क्षणमें जो आत्मा था वही द्वितीय क्षणमें कहता है कि 'मैं जो पहले था वही हूँ'; इसप्रकारका स्मरणपूर्वक प्रत्यभिज्ञान आत्माकी नित्यता बतलाता है । यहां बौद्धमती कहता है कि—'जो प्रथम क्षणमें था वही मै दूसरे क्षणमें हूँ' ऐसा मानना वह तो अनादिकालीन अविद्यासे भ्रम है; यह भ्रम दूर हो तो तत्त्व सिद्ध हो, और समस्त क्लेश मिटे । उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि—"हे बौद्ध ! तू यह तो तर्क (-दलील) करता है उस सम्पूर्ण तर्कको करनेवाला एक ही आत्मा है या अनेक आत्मा हैं ? और तेरे सम्पूर्ण तर्कको एक ही आत्मा सुनता है ऐसा मान कर तू तर्क करता है या सम्पूर्ण तर्क पूर्ण होनेतक अनेक आत्मा बदल जाते हैं ऐसा मानकर तर्क करता है ? और तेरी सम्पूर्ण तर्क एकही आत्मा सुनता है ऐसा मानकर तू तर्क करता है या सम्पूर्ण तर्क पूर्ण होने तक अनेक आत्मायें पलट जाते हैं ऐसा मानकर तर्क करता है ? यदि अनेक आत्मा बदल जाते हों तो तेरे सम्पूर्ण तर्कको तो कोई आत्मा सुनता नहीं है; तब फिर तर्क करनेका क्या प्रयोजन है* ? यों अनेक प्रकारसे विचार करने पर तुझे ज्ञात होगा कि आत्माको क्षणिक मानकर

---

* यदि यह कहा जाये कि 'आत्मा तो नष्ट हो जाता है किन्तु वह संस्कार छोड़ता जाता है' तो यह भी यथार्थ नहीं है; यदि आत्मा नष्ट हो जाये तो आधारके बिना संस्कार कैसे रह सकता है ? और यदि कदाचित् एक आत्मा संस्कार छोड़ता जाये, तो भी उस आत्माके संस्कार दूसरे आत्मामें प्रविष्ट हो जावें ऐसा नियम न्यायसंगत नहीं है ।

(अनुष्टुभ्)

वृत्त्यंशभेदतोऽत्यंतं वृत्तिमन्नाशकल्पनात् ।
अन्यः करोति भुंक्तेऽन्य इत्येकांतश्चकास्तु मा ।।२०७।।

कोहिंचि दु पज्जएहिं विणस्सए णेव केहिंचि दु जीवो ।
जम्हा तम्हा कुव्वदि सो वा अण्णो व णेयंतो ।।३४५।।

प्रत्यभिज्ञानको भ्रम कह देना वह यथार्थ नहीं है। इसलिये यह समझना चाहिये कि—आत्माको एकान्ततः नित्य या एकान्ततः अनित्य मानना वह दोनों भ्रम हैं, वस्तुस्वरूप नहीं; हम (जैन) कथंचित् नित्यानित्यात्मक वस्तुस्वरूप कहते हैं वही सत्यार्थ है" ।। २०६ ।।

पुनः क्षणिकवादका युक्ति द्वारा निषेध करता हुआ, और आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**वृत्ति–अंश–भेदतः**] वृत्त्यंशोंके अर्थात् पर्यायके भेदके कारण [**अत्यन्तं वृत्तिमत्–नाश–कल्पनात्**] 'वृत्तिमान् अर्थात् द्रव्य सर्वथा नष्ट हो जाता है' ऐसी कल्पनाके द्वारा [**अन्यः करोति**] 'अन्य करता है और [**अन्यः भुंक्ते**] अन्य भोगता है', [**इति एकान्तः मा चकास्तु**] ऐसा एकान्त प्रकाशित मत करो ।

भावार्थः—द्रव्यकी पर्यायें प्रतिक्षण नष्ट होती हैं इसलिये बौद्ध यह मानते हैं कि 'द्रव्य ही सर्वथा नष्ट होता है' । ऐसी एकान्त मान्यता मिथ्या है । यदि पर्यायवान पदार्थका ही नाश हो जाये तो पर्याय किसके आश्रयसे होगी ? इसप्रकार दोनोंके नाशका प्रसंग आनेसे शून्यका प्रसंग आता है ।।२०७।।

अब निम्नलिखित गाथाओंमें अनेकान्तको प्रगट करके क्षणिकवादका स्पष्टतया निषेध करते हैं :—

पर्याय कुछसे नष्ट जीव, कुछसे न जीव विनष्ट है ।
इससे करै है वो हि या को अन्य–नहिं एकान्त है ।।३४५।।

केहिंचि दु पज्जएहिं विणस्सए णेव केहिंचि दु जीवो ।
जम्हा तम्हा वेददि सो वा अण्णो व णेयंतो ।।३४६।।
जो चेव कुणदि सो चिय ण वेदए जस्स एस सिद्धंतो ।
सो जीवो णादव्वो मिच्छादिट्ठी अणारिहदो ।।३४७।।
अण्णो करेदि अण्णो परिभुंजदि जस्स एस सिद्धंतो ।
सो जीवो णादव्वो मिच्छादिट्ठी अणारिहदो ।।३४८।।

कैश्चित्तु पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चित्तु जीवः ।
यस्मात्तस्मात्करोति स वा अन्यो वा नैकांतः ।।३४५।।
कैश्चित्तु पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चित्तु जीवः ।
यस्मात्तस्माद्वेदयते स वा अन्यो वा नैकांतः ।।३४६।।

पर्याय कुछसे नष्ट जीव, कुछसे न जीव विनष्ट है ।
यों जीव वेदै वो हि या को अन्य–नहिं एकान्त है ।।३४६।।
जीव जो करै वह भोगता नहिं–जिसका यह सिद्धांत है ।
अर्हंतके मतका नहीं वो जीव मिथ्यादृष्टि है ।।३४७।।
जीव अन्य करता, अन्य वेदे–जिसका यह सिद्धांत है ।
अर्हंतके मतका नहीं, वो जीव मिथ्यादृष्टि है ।।३४८।।

गाथार्थः—[**यस्मात्**] क्योंकि [**जीवः**] जीव [**कैश्चित् पर्यायैः तु**] कितनी ही पर्यायोंसे [**विनश्यति**] नष्ट होता है [**तु**] और [**कैश्चित्**] कितनी ही पर्यायोंसे [**न एव**] नष्ट नहीं होता, [**तस्मात्**] इसलिये [**सः वा करोति**] '(जो भोगता है) वही करता है' [**अन्यः वा**] अथवा 'दूसरा ही करता है' [**न एकान्तः**] ऐसा एकान्त नहीं है (–स्याद्वाद है) ।

[**यस्मात्**] क्योंकि [**जीवः**] जीव [**कैश्चित् पर्यायैः तु**] कितनी ही पर्यायोंसे [**विनश्यति**] नष्ट होता है [**तु**] और [**कैश्चित्**] कितनी ही पर्यायोंसे

यश्चैव करोति स चैव न वेदयते यस्य एष सिद्धांतः ।
स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः ॥३४७॥
अन्यः करोत्यन्यः परिभुंक्ते यस्य एष सिद्धांतः ।
स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः ॥३४८॥

यतो हि प्रतिसमयं संभवदगुरुलघुगुणपरिणामद्वारेण क्षणिकत्वादचलित-चैतन्यान्वयगुणद्वारेण नित्यत्वाच्च जीवः कैश्चित्पर्यायैर्विनश्यति, कैश्चित्तु न विनश्य-

---

[न एव] नष्ट नहीं होता, [तस्मात्] इसलिये [सः वा वेदयते] '(जो करता है) वही भोगता है' [अन्यः वा] अथवा 'दूसरा ही भोगता है' [न एकान्तः] ऐसा एकान्त नहीं है (—स्याद्वाद है) ।

'[यः च एव करोति] जो करता है [सः च एव न वेदयते] वही नहीं भोगता' [एषः यस्य सिद्धान्तः] ऐसा जिसका सिद्धांत है, [सः जीवः] वह जीव [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि, [अनार्हतः] अनार्हत (अर्हंतके मतको न माननेवाला) [ज्ञातव्यः] जानना चाहिए ।

'[अन्यः करोति] दूसरा करता है [अन्यः परिभुंक्ते] और दूसरा भोगता है' [एष यस्य सिद्धान्तः] ऐसा जिसका सिद्धान्त है, [सः जीवः] वह जीव [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि, [अनार्हतः] अनार्हत (—अजैन) [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीकाः—जीव, प्रतिसमय संभवते (—होनेवाले) अगुरुलघुगुणके परिणाम द्वारा क्षणिक होनेसे और अचलित चैतन्यके अन्वयरूप गुण द्वारा नित्य होनेसे, कितनी ही पर्यायोंसे विनाशको प्राप्त होता है और कितनी ही पर्यायोंसे विनाशको नहीं प्राप्त होता है—इसप्रकार दो स्वभाववाला जीवस्वभाव है; इसलिये 'जो करता है वही भोगता है' अथवा 'दूसरा ही भोगता है' 'जो भोगता है वही करता है' अथवा 'दूसरा ही करता है'—ऐसा एकान्त नहीं है । इसप्रकार अनेकान्त होने पर भी, 'जो (पर्याय) उससमय होती है, उसीको परमार्थ सत्य है, इसलिये वही वस्तु है' इसप्रकार वस्तुके

तीति द्विस्वभावो जीवस्वभावः। ततो य एव करोति स एवान्यो वा वेदयते, य एव वेदयते स एवान्यो वा करोतीति नास्त्येकांतः। एवमनेकांतेऽपि यस्तत्क्षणवर्तमानस्यैव परमार्थसत्त्वेन वस्तुत्वमिति वस्त्वंशेऽपि वस्तुत्वमध्यास्य शुद्धनयलोभादृजुसूत्रैकांते स्थित्वा य एव करोति स एव न वेदयते, अन्यः करोति अन्यो वेदयते इति पश्यति स मिथ्यादृष्टिरेव द्रष्टव्यः, क्षणिकत्वेऽपि वृत्त्यंशानां वृत्तिमतश्चैतन्यचमत्कारस्य टंकोत्कीर्णस्यैवांतःप्रतिभासमानत्वात्।

अंशमें वस्तुत्वका अध्यास करके शुद्धनयके लोभसे ऋजुसूत्रनयके एकांतमें रहकर जो यह देखता–मानता है कि "जो करता है वही नहीं भोगता, दूसरा करता है और दूसरा भोगता है," उस जीवको मिथ्यादृष्टि ही देखना—मानना चाहिये; क्योंकि, वृत्त्यंशों (पर्यायों) का क्षणिकत्व होने पर भी, वृत्तिमान (पर्यायमान) जो चैतन्यचमत्कार (आत्मा) है वह तो टंकोत्कीर्ण (नित्य) ही अन्तरंगमें प्रतिभासित होता है।

भावार्थः—वस्तुका स्वभाव जिनवाणीमें द्रव्यपर्यायस्वरूप कहा है; इसलिये स्याद्वादसे ऐसा अनेकान्त सिद्ध होता है कि पर्याय–अपेक्षासे तो वस्तु क्षणिक है और द्रव्य–अपेक्षासे नित्य है। जीव भी वस्तु होनेसे द्रव्यपर्यायस्वरूप है। इसलिये, पर्यायदृष्टिसे देखा जाये तो कार्यको करती है एक पर्याय, और भोगती है दूसरी पर्याय; जैसे मनुष्यपर्यायने शुभाशुभ कर्म किये और उनका फल देवादिपर्यायने भोगा। यदि द्रव्यदृष्टिसे देखा जाय तो, जो करता है वही भोगता है; जैसे कि—मनुष्यपर्यायमें जिस जीवद्रव्यने शुभाशुभ कर्म किये, उसी जीवद्रव्यने देवादि पर्यायमें स्वयं किये गये कर्मके फलको भोगा।

इसप्रकार वस्तुका स्वरूप अनेकान्तरूप सिद्ध होने पर भी, जो जीव शुद्धनयको समझे बिना शुद्धनयके लोभसे वस्तुके एक अंशको (–वर्तमान कालमें वर्तती पर्यायको) ही वस्तु मानकर ऋजुसूत्रनयके विषयका एकान्त पकड़कर यह मानता है कि 'जो करता है वही नहीं भोगता—अन्य भोगता है, और जो भोगता है वही नहीं करता—अन्य करता है,' वह जीव मिथ्यादृष्टि है, अरहन्तके मतका नहीं है; क्योंकि, पर्यायोंका क्षणिकत्व होने पर भी, द्रव्यरूप चैतन्यचमत्कार तो अनुभवगोचर नित्य है; प्रत्यभिज्ञानसे ज्ञात होता है कि 'जो मैं बालक अवस्थामें था वही मैं तरुण अवस्थामें

(शार्दूलविक्रीडित)

आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याप्तिं प्रपद्यान्धकैः
कालोपाधिबलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परैः ।
चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य पृथुकैः शुद्धर्जुसूत्रे रतै-
रात्मा व्युज्झित एष हारवदहो निःसूत्रमुक्तेक्षिभिः ।।२०८।।

था और वही मैं वृद्ध अवस्थामें हूँ ।' इसप्रकार जो कथंचित् नित्यरूपसे अनुभवगोचर है—स्वसंवेदनमें आता है और जिसे जिनवाणी भी ऐसा ही कहती है, उसे जो नहीं मानता वह मिथ्यादृष्टि है ऐसा समझना चाहिए ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**आत्मानं परिशुद्धम् ईप्सुभिः परैः अन्धकैः**] आत्माको सम्पूर्णतया शुद्ध चाहनेवाले अन्य किन्हीं अन्धोंने—[**पृथुकैः**] बालिशजनोंने (बौद्धोंने)—[**काल-उपाधि-बलात् अपि तत्र अधिकाम् अशुद्धिम् मत्वा**] कालकी उपाधिके कारण भी आत्मामें अधिक अशुद्धि मानकर [**अतिव्याप्तिं प्रपद्य**] अतिव्याप्तिको प्राप्त होकर, [**शुद्ध-ऋजुसूत्रे रतैः**] शुद्ध ऋजुसूत्रनयमें रत होते हुए [**चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य**] चैतन्यको क्षणिक कल्पित करके, [**अहो एषः आत्मा व्युज्झितः**] इस आत्माको छोड़ दिया; [**निः सूत्र-मुक्ता-ईक्षिभिः हारवत्**] जैसे हारके सूत्र (डोरे) को न देखकर मात्र मोतियोंको ही देखनेवाले हारको छोड़ देते हैं ।

भावार्थः—आत्माको सम्पूर्णतया शुद्ध मानने के इच्छुक बौद्धोंने विचार किया कि "यदि आत्माको नित्य माना जाये तो नित्यमें कालकी अपेक्षा होती है इसलिये उपाधि लग जायेगी; इसप्रकार कालकी उपाधि लगनेसे आत्माको बहुत बड़ी अशुद्धि आ जायेगी और इससे अतिव्याप्ति दोष लगेगा ।" इस दोषके भयसे उन्होंने शुद्ध ऋजुसूत्रनयका विषय जो वर्तमान समय है, उतना मात्र (—क्षणिक ही—) आत्माको माना और उसे (आत्माको) नित्यानित्यस्वरूप नहीं माना । इसप्रकार आत्माको सर्वथा क्षणिक माननेसे उन्हें नित्यानित्यस्वरूप—द्रव्यपर्यायस्वरूप सत्यार्थ आत्माकी प्राप्तिनहीं हुई; मात्र क्षणिक पर्यायमें आत्माकी कल्पना हुई; किन्तु वह आत्मा सत्यार्थ नहीं है

(शार्दूलविक्रीडित)

कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा
कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव सञ्चिन्त्यताम् ।
प्रोता सूत्र इवात्मनीह निपुणैर्भेत्तुं न शक्या क्वचि-
च्चिच्चिन्तामणिमालिकेयमभितोऽप्येका चकास्त्वेव नः ॥२०९॥

मोतियोंके हारमें, डोरेमें अनेक मोती पिराये होते हैं; जो मनुष्य उस हार नामक वस्तुको मोतियों तथा डोरे सहित नहीं देखता—मात्र मोतियोंको ही देखता है, वह पृथक् पृथक् मोतियोंको ही ग्रहण करता है, हारको छोड़ देता है; अर्थात् उसे हारकी प्राप्ति नहीं होती। इसीप्रकार जो जीव आत्माके एक चैतन्यभावको ग्रहण नहीं करते और समय समय पर वर्तनापरिणामरूप उपयोगकी प्रवृत्तिको देखकर आत्माको अनित्य कल्पित करके, ऋजुसूत्रनयका विषय जो वर्तमान-समयमात्र क्षणिकत्व है उतना मात्र ही आत्माको मानते हैं (अर्थात् जो जीव आत्माको द्रव्यपर्यायस्वरूप नहीं मानते—मात्र क्षणिक पर्यायरूप ही मानते हैं), वे आत्माको छोड़ देते हैं; अर्थात् उन्हें आत्माकी प्राप्ति नहीं होती ॥२०८॥

अब इस काव्यमें आत्मानुभव करनेको कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**कर्तुः च वेदयितुः युक्तिवशतः भेदः अस्तु वा अभेदः अपि**] कर्ताका और भोक्ताका युक्तिके वशसे भेद हो या अभेद हो, [**वा कर्ता च वेदयिता मा भवतु**] अथवा कर्ता और भोक्ता दोनों न हों; [**वस्तु एव सञ्चिन्त्यताम्**] वस्तुका ही अनुभव करो। [**निपुणैः सूत्रे इव इह आत्मनि प्रोता चित्-चिन्तामणि-मालिका क्वचित् भेत्तुं न शक्या**] जैसे चतुर पुरुषोंके द्वारा डोरेमें पिरोयी गई मणियोंकी माला भेदी नहीं जा सकती, उसीप्रकार आत्मामें पिरोई गई चैतन्यरूप चिन्तामणिकी माला भी कभी किसीसे भेदी नहीं जा सकती; [**इयम् एका**] ऐसी यह आत्मारूपी माला एक ही, [**नः अभितः अपि चकास्तु एव**] हमें सम्पूर्णतया प्रकाशमान हो (अर्थात् नित्यत्व, अनित्यत्व आदिके विकल्प छूटकर हमें आत्माका निर्विकल्प अनुभव हो)।

भावार्थः—आत्मा वस्तु होनेसे द्रव्यपर्यायात्मक है। इसलिये उसमें चैतन्यके परिणमनस्वरूप पर्यायके भेदोंकी अपेक्षासे तो कर्ता-भोक्ताका भेद है और चिन्मात्र

(रथोद्धता)

व्यावहारिकदृशैव केवलं
कर्तृ कर्म च विभिन्नमिष्यते ।
निश्चयेन यदि वस्तु चिंत्यते
कर्तृ कर्म च सदैकमिष्यते ॥२१०॥

जह सिप्पिओ दु कम्मं कुव्वदि ण य सो दु तम्मओ होदि ।
तह जीवो वि य कम्मं कुव्वदि ण य तम्मओ होदि ॥३४९॥

द्रव्यकी अपेक्षासे भेद नहीं है; इसप्रकार भेद-अभेद हो अथवा चिन्मात्र अनुभवनमें भेद-अभेद क्यों कहना चाहिए ? (आत्माको) कर्ता-भोक्ता ही न कहना चाहिए, वस्तुमात्रका अनुभव करना चाहिये । जैसे मणियोंकी मालामें मणियोंकी और डोरेकी विवक्षासे भेद-अभेद है परन्तु मालामात्रके ग्रहण करने पर भेदाभेद-विकल्प नहीं है, इसीप्रकार आत्मामें पर्यायोंकी और द्रव्यकी विवक्षासे भेद-अभेद है परन्तु आत्मवस्तु-मात्रका अनुभव करने पर विकल्प नहीं है । आचार्य व कहते हैं कि—ऐसा निर्विकल्प आत्माका अनुभव हमें प्रकाशमान हो ॥२०९॥

अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**केवलं व्यावहारिकदृशा एव कर्तृ च कर्म विभिन्नम् इष्यते**] केवल व्यावहारिक दृष्टिसे ही कर्ता और कर्म भिन्न माने जाते हैं; [**निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते**] यदि निश्चयसे वस्तुका विचार किया जाये, [**कर्तृ च कर्म सदा एकम् इष्यते**] तो कर्ता और कर्म सदा एक माना जाता है ।

भावार्थः—मात्र व्यवहार-दृष्टिसे ही भिन्न द्रव्योंमें कर्तृत्व-कर्मत्व माना जाता है; निश्चय-दृष्टिसे तो एक ही द्रव्यमें कर्तृत्व-कर्मत्व घटित होता है ॥२१०॥

अब इस कथनको दृष्टान्त द्वारा गाथामें कहते हैं :—

ज्यों शिल्पि कर्म करे परन्तु वो नहीं तन्मय बने ।
त्यों कर्मको आत्मा करे पर वो नहीं तन्मय बने ॥३४९॥

जह सिप्पिओ दु करणेहिं कुव्वदि ण य सो दु तम्मओ होदि ।
तह जीवो करणेहिं कुव्वदि ण य तम्मओ होदि ॥३५०॥
जह सिप्पिओ दु करणाणि गिण्हदि ण सो दु तम्मओ होदि ।
तह जीवो करणाणि दु गिण्हदि ण य तम्मओ होदि ॥३५१॥
जह सिप्पि दु कम्मफलं भुंजदि ण य सो दु तम्मओ होदि ।
तह जीवो कम्मफलं भुंजदि ण य तम्मओ होदि ॥३५२॥
एवं ववहारस्स दु वत्तव्वं दरिसणं समासेण ।
सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकदं तु जं होदि ॥३५३॥
जह सिप्पिओ दु चेट्ठं कुव्वदि हवदि य तहा अणण्णो से ।
तह जीवो वि य कम्मं कुव्वदि हवदि य अणण्णो से ॥३५४।
जह चेट्ठं कुव्वंतो दु सिप्पिओ णिच्चदुक्खिओ होदि ।
तत्तो सिया अणण्णो तह चेट्ठंतो दुही जीवो ॥३५५॥

ज्यों शिल्पि करणोंसे करे पर वो नहीं तन्मय बने ।
त्यों जीव करणोंसे करे पर वो नहीं तन्मय बने ॥३५०॥

ज्यों शिल्पि करण ग्रहे परन्तु वो नहीं तन्मय बने ।
त्यों जीव करणोंको ग्रहे पर वो नहीं तन्मय बने ॥३५१॥

शिल्पी करमफल भोगता, पर वो नहीं तन्मय बने ।
त्यों जीव करमफल भोगता, पर वो नहीं तन्मय बने ॥३५२॥

—इस भाँति मत व्यवहारका संक्षेपसे वक्तव्य है ।
सुन लो वचन परमार्थका, परिणामविषयक जो हि है ॥३५३॥

शिल्पी करे चेष्टा प्रवर, उस ही से शिल्पी अनन्य है ।
त्यों जीव कर्म करे प्रवर, उस ही से जीव अनन्य है ॥३५४॥

चेष्टित हुआ शिल्पी निरंतर दुखित जैसे होय है ।
अरु दुखसे शिल्पि अनन्य, त्यों जीव चेष्टमान दुखी बने ॥३५५॥

यथा शिल्पिकस्तु कर्म करोति न च स तु तन्मयो भवति ।
तथा जीवोऽपि च कर्म करोति न च तन्मयो भवति ।।३४९।।
यथा शिल्पिकस्तु करणैः करोति न च स तु तन्मयो भवति ।
तथा जीवः करणैः करोति न च तन्मयो भवति ।।३५०।।
यथा शिल्पिकस्तु करणानि गृह्णाति न च स तु तन्मयो भवति ।
तथा जीवः करणानि तु गृह्णाति न च तन्मयो भवति ।।३५१।।
यथा शिल्पी तु कर्मफलं भुंक्ते न च स तु तन्मयो भवति ।
तथा जीवः कर्मफलं भुंक्ते न च तन्मयो भवति ।।३५२।।

गाथार्थः—[**यथा**] जैसे [**शिल्पिकः तु**] शिल्पी (–स्वर्णकार–सोनी आदि कलाकार) [**कर्म**] कुण्डल आदि कर्म (कार्य) [**करोति**] करता है [**सः तु**] परन्तु वह [**तन्मयः न च भवति**] तन्मय (–उससमय, कुण्डलादिमय) नहीं होता, [**तथा**] उसीप्रकार [**जीवः अपि च**] जीव भी [**कर्म**] पुण्यपापादि पुद्गल कर्म [**करोति**] करता है [**न च तन्मयः भवति**] परन्तु तन्मय (पुद्गलकर्ममय) नहीं होता । [**यथा**] जैसे [**शिल्पिकः तु**] शिल्पी [**करणैः**] हथौड़ा आदि करणों (साधनों) के द्वारा [**करोति**] (कर्म) करता है [**सः तु**] परन्तु वह [**तन्मयः न भवति**] तन्मय (हथौड़ा आदि करणमय) नहीं होता, [**तथा**] उसीप्रकार [**जीवः**] जीव [**करणैः**] (मन–वचन–कायरूप) करणोंके द्वारा [**करोति**] (**कर्म**) करता है [**न च तन्मयः भवति**] परन्तु तन्मय (मन–वचन–कायरूप करणमय) नहीं होता । [**यथा**] जैसे [**शिल्पिकः तु**] शिल्पी [**करणानि**] करणोंको [**गृह्णाति**] ग्रहण करता है [**सः तु**] परन्तु वह [**तन्मयः न भवति**] तन्मय नहीं होता, [**तथा**] उसीप्रकार [**जीवः**] जीव [**करणानि तु**] करणोंको [**गृह्णाति**] ग्रहण करता है [**न च तन्मयः भवति**] परन्तु तन्मय (करणमय) नहीं होता । [**यथा**] जैसे [**शिल्पी तु**] शिल्पी [**कर्मफलं**] कुण्डल आदि कर्मके फलको (खान-पानादिको) [**भुंक्ते**] भोगता है [**सः तु**] परन्तु वह [**तन्मयः न च भवति**] तन्मय (खानपानादिमय) नहीं होता, [**तथा**] उसीप्रकार [**जीवः**] जीव [**कर्मफलं**] पुण्यपापादि पुद्गलकर्मके फलको (पुद्गलपरिणामरूप सुखदुःखादिको) [**भुंक्ते**] भोगता है [**न च तन्मयः भवति**] परन्तु तन्मय (पुद्गल-परिणामरूप सुखदुःखादिमय) नहीं होता ।

एवं व्यवहारस्य तु वक्तव्यं दर्शनं समासेन ।
शृणु निश्चयस्य वचनं परिणामकृतं तु यद्भवति ।।३५३।।
यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथानन्यस्तस्याः ।
तथा जीवोऽपि च कर्म करोति भवति चानन्यस्तस्मात् ।।३५४।।
यथा चेष्टां कुर्वाणस्तु शिल्पिको नित्यदुःखितो भवति ।
तस्माच्च स्यादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखी जीवः ।।३५५।।

यथा खलु शिल्पी सुवर्णकारादिः कुंडलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति, हस्तकुट्टकादिभिः परद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति, हस्तकुट्टकादीनि परद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि गृह्णाति, ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कुंडलादिकर्मफलं

[एवं तु] इसप्रकार तो [व्यवहारस्य दर्शनं] व्यवहारका मत [समासेन] संक्षेपसे [वक्तव्यं] कहनेयोग्य है। [निश्चयस्य वचनं] (अब) निश्चयका वचन [शृणु] सुनो [यत्] जो कि [परिणामकृतं तु भवति] परिणाम विषयक है।

[यथा] जैसे [शिल्पिकः तु] शिल्पी [चेष्टां करोति] चेष्टारूप कर्म (अपने परिणामरूप कर्म) को करता है [तथा च] और [तस्याः अनन्यः भवति] उससे अनन्य है, [तथा] उसीप्रकार [जीवः अपि च] जीव भी [कर्म करोति] (अपने परिणामरूप) कर्मको करता है [च] और [तस्मात् अनन्यः भवति] उससे अनन्य है। [यथा] जैसे [चेष्टां कुर्वाणः] चेष्टारूप कर्म करता हुआ [शिल्पिकः तु] शिल्पी [नित्यदुःखितः भवति] नित्य दुःखी होता है [तस्मात् च] और उससे (दुःखसे) [अनन्यः स्यात्] अनन्य है, [तथा] उसीप्रकार [चेष्टमानः] चेष्टा करता हुआ (अपने परिणामरूप कर्मको करता हुआ) [जीवः] जीव [दुःखी] दुःखी होता है (और दुःखसे अनन्य है)।

टीकाः—जैसे—शिल्पी (स्वर्णकार आदि) कुण्डल आदि जो परद्रव्यपरिणामात्मक कर्म करता है, हथौड़ा आदि परद्रव्यपरिणामात्मक करणोंके द्वारा करता है, हथौड़ा आदि परद्रव्य परिणामात्मक करणोंको ग्रहण करता है और कुण्डल आदि कर्मका जो ग्रामादि परद्रव्यपरिणामात्मक फल उसको भोगता है, किन्तु अनेक-

भुंक्ते च, नत्वनेकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति; ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः। तथात्मापि पुण्यपापादिपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति, कायवाङ्मनोभिः पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति, कायवाङ्मनांसि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि गृह्णाति, सुखदुःखादिपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं पुण्यपापादिकर्मफलं भुंक्ते च, नत्वनेकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति; ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः। यथा च स एव शिल्पी चिकीर्षुश्चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति, दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टारूपकर्मफलं भुंक्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोऽनन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति; ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः। तथात्मापि चिकीर्षुश्चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति, दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टारूपकर्मफलं भुंक्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोऽनन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति; ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः।

द्रव्यत्वके कारण उनसे (कर्म, करण आदिसे) अन्य होनेसे तन्मय (कर्मकरणादिमय) नहीं होता; इसलिये निमित्तनैमित्तिकभावमात्रसे ही वहां कर्तृ-कर्मत्वका और भोक्ता-भोग्यत्वका व्यवहार है; इसीप्रकार—आत्मा भी पुण्यपापादि जो पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक (-पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वरूप) कर्मको करता है, काय-वचन-मनरूप पुद्गलद्रव्य-परिणामात्मक करणोंके द्वारा करता है, काय-वचन-मनरूप पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक करणोंको ग्रहण करता है और पुण्यपापादि कर्मके सुख-दुःखादि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक फलको भोगता है, परन्तु अनेकद्रव्यत्वके कारण उनसे अन्य होनेसे तन्मय नहीं होता; इसलिये निमित्त-नैमित्तिकभावमात्रसे ही वहां कर्तृत्व-कर्मत्व और भोक्ता-भोग्यत्वका व्यवहार है।

और जैसे—वही शिल्पी, करनेका इच्छुक होता हुआ, चेष्टारूप (अर्थात् कुण्डलादि करनेके अपने परिणामरूप और हस्तादिके व्यापाररूप) जो स्वपरिणामात्मक कर्मको करता है तथा दुःखस्वरूप ऐसा जो चेष्टारूप कर्मके स्वपरिणामात्मक फलको भोगता है, और एक द्रव्यत्वके कारण उनसे (कर्म और कर्मफलसे) अनन्य होनेसे तन्मय (कर्ममय और कर्मफलमय) है; इसलिए परिणाम-परिणामीभावसे वहीं कर्ता-कर्मपनका और भोक्ता-भोग्यपनका निश्चय है; उसीप्रकार—आत्मा भी, करनेका इच्छुक

(नर्दटक)

ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः
स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।
न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया
स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कर्तृ तदेव ततः ।।२११।।

(पृथ्वी)

बहिर्लुठति यद्यपि स्फुटदनंतशक्तिः स्वयं
तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरम् ।

होता हुआ, चेष्टारूप (–रागादिपरिणामरूप और प्रदेशोंके व्यापाररूप) ऐसा जो आत्मपरिणामात्मक कर्म उसको करता है तथा दुःखस्वरूप ऐसा जो चेष्टारूप कर्मके आत्मपरिणामात्मक फल उसको भोगता है, और एकद्रव्यत्वके कारण उनसे अनन्य होनेसे तन्मय है; इसलिये परिणाम–परिणामीभावसे वहीं कर्ता–कर्मपनका और भोक्ता-भोग्यपनका निश्चय है ।

अब, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—**[ननु परिणामः एव किल विनिश्चयतः कर्म]** वास्तवमें परिणाम ही निश्चयसे कर्म है, और **[सः परिणामिनः एव भवेत्, अपरस्य न भवति]** परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामीका ही होता है, अन्यका नही (क्योंकि परिणाम अपने अपने द्रव्यके आश्रित हैं, अन्यके परिणामका अन्य आश्रय नहीं होता); **[इह कर्म कर्तृशून्यम् न भवति]** और कर्म कर्ताके बिना नहीं होता, **[च वस्तुनः एकतया स्थितिः इह न]** तथा वस्तुकी एकरूप (कूटस्थ) स्थिति नहीं होती (क्योंकि वस्तु द्रव्यपर्याय-स्वरूप होनेसे सर्वथा नित्यत्व बाधासहित है); **[ततः तद् एव कर्तृ भवतु]** इसलिये वस्तु स्वयं ही अपने परिणामरूप कर्मकी कर्ता है (–यह निश्चयसिद्धान्त है) ।।२११।।

अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—**[स्वयं स्फुटत्–अनन्त–शक्तिः]** जिसको स्वयं अनन्त शक्ति प्रकाशमान है ऐसी वस्तु **[बहिः यद्यपि लुठति]** अन्य वस्तुके बाहर यद्यपि लोटती है **[तथापि अन्य–वस्तु अपरवस्तुनः अन्तरम् न विशति]** तथापि अन्य वस्तु अन्य वस्तुके

स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्त्विष्यते
स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः क्लिश्यते ।।२१२।।

(रथोद्धता)

वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो
येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् ।
निश्चयोऽयमपरोऽपरस्य कः
किं करोति हि बहिर्लुठन्नपि ।।२१३।।

भीतर प्रवेश नहीं करती, [यतः सकलम् एव वस्तु स्वभाव-नियतम् इष्यते] क्योंकि समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वभावमें निश्चित हैं ऐसा माना जाता है। (आचार्यदेव कहते हैं कि—) [इह] ऐसा होने पर भी [मोहितः] मोहित जीव, [स्वभाव-चलन-आकुलः] अपने स्वभावसे चलित होकर आकुल होता हुआ, [किम् क्लिश्यते] क्यों क्लेश पाता है ?

भावार्थः—वस्तुस्वभाव तो नियमसे ऐसा है कि किसी वस्तुमें कोई वस्तु नहीं मिलती। ऐसा होने पर भी, यह मोही प्राणी, 'परज्ञेयोंके साथ अपनेको पारमार्थिक सम्बन्ध है' ऐसा मान कर, क्लेश पाता है, यह महा अज्ञान है ।।२१२।।

पुनः आगेकी गाथाओंका सूचक दूसरा काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः— [इह च] इस लोकमें [येन एकम् वस्तु अन्यवस्तुनः न] एक वस्तु अन्य वस्तुकी नहीं है, [तेन खलु वस्तु तत् वस्तु [इसलिये वास्तवमें वस्तु वस्तु ही है—[अयम् निश्चयः] यह निश्चय है। [कः अपरः] ऐसा होनेसे कोई अन्य वस्तु [अपरस्य बहिः लुठन् अपि हि] अन्य वस्तुके बाहर लोटती हुई भी [किं करोति] उसका क्या कर सकती है ?

भावार्थः—वस्तुका स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु अन्य वस्तुको नहीं बदला सकती। यदि ऐसा न हो तो वस्तुका वस्तुत्व ही न रहे। इसप्रकार जहां एक वस्तु अन्यको परिणमित नहीं कर सकती वहां एक वस्तुने अन्यका क्या किया ? कुछ नहीं। चेतन-वस्तुके साथ पुद्गल एक-क्षेत्रावगाहरूपसे रह रहे हैं तथापि वे चेतनको जड़ बनाकर अपनेरूपमें परिणमित नहीं कर सके; तब फिर पुद्गलने चेतनका क्या किया ? कुछ भी नहीं।

(रथोद्धता)

यत्तु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुनः
किंचनापि परिणामिनः स्वयम् ।
व्यावहारिकदृशैव तन्मतं
नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ।।२१४।।

इससे यह समझना चाहिए कि—व्यवहारसे परद्रव्योंका और आत्माका ज्ञेय-ज्ञायक संबंध होने पर भी परद्रव्य ज्ञायकका कुछ भी नहीं कर सकते और ज्ञायक परद्रव्यका कुछ भी नहीं कर सकता ।।२१३।।

अब, इसी अर्थको दृढ़ करनेवाला तीसरा काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**वस्तु**] एक वस्तु [**स्वयम् परिणामिनः अन्य-वस्तुनः**] स्वय परिणमित होती हुई अन्य वस्तुका [**किञ्चन अपि कुरुते**] कुछ भी कर सकती है—[**यत् तु**] ऐसा जो माना जाता है, [**तत् व्यावहारिक-दृशा एव मतम्**] वह व्यवहारदृष्टिसे ही माना जाता है। [**निश्चयात्**] निश्चयसे [**इह अन्यत् किम् अपि न अस्ति**] इस लोकमें अन्य वस्तुको अन्य वस्तु कुछ भी नहीं है (अर्थात् एक वस्तुको अन्य वस्तुके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं) है।

भावार्थः—एक द्रव्यके परिणमनमें अन्य द्रव्यको निमित्त देखकर यह कहना कि 'अन्य द्रव्यने यह किया', वह यह व्यवहारनयकी दृष्टिसे ही है; निश्चयसे तो उस द्रव्यमें अन्य द्रव्यने कुछ भी नहीं किया है। वस्तुके पर्यायस्वभावके कारण वस्तुका अपना ही एक अवस्थासे दूसरी अवस्थारूप परिणमन होता है; उसमें अन्य वस्तु अपना कुछ भी नहीं मिला सकती।

इससे यह समझना चाहिये कि—परद्रव्यरूप ज्ञेय पदार्थ उनके भावसे परिणमित होते हैं और ज्ञायक आत्मा अपने भावरूप परिणमन करता है; वे एक दूसरेका परस्पर कुछ नहीं कर सकते। इसलिये यह व्यवहारसे ही माना जाता है कि 'ज्ञायक परद्रव्योंको जानता है' निश्चयसे ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है।।२१४।।

जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि ।
तह जाणगो दु ण परस्स जाणगो जाणगो सो दु ॥३५६॥
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि ।
तह पासगो दु ण परस्स पासगो पासगो सो दु ॥३५७॥
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि ।
तह संजदो दु ण परस्स संजदो संजदो सो दु ॥३५८॥
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि ।
तह दंसणं दु ण परस्स दंसणं दंसणं तं तु ॥३५९॥

('खड़िया मिट्टी अर्थात् पोतनेका चूना या कलई तो खड़िया मिट्टी ही है'—यह निश्चय है; 'खड़िया—स्वभावरूपसे परिणमित खड़िया दीवाल—स्वभावरूप परिणमित दीवालको सफेद करती है' यह कहना भी व्यवहार कथन है। इसीप्रकार 'ज्ञायक तो ज्ञायक ही है'—यह निश्चय है; 'ज्ञायकस्वभावरूप परिणमित ज्ञायक परद्रव्य-स्वभावरूप परिणत परद्रव्योंको जानता है' यह कहना भी व्यवहारकथन है।) ऐसे निश्चय—व्यवहार कथनको अब गाथाओं द्वारा दृष्टान्तपूर्वक स्पष्ट कहते हैं :—

ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ।
ज्ञायक नहीं त्यों अन्यका, ज्ञायक अहो ज्ञायक तथा ॥३५६॥
ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ।
दर्शक नहीं त्यों अन्यका, दर्शक अहो दर्शक तथा ॥३५७॥
ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ।
संयत नहीं त्यों अन्यका, संयत अहो संयत तथा ॥३५८॥
ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ।
दर्शन नहीं त्यों अन्यका, दर्शन अहो दर्शन तथा ॥३५९॥

एवं तु णिच्छयणयस्स भासिदं णाणदंसणचरित्ते।
सुणु ववहारणयस्स य वत्तव्वं से समासेण ॥३६०॥
जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण।
तह परदव्वं जाणदि णादा वि सएण भावेण ॥३६१॥
जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण।
तह परदव्वं पस्सदि जीवो वि सएण भावेण ॥३६२॥
जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण।
तह परदव्वं विजहदि णादा वि सएण भावेण ॥३६३॥
जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण।
तह परदव्वं सद्दहदि सम्मदिट्ठी सहावेण ॥३६४॥
एवं ववहारस्स दु विणिच्छओ णाणदंसणचरित्ते।
भणिदो अण्णेसु वि पज्जएसु एमेव णादव्वो ॥३६५॥

यों ज्ञान-दर्शन-चरितविषयक कथन नय परमार्थका।
सुनलो वचन संक्षेपसे, इस विषयमें व्यवहारका ॥३६०॥
ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभावसे।
ज्ञाता भी त्यों ही जानता, परद्रव्यको निज भावसे ॥३६१॥
ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभावसे
आत्मा भी त्यों ही देखता परद्रव्यको निज भावसे ॥३६२॥
ज्यों श्वेत करती सेटिका परद्रव्य आप स्वभावसे।
ज्ञाता भी त्यों ही त्यागता, परद्रव्यको निज भावसे ॥३६३॥
ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभावसे।
सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता, परद्रव्यको निज भावसे ॥३६४॥
यों ज्ञान-दर्शन-चरितमें निर्णय कहा व्यवहारका।
अरु अन्य पर्यय विषयमें भी इस प्रकार हि जानना ॥३६५॥

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
तथा ज्ञायकस्तु न परस्य ज्ञायको ज्ञायकः स तु ॥३५६॥
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
तथा दर्शकस्तु न परस्य दर्शको दर्शकः स तु ॥३५७॥
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
तथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः स तु ॥३५८॥
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
तथा दर्शनं तु न परस्य दर्शनं दर्शनं तत्तु ॥३५९॥
एवं तु निश्चयनयस्य भाषितं ज्ञानदर्शनचरित्रे ।
शृणु व्यवहारनयस्य च वक्तव्यं तस्य समासेन ॥३६०॥

गाथार्थः—(यद्यपि व्यवहारसे परद्रव्योंका और आत्माका ज्ञेय–ज्ञायक, दृश्य-दर्शक, त्याज्य–त्याजक इत्यादि सम्बन्ध है, तथापि निश्चयसे तो इसप्रकार है,—) [यथा] जैसे [सेटिका तु] खड़िया मिट्टी या पोतनेका चूना या कलई [परस्य न] परको (–दीवाल–आदिकी) नहीं है, [सेटिका] कलई [सा च सेटिका भवति] वह तो कलई ही है, [तथा] उसीप्रकार [ज्ञायकः तु] ज्ञायक (जाननेवाला, आत्मा) [परस्य न] परका (परद्रव्यका) नहीं है, [ज्ञायकः] ज्ञायक [सः तु ज्ञायकः] वह तो ज्ञायक ही है । [यथा] जैसे [सेटिका तु] कलई [परस्य न] परको नहीं है, [सेटिका] कलई [सा च सेटिका भवति] वह तो कलई ही है, [तथा] उसीप्रकार [दर्शकः तु] दर्शक (देखनेवाला, आत्मा) [परस्य न] परका नहीं है, [दर्शकः] दर्शक [सः तु दर्शकः] वह तो दर्शक ही है [यथा] जैसे [सेटिका तु] कलई [परस्य न] परको (दीवाल–आदिको) नहीं है, [सेटिका] कलई [सा च सेटिका भवति] वह तो कलई ही है, [तथा] उसीप्रकार [संयतः तु] संयत (त्याग करनेवाला, आत्मा) [परस्य न] परका (–परद्रव्यका) नहीं है. [संयतः] संयत [सः तु संयतः] वह तो संयत ही है । [यथा] जैसे [सेटिका तु] कलई [परस्य न] परकी नहीं है, [सेटिका] कलई [सा च सेटिका भवति] वह तो कलई ही है, [तथा] उसीप्रकार [दर्शनं तु] दर्शन अर्थात् श्रद्धान [परस्य न] परका नहीं है, [दर्शनं तत् तु दर्शनं] दर्शन वह तो दर्शन ही है अर्थात् श्रद्धान वह तो श्रद्धान ही है ।

यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥३६१॥
यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
तथा परद्रव्यं पश्यति जीवोऽपि स्वकेन भावेन ॥३६२॥
यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
तथा परद्रव्यं विजहाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥३६३॥
यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
तथा परद्रव्यं श्रद्धत्ते सम्यग्दृष्टिः स्वभावेन ॥३६४॥
एवं व्यवहारस्य तु विनिश्चयो ज्ञानदर्शनचरित्रे ।
भणितोऽन्येष्वपि पर्यायेषु एवमेव ज्ञातव्यः ॥३६५॥

[**एवं तु**] इसप्रकार [**ज्ञानदर्शनचरित्रे**] ज्ञान–दर्शन–चारित्रमें [**निश्चयनयस्य भाषितं**] निश्चयनयका कथन है। [**तस्य च**] और उस सम्बन्धमें [**समासेन**] संक्षेपसे [**व्यवहारनयस्य वक्तव्यं**] व्यवहारनयका कथन [**शृणु**] सुनो।

[**यथा**] जैसे [**सेटिका**] कलई [**आत्मनः स्वभावेन**] अपने स्वभावसे [**परद्रव्यं**] (दीवाल आदि) परद्रव्यको [**सेटयति**] सफेद करती है, [**तथा**] उसीप्रकार [**ज्ञाता अपि**] ज्ञाता भी [**स्वकेन भावेन**] अपने स्वभावसे [**परद्रव्यं**] परद्रव्यको [**जानाति**] जानता है। [**यथा**] जैसे [**सेटिका**] कलई [**आत्मनः स्वभावेन**] अपने स्वभावसे [**परद्रव्यं**] परद्रव्यको [**सेटयति**] सफेद करती है, [**तथा**] उसीप्रकार [**जीवः अपि**] जीव भी [**स्वकेन भावेन**] अपने स्वभावसे [**परद्रव्यं**] परद्रव्यको [**पश्यति**] देखता है। [**यथा**] जैसे [**सेटिका**] कलई [**आत्मनः स्वभावेन**] अपने स्वभावसे [**परद्रव्यं**] परद्रव्यको [**सेटयति**] सफेद करती है, [**तथा**] उसीप्रकार [**ज्ञाता अपि**] ज्ञाता भी [**स्वकेन भावेन**] अपने स्वभावसे [**परद्रव्यं**] परद्रव्यको [**विजहाति**] त्यागता है। [**यथा**] जैसे [**सेटिका**] कलई [**आत्मनः स्वभावेन**] अपने स्वभावसे [**परद्रव्यं**] परद्रव्यको [**सेटयति**] सफेद करती है, [**तथा**] उसीप्रकार [**सम्यग्दृष्टिः**] सम्यग्दृष्टि [**स्वभावेन**] अपने स्वभावसे

सेटिकात्र तावच्छ्वेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम्। तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं कुड्यादिपरद्रव्यम्। अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका किं भवति किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसम्बन्धो मीमांस्यते—यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति, यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति सेटिका कुड्यादेर्भवंती कुड्यादिरेव भवेत्; एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः। न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः। ततो न भवति सेटिका कुड्यादेः। यदि न भवति सेटिका कुड्यादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति? सेटिकाया एव सेटिका भवति। ननु कतरान्या सेटिका सेटिकायाः यस्याः सेटिका भवति? न खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः, किंतु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ। किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण? न किमपि। तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः।

[परद्रव्यं] परद्रव्यको [श्रद्धत्ते] श्रद्धान करता है। [एवं तु] इसप्रकार [ज्ञानदर्शनचरित्रे] ज्ञान–दर्शन–चारित्रमें [व्यवहारनयस्य विनिश्चयः] व्यवहारनयका निर्णय [भणितः] कहा है; [अन्येषु पर्यायेषु अपि] अन्य पर्यायोंमें भी [एवं एव ज्ञातव्यः] इसीप्रकार जानना चाहिए।

टीका:— इस जगतमें कलई है वह श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है। दीवार–आदि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलईका श्वैत्य है (अर्थात् कलईके द्वारा श्वेत किये जाने योग्य पदार्थ है)। अब 'श्वेत करनेवाली कलई, श्वेत की जाने योग्य जो दीवार आदि परद्रव्यकी है या नहीं?'—इसप्रकार उन दोनोंके तात्त्विक (पारमार्थिक) सम्बन्धका यहां विचार किया जाता है :—यदि कलई दीवार–आदि परद्रव्यकी हो तो क्या हो वह प्रथम विचार करते हैं :—'जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है (–पृथक द्रव्य नहीं);'—ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवित (अर्थात् विद्यमान) होनेसे, कलई यदि दीवार–आदिकी हो तो कलई वह दीवार–आदि ही होगी (अर्थात् कलई दीवार–आदि स्वरूप ही होना चाहिए, दीवार–आदिसे पृथक् द्रव्य नहीं होना चाहिए); ऐसा होने पर, कलईके स्वद्रव्यका उच्छेद (नाश) हो जायेगा। परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया है। इससे (यह सिद्ध हुआ कि) कलई दीवार–आदिकी नहीं है। (अब आगे और विचार करते हैं :—) यदि

यथायं दृष्टांतस्तथायं दार्ष्टांतिकः—चेतयितात्र तावद् ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम्। तस्य तु व्यवहारेण ज्ञेयं पुद्गलादिपरद्रव्यम्। अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्य ज्ञेयस्य ज्ञायकश्चेतयिता किं भवति किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसंबंधो मीमांस्यते— यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवन् पुद्गलादिरेव भवेत्; एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः। न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः। ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः। यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति। ननु कतरोन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः, किंतु स्वस्वाम्यंशावेवान्यो। किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि। तर्हि न कस्यापि ज्ञायकः, ज्ञायको ज्ञायक

कलई दीवार–आदिकी नहीं है, तो कलई किसकी है ? कलईकी ही कलई है। (इस) कलईसे भिन्न ऐसी दूसरी कौनसी कलई है कि जिसकी (यह) कलई है ? (इस) कलईसे भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किन्तु वे दो स्व–स्वामिरूप अंश ही हैं। यहां स्व–स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर कलई किसीकी नहीं है, कलई कलई ही है—यह निश्चय है (इसप्रकार दृष्टान्त कहा)। जैसे यह दृष्टांत है, उसीप्रकार यहां यह दार्ष्टान्त है :—इस जगतमें चेतयिता है (चेतनेवाला अर्थात् आत्मा है) वह ज्ञानगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है। पुद्गलादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिताका (आत्माका) ज्ञेय (–ज्ञात होने योग्य) है। अब, 'ज्ञायक (–जाननेवाला) चेतयिता ज्ञेय जो पुद्गलादि परद्रव्य उनका है या नहीं ?'—इसप्रकार यहाँ उन दोनोंके तात्त्विक सम्बन्धका विचार करते हैं :—यदि चेतयिता पुद्गलादिका हो तो क्या हो इसका प्रथम विचार करते हैं :—'जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है;'— ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवित (–विद्यमान) होनेसे, चेतयिता यदि पुद्गलादिका हो तो चेतयिता वह पुद्गलादि ही होवे (अर्थात् चेतयिता पुद्गलादिस्वरूप ही होना चाहिए, पुद्गलादिसे भिन्न द्रव्य नहीं होना चाहिए); ऐसा होने पर, चेतयिताके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायेगा। किन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध कर दिया है। इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है। (अब आगे और विचार करते हैं:—)

एवेति निश्चयः। किंच सेटिकात्र तावच्छ्वेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम्। तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं कुड्यादिपरद्रव्यम्। अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका किं भवति किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसम्बन्धो मीमांस्यते—यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति सेटिका कुड्यादेर्भवंती कुड्यादिरेव भवेत्; एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः। न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः। ततो न भवति सेटिका कुड्यादेः। यदि न भवति सेटिका कुड्यादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति? सेटिकाया एव सेटिका भवति। ननु कतराऽन्या सेटिका सेटिकायाः यस्याः सेटिका भवति? न खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः, किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ। किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण? न किमपि। तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति

यदि चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है तो किसका है? चेतयिताका ही चेतयिता है। इस चेतयितासे भिन्न ऐसा दूसरा कौनसा चेतयिता है कि जिसका (यह) चेतयिता है? (इस) चेतयितासे भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, किन्तु वे दो स्व–स्वामिरूप अंश ही हैं। यहां स्व–स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर ज्ञायक किसीका नहीं है। ज्ञायक ज्ञायक ही है—यह निश्चय है।

(इसप्रकार यहां यह बताया है कि : 'आत्मा परद्रव्यको जानता है'—यह व्यवहार–कथन है; 'आत्मा अपनेको जानता है'—इस कथनमें भी स्व–स्वामिअंशरूप व्यवहार है; 'ज्ञायक ज्ञायक ही है'—यह निश्चय है।)

और (जिसप्रकार ज्ञायकके सम्बन्धमें दृष्टांत–दार्ष्टान्तपूर्वक कहा है) इसीप्रकार दर्शकके सम्बन्धमें कहा जाता है:—इस जगतमें कलई श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है। दीवार–आदि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलईका श्वैत्य (कलई के द्वारा श्वेत किये जानेयोग्य पदार्थ) है। अब, 'श्वेत करनेवाली कलई, श्वेत कराने योग्य दीवार–आदि परद्रव्यकी है या नहीं?'—इसप्रकार उन दोनोंके तात्त्विक संबधका यहां विचार किया जाता है:—यदि कलई दीवार–आदि परद्रव्यकी हो तो क्या हो यह प्रथम विचार करते हैं:—'जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है;'—ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवंत (–विद्यमान) होनेसे, कलई यदि दीवार–आदिकी हो तो कलई उन दीवार–आदि ही होनी चाहिए (अर्थात् कलई दीवार–आदि स्वरूप ही होनी चाहिए); ऐसा होने पर, कलईके स्वद्रव्यका उच्छेद हो

निश्चयः । यथायं दृष्टांतस्तथायं दार्ष्टांतिकः—चेतयितात्र तावद्दर्शनगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम् । तस्य तु व्यवहारेण दृश्यं पुद्गलादिपरद्रव्यम् । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्य दृश्यस्य दर्शकश्चेतयिता किं भवति किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसंबंधो मीमांस्यते—यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवन् पुद्गलादिरेव भवेत्; एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वा-द्द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोऽन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः, किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि दर्शकः, दर्शको दर्शक एवेति निश्चयः ।

जायगा । किन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया गया है । इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) कलई दीवार–आदिकी नहीं है । (–आगे और विचार करते हैं :) यदि कलई दीवार–आदिकी नहीं है तो कलई किसकी है ? कलईकी ही कलई है । (इस) कलईसे भिन्न ऐसी दूसरी कौनसी कलई है कि जिसकी (यह) कलई है ? (इस) कलईसे भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किन्तु वे दो स्व–स्वामिरूप अंश ही हैं । यहां स्व–स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । तब फिर कलई किसीकी नहीं है, कलई कलई ही है—यह निश्चय है । जैसे यह दृष्टांत है, उसीप्रकार यह दार्ष्टान्त है—इस जगतमें चेतयिता दर्शन गुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है । पुद्गलादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिताका दृश्य है । अब, 'दर्शक (–देखनेवाला या श्रद्धान करनेवाला) चेतयिता, दृश्य (–देखनेयोग्य या श्रद्धान करनेयोग्य) जो पुद्गलादि परद्रव्योंका है या नहीं ?'—इसप्रकार उन दोनोंके तात्त्विक सम्बन्धका यहां विचार करते हैं:—यदि चेतयिता पुद्गलादिका हो तो क्या हो यह पहले विचार करते हैं:—'जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है;'—ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवंत होनेसे, चेतयिता यदि पुद्गलादिका हो तो चेतयिता पुद्गलादि ही होना चाहिये । (–अर्थात् चेतयिता पुद्गलादि स्वरूप ही होना चाहिए) ऐसा होने पर, चेतयिताके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायगा । किन्तु द्रव्यका

अपि च सेटिकात्र तावच्छ्वेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम्। तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं कुड्यादिपरद्रव्यम्। अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका किं भवति किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसंबंधो मीमांस्यते—यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति सेटिका कुड्यादेर्भवंती कुड्यादिरेव भवेत्; एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः। न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः। ततो न भवति सेटिका कुड्यादेः। यदि न भवति सेटिका कुड्यादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति? सेटिकाया एव सेटिका भवति। ननु कतराऽन्या सेटिका सेटिकाया यस्याः सेटिका भवति? न खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः, किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ। किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण? न किमपि। तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः। यथायं दृष्टांत-

---

उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध कर दिया है। इससे (यह सिद्ध हुआ कि) चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है। (आगे और विचार करते हैं) चेतयिता यदि पुद्गलादिका नहीं है। तो चेतयिता किसका है? चेतयिताका ही चेतयिता है। (इस) चेतयितासे भिन्न दूसरा ऐसा कौनसा चेतयिता है कि जिसका (यह) चेतयिता है? (इस) चेतयितासे भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, किन्तु वे दो स्व–स्वामिरूप अंश ही हैं। यहां स्व–स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर दर्शक किसीका नहीं है, दर्शक दर्शक ही है—यह निश्चय है।

(इसप्रकार यहां यह बताया गया है कि : 'आत्मा परद्रव्यको देखता है अथवा श्रद्धा करता है'—यह व्यवहार कथन है। 'आत्मा अपनेको देखता है अथवा श्रद्धा करता है'—इस कथनमें भी स्व–स्वामि अंशरूप व्यवहार है; 'दर्शक दर्शक ही है'—यह निश्चय है।)

और (जिसप्रकार ज्ञायक तथा दर्शकके सम्बन्धमें दृष्टान्त–दार्ष्टान्तसे कहा है) इसीप्रकार अपोहक (त्याग करनेवाले) के सम्बन्धमें कहा जाता है:—इस जगतमें कलई है वह श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है। दीवार–आदि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलईका श्वैत्य है (अर्थात् कलई द्वारा श्वेत किये जाने योग्य पदार्थ)। अब, 'श्वेत करनेवाली कलई, श्वेत की जाने योग्य जो दीवार–आदि परद्रव्यकी है या नहीं?'—

स्तथायं दार्ष्टांतिकः—चेतयितात्र तावद् ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावं द्रव्यम् । तस्य तु व्यवहारेणापोह्यं पुद्गलादिपरद्रव्यम् । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्यापोह्यस्यापोहकश्चेतयिता किं भवति किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसम्बन्धो मीमांस्यते—यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवन् पुद्गलादिरेव भवेत्; एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोऽन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः, किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्याप्यपोहकः, अपोहकोऽपोहक एवेति निश्चयः ।

इसप्रकार उन दोनोंके तात्त्विक सम्बन्धका यहां विचार किया जाता है:—यदि कलई दीवार–आदि परद्रव्यकी हो तो क्या हो, सो पहले विचार करते हैं:—'जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है;'—ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवंत (विद्यमान) होनेसे, कलई यदि दीवार–आदिकी हो तो कलई वह दीवार–आदि ही होनी चाहिए, (–अर्थात् कलई भींत–आदि स्वरूप ही होनी चाहिए); ऐसा होने पर, कलईके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायेगा परन्तु द्रव्यका उच्छेद नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया गया है । इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) कलई दीवार–आदिकी नहीं है । (आगे और विचार करते हैं) यदि कलई दीवार–आदिकी नहीं है तो कलई किसकी है ? कलईकी ही कलई है । (इस) कलईसे भिन्न ऐसी दूसरी कौनसी कलई है जिसकी (यह) कलई है ? (इस) कलईसे भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किन्तु वे दो स्व–स्वामिरूप अंश ही हैं । यहां स्व–स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । तब फिर कलई किसीकी नहीं है, कलई कलई ही है—यह निश्चय है । जैसे यह दृष्टान्त है, उसीप्रकार यहां नीचे दार्ष्टान्त दिया जाता है:—इस जगतमें जो चेतयिता है वह, जिसका ज्ञानदर्शनगुणसे परिपूर्ण, परके अपोहनस्वरूप (–त्यागस्वरूप) स्वभाव है ऐसा द्रव्य है । पुद्गलादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिताका अपोह्य (त्याज्य) है । अब, 'अपोहक (–त्याग करनेवाला) चेतयिता, अपोह्य

अथ व्यवहारव्याख्यानम्—यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवह्रियते, तथा चेतयितापि ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितृनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन जानातीति व्यवह्रियते। किंच—यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणम-

---

(—त्याज्य) जो पुद्गलादि परद्रव्यका है या नहीं ?'—इसप्रकार उन दोनोंका तात्त्विक सम्बन्ध यहां विचार किया जाता है:—यदि चेतयिता पुद्गलादिका हो तो क्या हो यह पहले विचार करते हैं : 'जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है;'—ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवंत होनेसे, चेतयिता यदि पुद्गलादिका हो तो चेतयिता उस पुद्गलादि ही होना चाहिये (—अर्थात् चेतयिता पुद्गलादि स्वरूप ही होना चाहिए); ऐसा होने पर, चेतयिताके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायेगा। परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्यद्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया है। इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है। (आगे और विचार करते हैं,) यदि चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है तो चेतयिता किसका है ? चेतयिताका ही चेतयिता है। (इस) चेतयितासे भिन्न ऐसा दूसरा कौनसा चेतयिता है कि जिसका (यह) चेतयिता है ? (इस) चेतयितासे भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं। यहां स्व-स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर अपोहक (—त्याग करनेवाला) किसीका नहीं है, अपोहक अपोहक ही है—यह निश्चय है।

(इसप्रकार यहां यह बताया गया है कि : 'आत्मा परद्रव्यको त्यागता है'—यह व्यवहार कथन है; 'आत्मा ज्ञानदर्शनमय ऐसा निजको ग्रहण करता है'—ऐसा कहनेमें भी स्व-स्वामिअंशरूप व्यवहार है; 'अपोहक अपोहक ही है'—यह निश्चय है।)

यन्ती कुडयादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुडयादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवह्रियते, तथा चेतयितापि दर्शनगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो दर्शनगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितृनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन पश्यतीति व्यवह्रियते । अपि च— यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुडयादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुडयादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती

अब व्यवहारका विवेचन किया जाता है:—जिसप्रकार श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाली वही कलई, स्वयं दीवार–आदि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होती हुई और दीवार–आदि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न करती हुई, दीवार–आदि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे अपने श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई, कलई जिसको निमित्त है ऐसे अपने (–दीवार-आदिके–) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार–आदि परद्रव्यको, अपने (–कलईके) स्वभावसे श्वेत करती है,—ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार ज्ञानगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला चेतयिता भी, स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होता हुआ और पुद्गलादि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न कराता हुआ, पुद्गलादि परद्रव्य जिसमें निमित्त हैं ऐसे अपने ज्ञानगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने (–पुद्गलादिके–) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रव्यको, अपने (–चेतयिताके–) स्वभावसे जानता है—ऐसा व्यवहार किया जाता है ।

और (जिसप्रकार ज्ञानगुणका व्यवहार कहा है) इसीप्रकार दर्शनगुणका व्यवहार कहा जाता है:—जिसप्रकार श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाली वही कलई, स्वयं दीवार-आदि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होती हुई और दीवार-आदि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न कराती हुई, दीवार-आदि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे अपने श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई, कलई जिसको निमित्त है ऐसे अपने (–दीवार-आदिके–) स्वभावके परिणाम द्वारा

कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवह्रियते, तथा चेतयितापि ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितृनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेनापोहतीति व्यवह्रियते ।

एवमयमात्मनो ज्ञानदर्शनचारित्रपर्यायाणां निश्चयव्यवहारप्रकारः । एवमेवान्येषां सर्वेषामपि पर्यायाणां द्रष्टव्यः ।

उत्पन्न होनेवाले दीवार-आदि परद्रव्यको अपने (–कलई–) स्वभावसे श्वेत करती है—ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार दर्शनगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला चेतयिता भी, स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होता हुआ और पुद्गलादि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न कराता हुआ, पुद्गलादि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे अपने दर्शनगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने (–पुद्गलादिके–) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रव्यको अपने (–चेतयिताके–) स्वभावसे देखता है अथवा श्रद्धा करता है—ऐसा व्यवहार किया जाता है ।

और (जिसप्रकार ज्ञान–दर्शन गुणका व्यवहार कहा है) इसीप्रकार चारित्रगुणका व्यवहार कहा जाता है:—जैसे श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाली वही कलई, स्वयं दीवार–आदि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होती हुई और दीवार-आदि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न कराती हुई, दीवार-आदि परद्रव्य जिनको निमित्त है ऐसे अपने श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई, कलई जिसको निमित्त है ऐसे अपने (–दीवार-आदिके–) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुये दीवार-आदि परद्रव्यको, अपने (–कलई–) के स्वभावसे श्वेत करती है—ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार जिसका ज्ञानदर्शनगुणसे परिपूर्ण, परके अपोहनस्वरूप स्वभाव है ऐसा चेतयिता भी, स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित नहीं होता हुआ और पुद्गलादि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न

(शार्दूलविक्रीडित)
शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो
नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यांतरं जातुचित् ।

कराता हुआ, पुद्गलादि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे अपने ज्ञानदर्शनगुणसे परिपूर्ण पर–अपोहनात्मक (–परके त्यागस्वरूप) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने (–पुद्गलादिके–) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रव्यको, अपने (–चेतयिताके–) स्वभावसे अपोहता है अर्थात् त्याग करता है—इसप्रकार व्यवहार किया जाता है ।

इसप्रकार यह, आत्माके ज्ञान-दर्शन-चारित्र पर्यायोंका निश्चय-व्यवहार प्रकार है । इसीप्रकार अन्य समस्त पर्यायोंका भी निश्चय-व्यवहार प्रकार समझना चाहिए ।

भावार्थः—शुद्धनयसे आत्माका एक चेतनामात्र स्वभाव है । उसके परिणाम जानना, देखना, श्रद्धा करना, निवृत्त होना इत्यादि हैं । वहां निश्चयनयसे विचार किया जाये तो आत्माको परद्रव्यका ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, दर्शक नहीं कहा जा सकता, श्रद्धान करनेवाला नहीं कहा जा सकता, त्याग करनेवाला नहीं कहा जा सकता; क्योंकि परद्रव्यके और आत्माके निश्चयसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है । जो ज्ञान, दर्शन, श्रद्धान, त्याग इत्यादि भाव हैं, वे स्वयं ही हैं; भाव-भावकका भेद कहना वह भी व्यवहार है । निश्चयसे भाव और भाव करनेवालेका भेद नहीं है ।

अब व्यवहारनयके सम्बन्धमें । व्यवहारनयसे आत्माको परद्रव्यका ज्ञाता, दृष्टा, श्रद्धान करनेवाला, त्याग करनेवाला कहा जाता है; क्योंकि परद्रव्य और आत्माके निमित्तनैमित्तिकभाव है । ज्ञानादि भावोंका परद्रव्य निमित्त होता है इसलिये व्यवहारीजन कहते हैं कि—आत्मा परद्रव्यको जानता है, परद्रव्यको देखता है, परद्रव्यका श्रद्धान करता है, परद्रव्यका त्याग करता है ।

इसप्रकार निश्चय–व्यवहारके प्रकारको जानकर यथावत् (जैसा कहा है उसीप्रकार) श्रद्धान करना ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[शुद्ध–द्रव्य–निरूपण–अर्पित–मतेः तत्त्वं समुत्पश्यतः] जिसने शुद्ध द्रव्यके निरूपणमें बुद्धिको लगाया है, और जो तत्त्वका अनुभव करता है, उस

ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः
किं द्रव्यांतरचुंबनाकुलधियस्तत्त्वाच्च्यवंते जनाः ॥२१५॥

(मन्दाक्रान्ता)

शुद्धद्रव्यस्वरसभवनात्किं स्वभावस्य शेष-
मन्यद्द्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभावः।
ज्योत्स्नारूपं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्ति भूमि-
र्ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥२१६॥

पुरुषको [**एक-द्रव्य-गतं-किम्-अपि द्रव्य-अन्तरं जातुचित् न चकास्ति**] एक द्रव्यके भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भासित नहीं होता। [**यत् तु ज्ञानं ज्ञेयम् अवैति तत् अयं शुद्ध-स्वभाव-उदयः**] ज्ञान ज्ञेयको जानता है वह तो यह ज्ञानके शुद्ध स्वभावका उदय है। [**जनाः**] जब कि ऐसा है तब फिर लोग [**द्रव्य-अन्तर-चुम्बन-आकुलधियः**] ज्ञानको अन्य द्रव्यके साथ स्पर्श होनेकी मान्यतासे आकुल बुद्धिवाले होते हुए [**तत्त्वात्**] तत्त्वसे (शुद्ध स्वरूपसे) [**किंच्यवन्ते**] क्यों च्युत होते हैं ?

भावार्थः—शुद्धनयकी दृष्टिसे तत्त्वका स्वरूप विचार करनेपर अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यमें प्रवेश दिखाई नहीं देता। ज्ञानमें अन्य द्रव्य प्रतिभासित होते हैं सो तो यह ज्ञानकी स्वच्छताका स्वभाव है; कहीं ज्ञान उन्हें स्पर्श नहीं करता अथवा वे ज्ञानको स्पर्श नहीं करते। ऐसा होनेपर भी, ज्ञानमें अन्य द्रव्योंका प्रतिभास देखकर यह लोग ऐसा मानते हुए ज्ञानस्वरूपसे च्युत होते हैं कि 'ज्ञानको परज्ञेयोंके साथ परमार्थ सम्बन्ध है'; यह उनका अज्ञान है। उन पर करुणा करके आचार्यदेव कहते हैं कि—यह लोग तत्त्वसे क्यों च्युत हो रहे है ? ॥२१५॥

पुनः इसी अर्थको दृढ़ करते हुए कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**शुद्ध-द्रव्य-स्वरस-भवनात्**] शुद्ध द्रव्यका (आत्मा आदि द्रव्यका) निजरसरूप (—ज्ञानादि स्वभावमें) परिणमन होता है इसलिये, [**शेषम् अन्यत्-द्रव्यं किं स्वभावस्य भवति**] क्या शेष कोई अन्य, द्रव्य उस (ज्ञानादि) स्वभावका हो सकता है ? (नहीं।) [**यदि वा स्वभावः किं तस्य स्यात्**] अथवा क्या वह (ज्ञानादि स्वभाव) किसी अन्य द्रव्यका हो सकता है ? (नहीं। परमार्थसे

(मन्दाक्रान्ता)

रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्न यावत्
ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यम् ।
ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यक्कृताज्ञानभावं
भावाभावौ भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभावः ।।२१७।।

एक द्रव्यका अन्य द्रव्यके साथ सम्बन्ध नहीं है ।) [ज्योत्स्नारूपं भुवं स्नपयति] चाँदनी-का रूप पृथ्वीको उज्ज्वल करता है [भूमिः तस्य न एव अस्ति] तथापि पृथ्वी चाँदनी-की कदापि नहीं होती; [ज्ञानं ज्ञेयं सदा कलयति] इसप्रकार ज्ञान ज्ञेयको सदा जानता है [ज्ञेयम् अस्य अस्ति न एव] तथापि ज्ञेय ज्ञानका कदापि नहीं होता ।

भावार्थः—शुद्धनयकी दृष्टिसे देखा जाये तो किसी द्रव्यका स्वभाव किसी अन्य द्रव्यरूप नहीं होता । जैसे चाँदनी पृथ्वीको उज्ज्वल करती है किन्तु पृथ्वी चाँदनीकी किंचित्मात्र भी नहीं होती, इसीप्रकार ज्ञान ज्ञेयको जानता है किन्तु ज्ञेय ज्ञानका किंचित्मात्र भी नहीं होता । आत्माका ज्ञानस्वभाव है इसलिये उसकी स्वच्छतामें ज्ञेय स्वयमेव झलकता है, किन्तु ज्ञानमें उन ज्ञेयोंका प्रवेश नहीं होता ।।२१६।।

अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[तावत् राग-द्वेष-द्वयम् उदयते] रागद्वेषका द्वन्द तबतक उदयको प्राप्त होता है [यावत् एतत् ज्ञानं ज्ञानं न भवति] कि जबतक यह ज्ञान ज्ञान-रूप न हो [पुनः बोध्यम् बोध्यतां न याति] और ज्ञेय ज्ञेयत्वको प्राप्त न हो । [तत् इद ज्ञानं न्यक्कृत-अज्ञानभावं ज्ञानं भवतु]इसलिये यह ज्ञान, अज्ञानभावको दूर करके, ज्ञानरूप हो—[येन भाव-अभावौ तिरयन् पूर्णस्वभावः भवति] कि जिससे भाव-अभाव (राग-द्वेष) को रोकता हुआ पूर्णस्वभाव (प्रगट) हो जाये ।

भावार्थः—जबतक ज्ञान ज्ञानरूप न हो, ज्ञेय ज्ञेयरूप न हो, तबतक रागद्वेष उत्पन्न होता है; इसलिये इस ज्ञान, अज्ञानभावको दूर करके, ज्ञानरूप होओ, कि जिससे ज्ञानमें जो भाव और अभावरूप दो अवस्थाएँ होती हैं वे मिट जायें और ज्ञान पूर्ण-स्वभावको प्राप्त हो जाये । यह प्रार्थना है ।।२१७।।

दंसणणाणचरित्तं किंचि वि णत्थि दु अचेवणे विसए ।
तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥३६६॥
दंसणणाणचरित्तं किंचि वि णत्थि दु अचेदणे कम्मे ।
तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तम्हि कम्मम्हि ॥३६७॥
दंसणणाणचरित्तं किंचि वि णत्थि दु अचेदणे काए ।
तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तेसु काएसु ॥३६८॥
णाणस्स दंसणस्स य भणिदो घादो तहा चरित्तस्स ।
ण वि तहिं पोग्गलदव्वस्स को वि घादो दु णिद्दिट्ठो ॥३६९॥
जीवस्स जे गुणा केइ णत्थि खलु ते परेसु दव्वेसु ।
तम्हा सम्मादिट्ठिस्स णत्थि रागो दु विसएसु ॥३७०॥

'ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न है, आत्माके दर्शनज्ञानचारित्रादि कोई गुण परद्रव्योंमें नहीं है' ऐसा जाननेके कारण सम्यग्दृष्टिको विषयोंके प्रति राग नहीं होता; और रागद्वेषादि जड़ विषयोंमें भी नहीं होते; वे मात्र अज्ञानदशामें प्रवर्तमान जीवके परिणाम हैं ।—इस अर्थकी गाथाएँ कहते हैं :—

चारित्र-दर्शन-ज्ञान किंचित् नहिं अचेतन विषयमें ।
इस हेतुसे यह आत्मा क्या हन सके उन विषयमें ? ॥३६६॥
चारित्र-दर्शन-ज्ञान किंचित् नहिं अचेतन कर्ममें ।
इस हेतुसे यह आत्मा क्या हन सके उन कर्ममें ? ॥३६७॥
चारित्र-दर्शन ज्ञान किंचित् नहिं अचेतन कायमें ।
इस हेतुसे यह आत्मा क्या हन सके उन कायमें ? ॥३६८॥
है ज्ञानका, सम्यक्त्वका, उपघात चारितका कहा ।
वहाँ और कुछ भी नहिं कहा उपघात पुद्गलद्रव्यका ॥३६९॥
जो जीवके गुण है नियत वे कोइ नहिं परद्रव्यमें ।
इस हेतुसे सद्दृष्टि जीवको राग नहिं है विषयमें ॥३७०॥

रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य अणण्णपरिणामा ।
एदेण कारणेण दु सद्दादिसु णत्थि रागादी ।।३७१।।

दर्शनज्ञानचारित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने विषये ।
तस्मात्किं हंति चेतयिता तेषु विषयेषु ।।३६६।।
दर्शनज्ञानचारित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मणि ।
तस्मात्किं हंति चेतयिता तत्र कर्मणि ।।३६७।।
दर्शनज्ञानचारित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने काये ।
तस्मात्किं हंति चेतयिता तेषु कायेषु ।।३६८।।
ज्ञानस्य दर्शनस्य च भणितो घातस्तथा चारित्रस्य ।
नापि तत्र पुद्गलद्रव्यस्य कोऽपि घातस्तु निर्दिष्टः ।।३६९।।

अरु राग, द्वेष विमोह तो जीवके अनन्य परिणाम हैं ।
इस हेतुसे शब्दादि विषयोंमें नहीं रागादि हैं ।।३७१।।

गाथार्थः—[दर्शनज्ञानचारित्रं] दर्शन–ज्ञान–चारित्र [अचेतने विषये तु] अचेतन विषयमें [किंचित् अपि] किंचित् मात्र भी [न अस्ति] नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [चेतयिता] आत्मा [तेषु विषयेषु] उन विषयोंमें [किं हंति] क्या घात करेगा ?

[दर्शनज्ञानचारित्रं] दर्शन–ज्ञान–चारित्र [अचेतने कर्मणि तु] अचेतन कर्ममें [किंचित् अपि] किंचित् मात्र भी [न अस्ति] नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [चेतयिता] आत्मा [तत्र कर्मणि] उन कर्ममें [किं हंति] क्या घात करेगा ? (कुछ भी घात नहीं कर सकता ।)

[दर्शनज्ञानचारित्रं] दर्शन–ज्ञान–चारित्र [अचेतने काये तु] अचेतन कायमें [किंचित् अपि] किंचित् मात्र भी [न अस्ति] नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [चेतयिता] आत्मा [तेषु कायेषु] उन कायोंमें [किं हंति] क्या घात करेगा ? (कुछ भी घात नहीं कर सकता ।)

जीवस्य ये गुणाः केचिन्न संति खलु ते परेषु द्रव्येषु ।
तस्मात्सम्यग्दृष्टेर्नास्ति रागस्तु विषयेषु ॥३७०॥
रागो द्वेषो मोहो जीवस्यैव चानन्यपरिणामाः ।
एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न संति रागादयः ॥३७१॥

यद्धि यत्र भवति तत्तद्घाते हन्यत एव, यथा प्रदीपघाते प्रकाशो हन्यते; यत्र च यद्भवति तत्तद्घाते हन्यत एव, यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते । यत्तु यत्र न भवति

[ज्ञानस्य] ज्ञानका, [दर्शनस्य च] और दर्शनका [तथा चारित्रस्य] तथा चारित्रका [घातः भणितः] घात कहा है, [तत्र] वहां [पुद्गल द्रव्यस्य] पुद्गलद्रव्यका [घातः तु] घात [कः अपि] किंचित् मात्र भी [न अपि निर्दिष्टः] नहीं कहा है । (अर्थात् दर्शन–ज्ञान–चारित्रके घात होने पर पुद्गलद्रव्यका घात नहीं होता ।

(इसप्रकार) [ये केचित्] जो कोई [जीवस्य गुणाः] जीवके गुण हैं, [ते खलु] वे वास्तवमें [परेषु द्रव्येषु] पर द्रव्यमें [न संति] नहीं हैं, [तस्मात्] इसलिये [सम्यग्दृष्टेः] सम्यग्दृष्टिके [विषयेषु] विषयोंके प्रति [रागः तु] राग [न अस्ति] नही है ।

[च] और [रागः द्वेषः मोहः] राग, द्वेष और मोह [जीवस्य एव] जीवके ही [अनन्य परिणामाः] अनन्य (एकरूप) परिणाम हैं, [एतेन कारणेन तु] इस कारणसे [रागादयः] रागादिक [शब्दादिषु] शब्दादि विषयोंमें (भी) [न संति] नहीं हैं ।

(रागद्वेषादि न तो सम्यग्दृष्टि आत्मामें हैं और न जड़ विषयोंमें, वे मात्र अज्ञानदशामें रहनेवाले जीवके परिणाम हैं ।)

टीकाः—वास्तवमें जो जिसमें होता है वह उसका घात होनेपर नष्ट होता ही है (अर्थात् आधारका घात होने पर आधेयका घात हो ही जाता है), जैसे दीपकके घात होनेपर (उसमें रहनेवाला) प्रकाश नष्ट हो जाता है; तथा जिसमें जो होता है वह उसका नाश होनेपर अवश्य नष्ट हो जाता है (अर्थात् आधेयका घात होनेपर

तत्तद्घाते न हन्यते, यथा घटघाते घटप्रदीपो न हन्यते; यत्र च यन्न भवति तत्तद्घाते न हन्यते, यथा घटप्रदीपघाते घटो न हन्यते। अथात्मनो धर्मा दर्शनज्ञान-चारित्राणि पुद्गलद्रव्यघातेऽपि न हन्यंते, न च दर्शनज्ञानचारित्राणां घातेऽपि पुद्गल-द्रव्यं हन्यते; एवं दर्शनज्ञानचारित्राणि पुद्गलद्रव्ये न भवंतीत्यायाति; अन्यथा तद्घाते पुद्गलद्रव्यघातस्य, पुद्गलद्रव्यघाते तद्घातस्य दुर्निवारत्वात्। यत एवं ततो ये यावन्तः केचनापि जीवगुणास्ते सर्वेऽपि परद्रव्येषु न संतीति सम्यक् पश्यामः, अन्यथा अत्रापि जीवगुणघाते पुद्गलद्रव्यघातस्य, पुद्गलद्रव्यघाते जीवगुणघातस्य च दुर्निवारत्वात्। यद्येवं तर्हि कुतः सम्यग्दृष्टेर्भवति रागो विषयेषु ? न कुतोऽपि। तर्हि रागस्य कतरा खानिः ? रागद्वेषमोहा हि जीवस्यैवाज्ञानमयाः परिणामाः, ततः परद्रव्यत्वाद्विषयेषु न संति, अज्ञानाभावात्सम्यग्दृष्टौ तु न भवंति। एवं ते विषयेष्वसंतः सम्यग्दृष्टेर्न भवंतो, न भवंत्येव।

आधारका घात हो जाता ही है), जैसे प्रकाशका घात होनेपर दीपकका घात हो जाता है। और जो जिसमें नहीं होता वह उसका घात होनेपर नष्ट नहीं होता, जैसे घड़ेका नाश होनेपर *घट–प्रदीपका नाश नहीं होता; तथा जिसमें जो नहीं होता वह उसका घात होनेपर नष्ट नहीं होता, जैसे घट–प्रदीपका घात होनेपर घटका नाश नहीं होता। (इसप्रकारसे न्याय कहा है।) अब, आत्माके धर्म-दर्शन, ज्ञान और चारित्र–पुद्गल-द्रव्यका घात होनेपर भी नष्ट नहीं होते और दर्शन-ज्ञान-चारित्रका घात होनेपर भी पुद्गलद्रव्यका नाश नहीं होता (यह तो स्पष्ट है); इसलिये इसप्रकार यह सिद्ध होता है कि—'दर्शन-ज्ञान-चारित्र पुद्गलद्रव्यमें नहीं हैं' क्योंकि, यदि ऐसा न हो तो दर्शन–ज्ञान–चारित्रका घात होनेपर पुद्गलद्रव्यका घात, और पुद्गलद्रव्यके घात होनेपर दर्शन-ज्ञान-चारित्रका अवश्य ही घात होना चाहिये। ऐसा होनेसे जीवके जो जितने गुण हैं वे सब परद्रव्योंमें नहीं हैं यह हम भलीभाँति देखते–मानते हैं; क्योंकि, यदि ऐसा न हो तो, यहां भी जीवके गुणोंका घात होनेपर पुद्गलद्रव्यका घात, और पुद्गलद्रव्यके घात होनेपर जीवके गुणका घात होना अनिवार्य हो जाय। (किन्तु ऐसा नहीं होता, इससे सिद्ध हुआ कि जीवके कोई गुण पुद्गलद्रव्यमें नहीं हैं।)

---

* घट–प्रदीप=घड़ेमें रखा हुआ दीपक। (परमार्थतः दीपक घड़ेमें नहीं है, घड़ेमें तो घड़ेके ही गुण हैं)

(मन्दाक्रांता)

रागद्वेषाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात्
तौ वस्तुत्वप्रणिहितदृशा दृश्यमानौ न किंचित् ।
सम्यग्दृष्टिः क्षपयतु ततस्तत्त्वदृष्ट्या स्फुटं तौ
ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजं येन पूर्णाचलार्चिः ॥२१८॥

प्रश्नः— यदि ऐसा है तो सम्यग्दृष्टिको विषयोंमें राग किस कारणसे होता है ? उत्तरः—किसी भी कारणसे नहीं होता । (प्रश्नः—) तब फिर रागकी खान (उत्पत्ति स्थान) कौनसी है ? (उत्तरः—) राग-द्वेष-मोह, जीवके ही अज्ञानमय परिणाम है (अर्थात् जीवका अज्ञान ही रागादिको उत्पन्न करनेकी खान है); इसलिये वे रागद्वेषमोह, विषयोंमें नहीं हैं क्योंकि विषय परद्रव्य हैं, और वे सम्यग्दृष्टिमें (भी) नहीं हैं क्योंकि उसके अज्ञानका अभाव है; इसप्रकार रागद्वेषमोह, विषयोंमें न होनेसे और सम्यग्दृष्टिके (भी) न होनेसे, (वे) हैं ही नहीं ।

भावार्थः—आत्माके अज्ञानमय परिणामरूप रागद्वेषमोह उत्पन्न होनेपर आत्माके दर्शन-ज्ञान-चारित्रादि गुणोंका घात होता है, किन्तु गुणोंके घात होनेपर भी अचेतन पुद्गलद्रव्यका घात नहीं होता; और पुद्गलद्रव्यके घात होनेपर दर्शन-ज्ञान-चारित्रादिका घात नहीं होता; इसलिये जीवके कोई भी गुण पुद्गलद्रव्यमें नहीं हैं । ऐसा जानता हुआ सम्यग्दृष्टिको अचेतन विषयोंमें रागादिक नहीं होते । रागद्वेषमोह, पुद्गलद्रव्यमें नहीं है, वे जीवके ही अस्तित्वमें अज्ञानसे उत्पन्न होते हैं; जब अज्ञानका अभाव हो जाता है अर्थात् सम्यग्दृष्टि होता है, तब राग-द्वेषादि उत्पन्न होते है । इसप्रकार रागद्वेषमोह न तो पुद्गलद्रव्यमें हैं और न सम्यग्दृष्टिमें भी होते हैं, इसलिये शुद्धद्रव्य-दृष्टिस देखनेपर वे है ही नहीं, और पर्यायदृष्टिसे देखनेपर वे जीवको अज्ञान अवस्थामें है । ऐसा जानना चाहिये ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**इह ज्ञानम् हि अज्ञानभावात् राग–द्वेषौ भवति**] इस जगतमें ज्ञान ही अज्ञानभावसे रागद्वेषरूप परिणमित होता है; [**वस्तुत्व-प्रणिहित-दृशा दृश्य-मानौ तौ किञ्चित् न**] वस्तुत्वमें स्थापित (–एकाग्र की गई) दृष्टिसे देखनेपर

(शालिनी)

रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या
नान्यद्द्रव्यं वीक्ष्यते किंचनापि ।
सर्वद्रव्योत्पत्तिरन्तश्चकास्ति
व्यक्तात्यंतं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥२१९॥

(अर्थात् द्रव्यदृष्टिसे देखनेपर), वे रागद्वेष कुछ भी नहीं हैं (–द्रव्यरूप पृथक् वस्तु नहीं हैं) । [**ततः सम्यग्दृष्टिः तत्त्वदृष्ट्या तौ स्फुटं क्षपयतु**] इसलिये (आचार्यदेव प्रेरणा करते हैं कि) सम्यग्दृष्टि पुरुष तत्त्वदृष्टिसे उन्हें (रागद्वेषको) स्पष्टतया क्षय करो, [**येन पूर्ण–अचल–अर्चिः सहजं ज्ञानज्योतिः ज्वलति**] कि जिससे, पूर्ण और अचल जिसका प्रकाश है ऐसी (दैदीप्यमान) सहज ज्ञानज्योति प्रकाशित हो ।

भावार्थः—रागद्वेष कोई पृथक् द्रव्य नहीं है, वे (रागद्वेषरूप परिणाम) जीवके अज्ञानभावसे होते हैं; इसलिये सम्यग्दृष्टि होकर तत्त्वदृष्टिसे देखा जाये तो वे (रागद्वेष) कुछ भी वस्तु नहीं हैं ऐसा दिखाई देता है, और घातिकर्मका नाश होकर केवलज्ञान उत्पन्न होता है ॥२१८॥

अब आगेकी गाथामें यह कहेंगे कि 'अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यको गुण उत्पन्न नहीं कर सकता' इसका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**तत्त्वदृष्ट्या**] तत्त्वदृष्टिसे देखा जाये तो, [**राग-द्वेष-उत्पादकं अन्यत् द्रव्यं किञ्चन अपि न वीक्ष्यते**] रागद्वेषको उत्पन्न करनेवाला अन्य द्रव्य किंचित्मात्र भी दिखाई नहीं देता, [**यस्मात् सर्व-द्रव्य-उत्पत्तिः स्वस्वभावेन अन्तः अत्यन्तं व्यक्ता चकास्ति**] क्योंकि सर्व द्रव्योंकी उत्पत्ति अपने स्वभावसे ही होती हुई अन्तरंगमें अत्यन्त प्रगट (स्पष्ट) प्रकाशित होती है ।

भावार्थः—रागद्वेष चेतनके ही परिणाम हैं । अन्य द्रव्य आत्माको रागद्वेष उत्पन्न नहीं करा सकता; क्योंकि सर्व द्रव्योंकी उत्पत्ति अपने अपने स्वभावसे ही होती है, अन्य द्रव्यमें अन्य द्रव्यके गुणपर्यायोंकी उत्पत्ति नहीं होती ॥२१९॥

अब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं :—

अण्णदविएण अण्णदवियस्स णो कीरए गुणुप्पाओ ।
तम्हा दु सव्वदव्वा उप्पज्जंते सहावेण ॥३७२॥

अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यस्य न क्रियते गुणोत्पादः ।
तस्मात्तु सर्वद्रव्याण्युत्पद्यंते स्वभावेन ॥३७२॥

न च जीवस्य परद्रव्यं रागादीनुत्पादयतीति शंक्यं; अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यगुणोत्पादकरणस्यायोगात्; सर्वद्रव्याणां स्वभावेनैवोत्पादात् । तथाहि—मृत्तिका कुंभभावेनोत्पद्यमाना किं कुंभकारस्वभावेनोत्पद्यते, किं मृत्तिकास्वभावेन ? यदि कुंभकारस्वभावेनोत्पद्यते तदा कुंभकरणाहंकारनिर्भरपुरुषाधिष्ठितव्यापृतकरपुरुषशरीराकारः कुंभः स्यात् । न च तथास्ति, द्रव्यांतरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात् । यद्येवं तर्हि

को द्रव्य दूसरे द्रव्यमें उत्पाद नहिं गुणका करे ।
इस हेतुसे सब ही दरब उत्पन्न आप स्वभावसे ॥३७२॥

गाथार्थः—[**अन्यद्रव्येण**] अन्य द्रव्यसे [**अन्यद्रव्यस्य**] अन्य द्रव्यके [**गुणोत्पादः**] गुणकी उत्पत्ति [**न क्रियते**] नहीं की जा सकती; [**तस्मात् तु**] इससे (यह सिद्धान्त हुआ कि) [**सर्वद्रव्याणि**] सर्व द्रव्य [**स्वभावेन**] अपने अपने स्वभावसे [**उत्पद्यंते**] उत्पन्न होते हैं ।

टीकाः—और भी ऐसी शंका नहीं करना चाहिए कि—परद्रव्य जीवको रागादि उत्पन्न करते हैं; क्योंकि अन्य द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्यके गुणोंको उत्पन्न करनेकी अयोग्यता है; क्योंकि सर्व द्रव्योंका स्वभावसे ही उत्पाद होता है । यह बात दृष्टान्तपूर्वक समझाई जा रही है :—

मिट्टी घटभावरूपसे उत्पन्न होती हुई कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न होती है या मिट्टीके ? यदि कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न होती हो तो जिसमें घटको बनानेके अहंकारसे भरा हुआ पुरुष विद्यमान है और जिसका हाथ (घड़ा बनानेका) व्यापार करता है ऐसे पुरुषके शरीराकार घट होना चाहिये । परन्तु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्यद्रव्यके स्वभावसे किसी द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखनेमें नहीं आता । यदि ऐसा है तो फिर मिट्टी कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न नहीं होती; परन्तु मिट्टीके स्वभावसे

मृत्तिका कुंभकारस्वभावेन नोत्पद्यते, किन्तु मृत्तिकास्वभावेनैव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात्। एवं च सति मृत्तिकायाः स्वस्वभावानतिक्रमान्न कुंभकारः कुंभस्योत्पादक एव; मृत्तिकैव कुंभकारस्वभावमस्पृशंती स्वस्वभावेन कुंभभावेनोत्पद्यते। एवं सर्वाण्यपि द्रव्याणि स्वपरिणामपर्यायेणोत्पद्यमानानि किं निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावेनोत्पद्यंते, किं स्वस्वभावेन ? यदि निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावेनोत्पद्यन्ते तदा निमित्तभूतपरद्रव्याकारस्तत्परिणामः स्यात्। न च तथास्ति, द्रव्यांतरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात्। यद्येवं तर्हि न सर्वद्रव्याणि निमित्तभूतपरद्रव्यस्वभावेनोत्पद्यन्ते, किंतु स्वस्वभावेनैव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात्। एवं च सति सर्वद्रव्याणां स्वस्वभावानतिक्रमान्न निमित्तभूतद्रव्यांतराणि स्वपरिणामस्योत्पादकान्येव; सर्वद्रव्याण्येव निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावमस्पृशंति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेनोत्पद्यन्ते। अतो न परद्रव्यं जीवस्य रागादीनामुत्पादकमुत्पश्यामो यस्मै कुप्यामः।

ही उत्पन्न होती है क्योंकि (द्रव्यके) अपने स्वभावरूपसे द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होनेसे, मिट्टी अपने स्वभावको उल्लंघन नहीं करती इसलिये, कुम्हार घड़ेका उत्पादक है ही नहीं; मिट्टी ही, कुम्हारके स्वभावको स्पर्श न करती हुई अपने स्वभावसे कुम्भभावरूपसे उत्पन्न होती है।

इसीप्रकार—सभी द्रव्य स्वपरिणामपर्यायसे (अर्थात् अपने परिणाम भावरूपसे) उत्पन्न होते हुए, निमित्तभूत अन्यद्रव्योंके स्वभावसे उत्पन्न होते हैं कि अपने स्वभावसे ? यदि निमित्तभूत अन्यद्रव्योंके स्वभावसे उत्पन्न होते हो तो उनके परिणाम निमित्तभूत अन्यद्रव्योंके आकारके होने चाहिए। परन्तु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्यद्रव्यके स्वभावरूपसे किसी द्रव्यके परिणामका उत्पाद दिखाई नहीं देता। जब कि ऐसा है तो सर्व द्रव्य निमित्तभूत अन्यद्रव्योंके स्वभावसे उत्पन्न नहीं होते, परन्तु अपने स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं क्योंकि (द्रव्यके) अपने स्वभावरूपसे द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखनेमें आता है। ऐसा होनेसे, सर्व द्रव्य अपने स्वभावको उल्लंघन न करते होनेसे, निमित्तभूत अन्य द्रव्य अपने (अर्थात् सर्व द्रव्योंके) परिणामोंके उत्पादक हैं ही नहीं; **सर्व द्रव्य ही, निमित्तभूत अन्यद्रव्यके स्वभावको स्पर्श न करते हुए, अपने स्वभावसे अपने परिणामभावरूपसे उत्पन्न होते हैं।**

(मालिनी)

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रसूतिः
कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र ।
स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यबोधो
भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधः ॥२२०॥

इसलिये (आचार्यदेव कहते हैं कि) हम जीवके रागादिका उत्पादक परद्रव्य-को नहीं देखते (–मानते) कि जिस पर कोप करें ।

भावार्थः—आत्माको रागादि उत्पन्न होते हैं सो वे अपने ही अशुद्ध परिणाम हैं । यदि निश्चयनयसे विचार किया जाये तो अन्यद्रव्य रागादिका उत्पन्न करनेवाला नहीं है, अन्यद्रव्य उनका निमित्तमात्र है; क्योंकि अन्य द्रव्यके अन्य द्रव्य गुणपर्याय उत्पन्न नहीं करता यह नियम है । जो यह मानते हैं—ऐसा एकान्त ग्रहण करते हैं कि—'परद्रव्य ही मुझमें रागादिक उत्पन्न करते हैं', वे नयविभागको नहीं समझते, वे मिथ्यादृष्टि हैं । यह रागादिक जीवके सत्त्वमें उत्पन्न होते हैं, परद्रव्य तो निमित्तमात्र है—ऐसा मानना सम्यग्ज्ञान है । इसलिये आचार्यदेव कहते हैं कि—हम राग–द्वेषकी उत्पत्तिमें अन्य द्रव्यपर क्यों कोप करें ? राग–द्वेषका उत्पन्न होना तो अपना ही अपराध है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**इह**] इस आत्मामें [**यत् राग–द्वेष–दोष–प्रसूतिः भवति**] जो रागद्वेषरूप दोषोंकी उत्पत्ति होती है [**तत्र परेषां कतरत् अपि दूषणं नास्ति**] उसमें परद्रव्यका कोई भी दोष नहीं है, [**तत्र स्वयम् अपराधी अयम् अबोधः सर्पति**] वहाँ तो स्वयं अपराधी यह अज्ञान ही फैलाता है;—[**विदितम् भवतु**] इसप्रकार विदित हो और [**अबोधः अस्तं यातु**] अज्ञान अस्त हो जाये; [**बोधः अस्मि**] मैं तो ज्ञान हूँ ।

भावार्थः—अज्ञानी जीव परद्रव्यसे रागद्वेषकी उत्पत्ति होती हुई मानकर परद्रव्यपर कोप करता है कि—'यह परद्रव्य मुझे रागद्वेष उत्पन्न कराता है, उसे

(रथोद्धता)

रागजन्मनि निमित्ततां पर-
द्रव्यमेव कलयंति ये तु ते ।
उत्तरंति न हि मोहवाहिनीं
शुद्धबोधविधुरांधबुद्धयः ॥२२१॥

दूर करूँ"। ऐसे अज्ञानी जीवको समझानेके लिये आचार्यदेव उपदेश देते हैं कि—राग-द्वेषकी उत्पत्ति अज्ञानसे आत्मामें ही होती है और वे आत्माके ही अशुद्ध परिणाम हैं। इसलिये इस अज्ञानको नाश करो, सम्यग्ज्ञान प्रगट करो, आत्मा ज्ञानस्वरूप है ऐसा अनुभव करो; परद्रव्यको रागद्वेषका उत्पन्न करनेवाला मानकर उसपर कोप न करो ॥ २२० ॥

अब इसी अर्थको दृढ़ करनेके लिए और आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**ये तु राग-जन्मनि परद्रव्यम् एव निमित्ततां कलयन्ति**] जो रागकी उत्पत्तिमें परद्रव्यका ही निमित्तत्व (-कारणत्व) मानते हैं, (अपना कुछ भी कारणत्व नहीं मानते,) [**ते शुद्ध-बोध-विधुर-अन्ध-बुद्धयः**] वे-जिनकी बुद्धि शुद्ध-ज्ञानसे रहित अंध है ऐसे (अर्थात् जिनकी बुद्धि शुद्धनयके विषयभूत शुद्ध आत्मस्वरूपके ज्ञानसे रहित अंध है ऐसे)—[**मोह-वाहिनीं न हि उत्तरन्ति**]—मोहनदीको पार नहीं कर सकते।

भावार्थः—शुद्धनयका विषय आत्मा अनन्त शक्तिवान, चैतन्यचमत्कारमात्र, नित्य, अभेद, एक है। वह अपने ही अपराधसे रागद्वेषरूप परिणमित होता है। ऐसा नहीं है कि जिसप्रकार निमित्तभूत परद्रव्य परिणमित करता है उसीप्रकार आत्मा परिणमित होता है, और उसमें आत्माका कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। जिन्हें आत्माके ऐसे स्वरूपका ज्ञान नहीं है वे यह मानते है कि परद्रव्य आत्माको जिसप्रकार परिणमन कराता है उसीप्रकार आत्मा परिणमित होता है। ऐसा माननेवाले मोहरूपी नदीको पार नहीं कर सकते (अथवा मोह-सैन्यको नहीं हरा सकते), उनके रागद्वेष नहीं मिटते; क्योंकि रागद्वेष करनेमें यदि अपना पुरुषार्थ हो तो वह उनके मिटानेमें भी

णिंदिदसंथुदवयणाणि पोग्गला परिणमंति बहुगाणि ।
ताणि सुणिदूण रूसदि तूसदि य पुणो अहं भणिदो ।।३७३।।
पोग्गलदव्वं सद्दत्तपरिणदं तस्स जदि गुणो अण्णो ।
तम्हा ण तुमं भणिदो किंचि वि किं रूससि अबुद्धो ।।३७४।।
असुहो सुहो व सद्दो ण तं भणदि सुणसु मं ति सो चेव ।
ण य एदि विणिग्गहिदुं सोदविसयमागदं सद्दं ।।३७५।।

हो सकता है, किन्तु यदि दूसरेके कराये ही रागद्वेष होता हो तो पर तो रागद्वेष कराया ही करे, तब आत्मा उन्हें कहाँसे मिटा सकेगा ? इसलिये रागद्वेष अपने किये होते हैं और अपने मिटाये मिटते हैं—इसप्रकार कथंचित् मानना सो सम्यग्ज्ञान है ।। २२१ ।।

स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दादिरूप परिणमते पुद्गल आत्मासे कहीं यह नहीं कहते हैं कि 'तू हमें जान', और आत्मा भी अपने स्थानसे छूटकर उन्हें जाननेको नहीं जाता । दोनों सर्वथा स्वतंत्रतया अपने अपने स्वभावसे ही परिणमित होते है । इसप्रकार आत्मा परके प्रति उदासीन (–सम्बन्ध रहित, तटस्थ) है, तथापि अज्ञानी जीव स्पर्शादिको अच्छे–बुरे मानकर रागीद्वेषी होता है यह उसका अज्ञान है ।

इस अर्थकी गाथा कहते हैं :—

पुद्गलदरब बहु भाँति निंदा-स्तुतिवचनरूप परिणमे ।
सुनकर उन्हें 'मुझको कहा' गिन रोष तोष जु जीव करे ।।३७३।।
पुद्गलदरब शब्दत्वपरिणत, उसका गुण जो अन्य है ।
तो नहिं कहा कुछ भी तुझे, हे अबुध ! रोष तू क्यों करे ।।३७४।।
शुभ या अशुभ जो शब्द वो 'तू सुन मुझे' न तुझे कहे ।
अरु जीव भी नहिं ग्रहण आवे कर्णगोचर शब्दको ।।३७५।।

असुहं सुहं व रूवं ण तं भणदि पेच्छ मं ति सो चेव ।
ण य एदि विणिग्गहिदुं चक्खुविसयमागदं रूवं ॥३७६॥
असुहो सुहो व गंधो ण तं भणदि जिग्घ मं ति सो चेव ।
ण य एदि विणिग्गहिदुं घाणविसयमागदं गंधं ॥३७७॥
असुहो सुहो व रसो ण तं भणदि रसय मं ति सो चेव ।
ण य एदि विणिग्गहिदुं रसणविसयमागदं तु रसं ॥३७८॥
असुहो सुहो व फासो ण तं भणदि फुससु मं ति सो चेव ।
ण य एदि विणिग्गहिदुं कायविसयमागदं फासं ॥३७९॥
असुहो सुहो व गुणो ण तं भणदि बुज्झ मं ति सो चेव ।
ण य एदि विणिग्गहिदुं बुद्धिविसयमागदं तु गुणं ॥३८०॥
असुहं सुहं व दव्वं ण तं भणदि बुज्झ मं ति सो चेव ।
ण य एदि विणिग्गहिदुं बुद्धिविसयमागदं दव्वं ॥३८१॥

शुभ या अशुभ जो रूप वो 'तू देख मुझको' नहिं कहे ।
अरु जीव भी नहिं ग्रहण जावे चक्षुगोचर रूपको ॥३७६॥
शुभ या अशुभ जो गंध वो 'तू सूंघ मुझको' नहिं कहे ।
अरु जीव भी नहिं ग्रहण जावे घ्राणगोचर गंधको ॥३७७॥
शुभ या अशुभ रस कोई भी, 'तू चाख मुझको' नहिं कहे ।
अरु जीव भी नहिं ग्रहण जावे रसनगोचर स्वादको ॥३७८॥
शुभ या अशुभ जो स्पर्श वो 'तू स्पर्श मुझको' नहिं कहे ।
अरु जीव भी नहिं ग्रहण जावे कायगोचर स्पर्शको ॥३७९॥
शुभ या अशुभ गुण कोइ भी 'तू जान मुझको' नहिं कहे ।
अरु जीव भी नहिं ग्रहण जावे बुद्धिगोचर गुण अरे ॥३८०॥
शुभ या अशुभ जो द्रव्य वो 'तू जान मुझको' नहिं कहे ।
अरु जीव भी नहिं ग्रहण जावे बुद्धिगोचर द्रव्य रे ॥३८१॥

एयं तु जाणिऊणं उवसमं णेव गच्छदे मूढो ।
णिग्गहमणा परस्स य सयं च बुद्धिं सिवमपत्तो ।।३८२।।

निंदितसंस्तुतवचनानि पुद्गलाः परिणमंति बहुकानि ।
तानि श्रुत्वा रुष्यति तुष्यति च पुनरहं भणितः ।।३७३।।
पुद्गलद्रव्यं शब्दत्वपरिणतं तस्य यदि गुणोऽन्यः ।
तस्मान्न त्वं भणितः किंचिदपि किं रुष्यस्यबुद्धः ।।३७४।।
अशुभः शुभो वा शब्दो न त्वां भणति शृणु मामिति स एव ।
न चैति विनिर्ग्रहीतुं श्रोत्रविषयमागतं शब्दम् ।।३७५।।

यह जानकर भी मूढ जीव पावे नहिं उपशम अरे !
शिव बुद्धिको पाया नहीं वो पर ग्रहण करना चहे ।।३८२।।

गाथार्थः—[बहुकानि] बहुत प्रकारके [निन्दितसंस्तुतवचनानि] निन्दाके और स्तुतिके वचनरूपमें [पुद्गलाः] पुद्गल [परिणमंति] परिणमित होते हैं; [तानि श्रुत्वा पुनः] उन्हें सुनकर अज्ञानी जीव [अहं भणितः] 'मुझसे कहा' ऐसा मानकर [रुष्यति तुष्यति च] रोष और संतोष करता है (अर्थात् क्रोध करता है और प्रसन्न होता है)।

[पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्य [शब्दत्वपरिणतं] शब्दरूपसे परिणमित हुआ है; [तस्य गुणः] उसका गुण [यदि अन्यः] यदि (तुझसे) अन्य है, [तस्मात्] तो हे अज्ञानी जीव ! [त्वं न किंचित् अपि भणितः] तुझसे कुछ भी नहीं कहा है; [अबुद्धः] तू अज्ञानी होता हुआ [किं रुष्यसि] क्यों रोष करता है ?

[अशुभः वा शुभः शब्दः] अशुभ अथवा शुभ शब्द [त्वां न भणति] तुझसे यह नहीं कहता कि [माम् शृणु इति] 'तू मुझे सुन'; [सः एव च] और आत्मा भी (अपने स्थानसे च्युत होकर), [श्रोत्रविषयम् आगतं शब्दम्] श्रोत्र-इन्द्रियके विषयमें आये हुए शब्दको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करनेको (-जाननेको) नहीं जाता ।

अशुभं शुभं वा रूपं न त्वां भणति पश्य मामिति स एव ।
न चैति विनिर्ग्रहीतुं चक्षुर्विषयमागतं रूपम् ।।३७६।।
अशुभः शुभो वा गंधो न त्वां भणति जिघ्र मामिति स एव ।
न चैति विनिर्ग्रहीतुं घ्राणविषयमागतं गन्धम् ।।३७७।।
अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति रसय मामिति स एव ।
न चैति विनिर्ग्रहीतुं रसनविषयमागतं तु रसम् ।।३७८।।
अशुभः शुभो वा स्पर्शो न त्वां भणति स्पृश मामिति स एव ।
न चैति विनिर्ग्रहीतुं कायविषयमागतं स्पर्शम् ।।३७९।।

[**अशुभं वा शुभं रूपं**] अशुभ अथवा शुभ रूप [**त्वां न भणति**] तुझसे यह नही कहता कि [**माम् पश्य इति**] 'तू मुझे देख'; [**सः एव च**] और आत्मा भी (अपने स्थानसे छूटकर), [**चक्षुर्विषयम् आगतं**] चक्षु-इन्द्रियके विषयमें आये हुए [**रूपम्**] रूपको [**विनिर्ग्रहीतुं न एति**] ग्रहण करनेको नहीं जाता ।

[**अशुभः वा शुभः गंधः**] अशुभ अथवा शुभ गंध [**त्वां न भणति**] तुझसे यह नही कहतो कि [**माम् जिघ्र इति**]'तू मुझे सूंघ'; [**सः एव च**] और आत्मा भी [**घ्राणविषयम् आगतं गंधम्**] घ्राणइन्द्रियके विषयमे आई हुई गंधको [**विनिर्ग्रहीतुं न एति**] (अपने स्थानसे च्युत होकर) ग्रहण करने नहीं जाता ।

[**अशुभः वा शुभः रसः**] अशुभ अथवा शुभ रस [**त्वां न भणति**] तुझसे यह नही कहता कि [**माम् रसय इति**] 'तू मुझे चख'; [**सः एव च**] और आत्मा भी [**रसनविषयम् आगतं तु रसम्**] रसना-इन्द्रियके विषयमें आये हुये रसको (अपने स्थानसे च्युत होकर), [**विनिर्ग्रहीतुं न एति**] ग्रहण करने नही जाता ।

[**अशुभः वा शुभः स्पर्शः**] अशुभ अथवा शुभ स्पर्श [**त्वां न भणति**] तुझसे यह नही कहता कि [**माम् स्पर्श इति**] 'तू मुझे स्पर्श कर', [**सः एव च**] और आत्मा भी, [**कायविषयम् आगतं स्पर्शम्**] कायके (-स्पर्शेन्द्रियके) विषयमें आये हुए स्पर्शको (अपने स्थानसे च्युत होकर), [**विनिर्ग्रहीतुं न एति**] ग्रहण करने नही जाता ।

अशुभः शुभो वा गुणो न त्वां भणति बुध्यस्व मामिति स एव ।
न चैति विनिर्ग्रहीतुं बुद्धिविषयमागतं तु गुणम् ॥३८०॥
अशुभं शुभं वा द्रव्यं न त्वां भणति बुध्यस्व मामिति स एव ।
न चैति विनिर्ग्रहीतुं बुद्धिविषयमागतं द्रव्यम् ॥३८१॥
एतत्तु ज्ञात्वा उपशमं नैव गच्छति मूढः ।
विनिर्ग्रहमनाः परस्य च स्वयं च बुद्धिं शिवामप्राप्तः ॥३८२॥

यथेह बहिरर्थो घटपटादिः, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा, 'मां प्रकाशय' इति स्वप्रकाशने न प्रदीपं प्रयोजयति, न च प्रदीपोप्ययःकांतोपलकृष्टायःसूचीवत्

[अशुभः वा शुभः गुणः] अशुभ अथवा शुभ गुण [त्वां न भणति] तुझसे यह नहीं कहता कि [माम् बुध्यस्व इति] 'तू मुझे जान'; [सः एव च] और आत्मा भी (अपने स्थानसे च्युत होकर), [बुद्धिविषयम् आगतं तु गुणम्] बुद्धिके विषयमें आये हुए गुणको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करने नहीं जाता ।

[अशुभं वा शुभं द्रव्यं] अशुभ अथवा शुभ द्रव्य [त्वां न भणति] तुझसे यह नहीं कहता कि [माम् बुध्यस्व इति] 'तू मुझे जान'; [सः एव च] और आत्मा भी (अपने स्थानसे च्युत होकर), [बुद्धिविषयम् आगतं द्रव्यम्] बुद्धिके विषयमें आये हुए द्रव्यको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करने नहीं जाता ।

[एतत् तु ज्ञात्वा] ऐसा जानकर भी [मूढः] मूढ जीव [उपशमं न एव गच्छति] उपशमको प्राप्त नहीं होता; [च] और [शिवाम् बुद्धिं अप्राप्तः च स्वयं] शिव बुद्धिको (कल्याणकारी बुद्धिको, सम्यग्ज्ञानको) न प्राप्त हुआ स्वयं [परस्य विनिग्रहमनाः] परको ग्रहण करनेका मन करता है ।

टीकाः—प्रथम दृष्टान्त कहते हैं : इस जगतमें बाह्यपदार्थ—घटपटादि—, जैसे देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त नामक पुरुषको हाथ पकड़कर किसी कार्यमें लगाता है इसीप्रकार, दीपकको स्वप्रकाशनमें (अर्थात् बाह्यपदार्थको प्रकाशित करनेके कार्यमें) नहीं लगता कि 'तू मुझे प्रकाशित कर', और दीपक भी लोहचुम्बक—पाषाणसे

स्वस्थानात्प्रच्युत्य तं प्रकाशयितुमायाति; किंतु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्य स्वात् परमुत्पादयितुमशक्तत्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव प्रकाशते । स्वरूपेणैव प्रकाशमानस्य चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमासादयन् कमनीयोऽकमनीयो वा घटपटादिर्न मनागपि विक्रियायै कल्प्यते । तथा बहिरर्थाः शब्दो, रूपं, गंधो, रसः, स्पर्शो, गुणद्रव्ये च, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा, 'मां शृणु, मां पश्य, मां जिघ्र, मां रसय, मां स्पृश, मां बुध्यस्व' इति स्वज्ञाने नात्मानं प्रयोजयंति, न चात्माप्ययःकांतोपलकृष्टायःसूचीवत् स्वस्थानात्प्रच्युत्य तान् ज्ञातुमायाति; किंतु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात् परमुत्पादयितुमशक्तत्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव जानीते । स्वरूपेणैव जानतश्चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमासादयंतः कमनीया अकमनीया वा शब्दादयो बहिरर्था न मनागपि विक्रियायै कल्प्येरन् । एवमात्मा प्रदीपवत् परं प्रति उदासीनो नित्यमेवेति वस्तुस्थितिः, तथापि यद्रागद्वेषौ तदज्ञानम् ।

खींची गई लोहेकी सुईकी भांति अपने स्थानसे च्युत होकर उसे (—बाह्यपदार्थको) प्रकाशित करने नहीं जाता; परन्तु, वस्तुस्वभाव दूसरेसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिये तथा वस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिये, दीपक जैसे बाह्य-पदार्थकी असमीपतामें अपने स्वरूपसे ही प्रकाशता है। उसीप्रकार बाह्यपदार्थकी समीपतामें भी अपने स्वरूपसे ही प्रकाशता है (इसप्रकार) अपने स्वरूपसे ही प्रकाशता है ऐसे दीपकको, वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिणतिको प्राप्त होता हुआ मनोहर या अमनोहर घटपटादि बाह्यपदार्थ किंचित्मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नही करता।

इसीप्रकार दार्ष्टान्त कहते हैं : बाह्य पदार्थ—शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श तथा गुण और द्रव्य—, जैसे देवदत्त यज्ञदत्तको हाथ पकड़कर किसी कार्यमें लगाता है उसी-प्रकार, आत्माको स्वज्ञानमें (बाह्यपदार्थोंके जाननेके कार्यमें) नहीं लगाते कि 'तू मुझे सुन, तू मुझे देख, तू मुझे सूंघ, तू मुझे चख, तू मुझे स्पर्श कर, तू मुझे जान,' और आत्मा भी लोह चुम्बक-पाषाणसे खींची गई लोहेकी सुईकी-भाँति अपने स्थानसे च्युत होकर उन्हें (—बाह्यपदार्थोंको) जाननेको नहीं जाता; परन्तु वस्तुस्वभाव परके द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिये तथा वस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिये, आत्मा जैसे बाह्य पदार्थोंकी असमीपतामें (अपने स्वरूपसे ही जानता है) उसी-प्रकार बाह्यपदार्थोंकी समीपतामें भी अपने स्वरूपसे ही जानता है। (इसप्रकार)

(शार्दूलविक्रीडित)

पूर्णैकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोधो न बोध्यादयं
यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव ।
तद्वस्तुस्थितिबोधवंध्यधिषणा एते किमज्ञानिनो
रागद्वेषमयीभवंति सहजां मुंचंत्युदासीनताम् ।।२२२।।

अपने स्वरूपसे ही जानते हुए उस (आत्मा) को, वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिणतिको प्राप्त मनोहर अथवा अमनोहर शब्दादि बाह्यपदार्थ किंचित्मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नही करते ।

इसप्रकार आत्मा दीपककी भांति परके प्रति सदा उदासीन (अर्थात् सम्बन्ध-रहित; तटस्थ) है—ऐसी वस्तुस्थिति है, तथापि जो रागद्वेष होता है सो अज्ञान है ।

भावार्थः—शब्दादिक जड़ पुद्गलद्रव्यके गुण हैं । वे आत्मासे कही यह नही कहते, कि 'तू हमें ग्रहण कर (अर्थात् तू हमें जान)'; और आत्मा भी अपने स्थानसे च्युत होकर उन्हें ग्रहण करनेके लिये (–जाननेके लिये) उनकी ओर नहीं जाता । जैसे शब्दादिक समीप न हों तब आत्मा अपने स्वरूपसे ही जानता है, इसीप्रकार शब्दादिक समीप हों तब भी आत्मा अपने स्वरूपसे ही जानता है । इसप्रकार अपने स्वरूपसे ही जाननेवाले ऐसे आत्माको अपने अपने स्वभावमें ही परिणमित होते हुए शब्दादिक किंचित्मात्र भी विकार नही करते, जैसे कि अपने स्वरूपसे ही प्रकाशित होनेवाले दीपकको घटपटादि पदार्थ विकार नहीं करते । ऐसा वस्तुस्वभाव है, तथापि जीव शब्दको सुनकर, रूपको देखकर, गंधको सूंघकर, रसका स्वाद लेकर, स्पर्शको छूकर, गुण–द्रव्यको जानकर, उन्हें अच्छा बुरा मानकर राग–द्वेष करता है, वह अज्ञान ही है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[पूर्ण–एक–अच्युत–शुद्ध–बोध–महिमा अयं बोद्धा] पूर्ण, एक, अच्युत और (–निर्विकार) ज्ञान जिसकी महिमा है ऐसा यह ज्ञायक आत्मा [बोध्यात्] ज्ञेय पदार्थोंसे [काम् अपि विक्रियां न यायात्] किंचित् मात्र भी विक्रियाको प्राप्त नहीं होता, [दीपः प्रकाश्यात् इव] जैसे दीपक प्रकाश्य (–प्रकाशित होने योग्य घटपटादि)

(शार्दूलविक्रीडित)

रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः

पूर्वागामिसमस्तकर्मविकला भिन्नास्तदात्वोदयात् ।

पदार्थोंसे विक्रियाको प्राप्त नहीं होता । [ततः इतः] तब फिर [तद्-वस्तुस्थिति-बोध वन्ध्य-धिषणाः एते अज्ञानिनः] जिनकी बुद्धि ऐसी वस्तुस्थितिके ज्ञानसे रहित है, ऐसे यह अज्ञानी जीव [किम् सहजाम् उदासीनताम् मुञ्चन्ति, रागद्वेषमयोभवन्ति] अपनी सहज उदासीनताको क्यों छोड़ते हैं तथा रागद्वेषमय क्यों होते हैं ? (इसप्रकार आचार्यदेवने सोच किया है ।)

भावार्थः—जैसे दीपकका स्वभाव घटपटादिको प्रकाशित करनेका है उसी-प्रकार ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयको जाननेका ही है । ऐसा वस्तुस्वभाव है । ज्ञेयको जानने-मात्रसे ज्ञानमें विकार नहीं होता । ज्ञेयोंको जानकर, उन्हें अच्छा-बुरा मानकर, आत्मा रागीद्वेषी— विकारी होता है जो कि अज्ञान है । इसलिए आचार्यदेवने सोच किया है कि—'वस्तुका स्वभाव तो ऐसा है, फिर भी यह आत्मा अज्ञानी होकर रागद्वेषरूप क्यों परिणमित होता है ? अपनी स्वाभाविक उदासीन-अवस्थारूप क्यों नहीं रहता ?' इसप्रकार आचार्यदेवने जो सोच किया है सो उचित ही है, क्योंकि जबतक शुभ राग है तबतक प्राणियोंको अज्ञानसे दुःखी देखकर करुणा उत्पन्न होती है और उससे सोच भी होता है ।।२२२।।

अब आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः - [राग-द्वेष-विभाव-मुक्त-महसः] जिनका तेज रागद्वेषरूपी विभावसे रहित है, [नित्यं स्वभाव-स्पृशः] जो सदा (अपने चैतन्यचमत्कारमात्र) स्वभावको स्पर्श करनेवाले हैं, [पूर्व-आगामि-समस्त-कर्म-विकलाः] जो भूतकालके तथा भविष्यकालके समस्त कर्मोंसे रहित हैं और [तदात्व-उदयात् भिन्नाः] जो वर्तमान कालके कर्मोदयसे भिन्न हैं, [दूर-आरूढ-चरित्र-वैभव-बलात् ज्ञानस्यसंचेतनाम् विन्दन्ति] वे (-ऐसे ज्ञानी-) अति प्रबल चारित्रके वैभवके बलसे ज्ञानकी संचेतनाका अनुभव करते हैं—[चञ्चत्-चिद्-अर्चिर्मयीं] जो ज्ञानचेतना-चमकती हुई चैतन्य-

दूरारूढचरित्रवैभवबलाच्चंचच्चिदर्चिर्मयीं
विंदन्ति स्वरसाभिषिक्तभुवनां ज्ञानस्य संचेतनाम् ॥२२३॥

ज्योतिर्मय है और [स्व-रस-अभिषिक्त-भुवनाम्] जिसने अपने (ज्ञानरूपी) रससे समस्त लोकको सींचा है ।

भावार्थः—जिनका रागद्वेष दूर हो गया, अपने चैतन्यस्वभावको जिन्होंने अंगीकार किया और अतीत, अनागत तथा वर्तमान कर्मका ममत्व दूर होगया है ऐसे ज्ञानी सर्व परद्रव्योंसे अलग होकर चारित्र अंगीकार करते हैं । उस चारित्रके बलसे, कर्मचेतना और कर्मफलचेतनासे भिन्न जो अपनी चैतन्यकी परिणमनस्वरूप ज्ञानचेतना है उसका अनुभव करते हैं ।

यहां यह तात्पर्य समझना चाहिए कि:—जीव पहले तो कर्मचेतना और कर्मफलचेतनासे भिन्न अपनी ज्ञानचेतनाका स्वरूप आगम-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण और स्वसंवेदनप्रमाणसे जानता है और उसका श्रद्धान (प्रतीति) दृढ करता है; यह तो अविरत, देशविरत और प्रमत्त अवस्थामें भी होता है । और जब अप्रमत्त अवस्था होती है तब जीव अपने स्वरूपका ही ध्यान करता है; उससमय, उसने जिस ज्ञानचेतनाका प्रथम श्रद्धान किया था उसमें वह लीन होता है और श्रेणी चढ़कर, केवलज्ञान उत्पन्न करके, साक्षात् *ज्ञानचेतनारूप हो जाता है ॥२२३॥

जो अतीत कर्मके प्रति ममत्वको छोड़ दे वह आत्मा प्रतिक्रमण है, जो अनागतकर्म न करनेकी प्रतिज्ञा करे (अर्थात् जिन भावोंसे आगामी कर्म बँधें उन भावोंका ममत्व छोडे) वह आत्मा प्रत्याख्यान है और जो उदयमें आये हुए वर्तमान कर्मका ममत्व छोड़े वह आत्मा आलोचना है; सदा ऐसे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचनापूर्वक प्रवर्तमान आत्मा चारित्र है ।—ऐसे चारित्रका विधान इन गाथाओं द्वारा करते है :—

---

* केवलज्ञानी जीवके साक्षात् ज्ञानचेतना होती है । केवलज्ञान होनेसे पूर्व भी, निर्विकल्प अनुभवके समय जीवके उपयोगात्मक ज्ञानचेतना होती है । यदि ज्ञानचेतनाके उपयोगात्मकत्वको मुख्य न किया जाये तो, सम्यग्दृष्टिके ज्ञानचेतना निरंतर होती है, कर्मचेतना और कर्मफलचेतना नहीं होती; क्योंकि उसका निरन्तर ज्ञानके स्वामित्वभावसे परिणमन होता है, कर्मके और कर्मफलके स्वामित्वभावसे परिणमन नही होता ।

कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं ।
तत्तो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं ॥३८३॥
कम्मं जं सुहमसुहं जम्हि य भावम्हि बज्झदि भविस्सं ।
तत्तो णियत्तदे जो सो पच्चक्खाणं हवदि चेदा ॥३८४॥
जं सुहमसुहमुदिण्णं संपडि य अणेयवित्थरविसेसं ।
तं दोसं जो चेददि सो खलु आलोयणं चेदा ॥३८५॥
णिच्चं पच्चक्खाणं कुव्वदि णिच्चं पडिक्कमदि जो य ।
णिच्चं आलोचेयदि सो हु चरित्तं हवदि चेदा ॥३८६॥

कर्म यत्पूर्वकृतं शुभाशुभमनेकविस्तरविशेषम् ।
तस्मान्निवर्तयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणम् ॥३८३॥

शुभ और अशुभ अनेकविध, के कर्म पूरव जो किये ।
उनसे निवर्ते आतमको, वो आतमा प्रतिक्रमण है ॥३८३॥
शुभ अरु अशुभ भावी करमका बंध हो जिन भावमें ।
उससे निवर्तन जो करे वो आतमा पच्चखाण है ॥३८४॥
शुभ और अशुभ अनेकविध हैं उदित जो इस कालमें ।
उन दोषको जो चेतता, आलोचना वह जीव है ॥३८५॥
पच्चखाण नित्य करे अरु प्रतिक्रमण जो नित्यहि करे ।
नित्यहि करे आलोचना, वो आतमा चारित्र है ॥३८६॥

गाथार्थः—[पूर्वकृतं] पूर्वकृत [यत्] जो [अनेकविस्तरविशेषम्] अनेक प्रकारके विस्तारवाला [शुभाशुभम् कर्म] (ज्ञानावरणीय आदि) शुभाशुभ कर्म है; [तस्मात्] उससे [यः] जो आत्मा [आत्मानं तु] अपनेको [निवर्तयति] दूर रखता है [सः] वह आत्मा [प्रतिक्रमणम्] प्रतिक्रमण करता है ।

कर्म यच्छुभमशुभं यस्मिंश्च भावे बध्यते भविष्यत् ।
तस्मान्निवर्तते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता ॥३८४॥
यच्छुभमशुभमुदीर्णं संप्रति चानेकविस्तरविशेषम् ।
तं दोषं यः चेतयते स खल्वालोचनं चेतयिता ॥३८५॥
नित्यं प्रत्याख्यानं करोति नित्यं प्रतिक्रामति यश्च ।
नित्यमालोचयति स खलु चरित्रं भवति चेतयिता ॥३८६॥

यः खलु पुद्गलकर्मविपाकभवेभ्यो भावेभ्यश्चेतयितात्मानं निवर्तयति, स तत्कारणभूतं पूर्वं कर्म प्रतिक्रामन् स्वयमेव प्रतिक्रमणं भवति । स एव तत्कार्यभूतमुत्तरं

[भविष्यत्] भविष्यकालका [यत्] जो [शुभम् अशुभं कर्म] शुभ-अशुभ कर्म [यस्मिन् भावे च] जिस भावमें [बध्यते] बँधता है । [तस्मात्] उस भावसे [यः] जो आत्मा [निवर्तते] निवृत्त होता है, [सः चेतयिता] वह आत्मा [प्रत्याख्यानं भवति] प्रत्याख्यान है ।

[संप्रति च] वर्तमान कालमें [उदीर्णं] उदयागत [यत्] जो [अनेकविस्तर-विशेषम्] अनेक प्रकारके विस्तारवाला [शुभम् अशुभम्] शुभ और अशुभ कर्म है [तं दोषं] उस दोषको [यः] जो आत्मा [चेतयते] चेतता है—अनुभव करता है—ज्ञाताभावसे जान लेता है (अर्थात् उसके स्वामित्व—कर्तृत्वको छोड़ देता है), [सः चेतयिता] वह आत्मा [खलु] वास्तवमें [आलोचनं] आलोचना है ।

[यः] जो [नित्यं] सदा [प्रत्याख्यानं करोति] प्रत्याख्यान करता है, [नित्यं प्रतिक्रामति च] सदा प्रतिक्रमण करता है और [नित्यम् आलोचयति] सदा आलोचना करता है, [सः चेतयिता] वह आत्मा [खलु] वास्तवमें [चरित्रं भवति] चारित्र है ।

टीका:—जो आत्मा पुद्गलकर्मके विपाक (उदय) से हुये भावोंसे अपनेको छुड़ाता है (–दूर रखता है), वह आत्मा उन भावोंके कारणभूत पूर्वकर्मोंको (भूतकालके कर्मोंको) प्रतिक्रमता हुआ स्वयं ही प्रतिक्रमण है; वही आत्मा, उन भावोंके कार्यभूत उत्तरकर्मोंको (भविष्यकालके कर्मोंको) प्रत्याख्यानरूप करता हुआ प्रत्याख्यान है; वही

कर्म प्रत्याचक्षाणः प्रत्याख्यानं भवति । स एव वर्तमानं कर्मविपाकमात्मनोऽत्यंतभेदेनोपलभमानः आलोचना भवति । एवमयं नित्यं प्रतिक्रामन्, नित्यं प्रत्याचक्षाणो, नित्यमालोचयंश्च, पूर्वकर्मकार्येभ्य उत्तरकर्मकारणेभ्यो भावेभ्योऽत्यंत निवृत्तः, वर्तमानं कर्मविपाकमात्मनोऽत्यंतभेदेनोपलभमानः, स्वस्मिन्नेव खलु ज्ञानस्वभावे निरंतरचरणाच्चारित्रं भवति । चारित्रं तु भवन् स्वस्य ज्ञानमात्रस्य चेतनात् स्वयमेव ज्ञानचेतना भवतीति भावः ।

आत्मा, वर्तमान कर्मविपाकको अपनेसे (–आत्मासे) अत्यन्त भेदपूर्वक अनुभव करता हुआ, आलोचना है । इसप्रकार वह आत्मा सदा प्रतिक्रमण करता हुआ, सदा प्रत्याख्यान करता हुआ और सदा आलोचना करता हुआ, पूर्वकर्मोंके कार्यरूप और उत्तरकर्मोंके कारणरूप भावोंसे अत्यन्त निवृत्त होता हुआ, वर्तमान कर्मविपाकको अपनेसे (आत्मासे) अत्यन्त भेदपूर्वक अनुभव करता हुआ, अपनेमें ही—ज्ञानस्वभावमें ही—निरन्तर चरनेसे (–आचरण करनेसे) चारित्र है (अर्थात् स्वयं ही चारित्रस्वरूप है)। और चारित्रस्वरूप होता हुआ अपनेको-ज्ञानमात्रको-चेतना (अनुभव करता) है इसलिये (वह आत्मा) स्वयं ही ज्ञानचेतना है, ऐसा आशय है ।

भावार्थः—चारित्रमे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचनाका विधान है । उसमे, पहले लगे हुए दोषोंसे आत्माको निवृत्त करना सो प्रतिक्रमण है, भविष्यमें दोष लगानेका त्याग करना सो प्रत्याख्यान है और वर्तमान दोषसे आत्माको पृथक् करना सो आलोचना है । यहां निश्चयचारित्रको प्रधान करके कथन है; इसलिये निश्चयसे विचार करने पर, जो आत्मा त्रिकालके कर्मोंसे अपनेको भिन्न जानता है, श्रद्धा करता है और अनुभव करता है, वह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है, स्वयं ही प्रत्याख्यान है और स्वयं ही आलोचना है । इसप्रकार प्रतिक्रमण स्वरूप, प्रत्याख्यानस्वरूप और आलोचनास्वरूप आत्माका निरंतर अनुभवन ही निश्चयचारित्र है । जो यह निश्चयचारित्र है, वही ज्ञानचेतना (अर्थात् ज्ञानका अनुभवन) है । उसी ज्ञानचेतनासे (अर्थात् ज्ञानके अनुभवनसे) साक्षात् ज्ञानचेतनास्वरूप केवलज्ञानमय आत्मा प्रगट होता है ।

अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं, जिसमें ज्ञानचेतना और अज्ञानचेतना (अर्थात् कर्मचेतना और कर्मफलचेतना) का फल प्रगट करते है—

(उपजाति)

ज्ञानस्य संचेतनयैव नित्यं
प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम् ।
अज्ञानसंचेतनया तु धावन्
बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बंधः ।।२२४।।

वेदंतो कम्मफलं अप्पाणं कुणदि जो दु कम्मफलं ।
सो तं पुणो वि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ।।३८७।।

श्लोकार्थः— [**नित्यं ज्ञानस्य संचेतनया एव ज्ञानम् अतीव शुद्धम् प्रकाशते**] निरन्तर ज्ञानकी सचेतनासे ही ज्ञान अत्यन्त शुद्ध प्रकाशित होता है; [**तु**] और [**अज्ञानसंचेतनया**] अज्ञानकी संचेतनासे [**बन्धः धावन्**] बंध दौड़ता हुआ [**बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि**] ज्ञानकी शुद्धताको रोकता है, अर्थात् ज्ञानकी शुद्धता नहीं होने देता ।

भावार्थः—किसी (वस्तु) के प्रति एकाग्र होकर उसीका अनुभवरूप स्वाद लिया करना वह उसका संचेतन कहलाता है । ज्ञानके प्रति ही एकाग्र उपयुक्त होकर उस ओर ही ध्यान रखना वह ज्ञानका संचेतन अर्थात् ज्ञानचेतना है । उससे ज्ञान अत्यन्त शुद्ध होकर प्रकाशित होता है अर्थात् केवलज्ञान उत्पन्न होता है । केवलज्ञान उत्पन्न होनेपर सम्पूर्ण ज्ञानचेतना कहलाती है ।

अज्ञानरूप (अर्थात् कर्मरूप और कर्मफलरूप) उपयोगको करना, उसीकी ओर (—कर्म और कर्मफलकी ओर ही—) एकाग्र होकर उसीका अनुभव करना, वह अज्ञानचेतना है । उससे कर्मका बन्ध होता है, जो बन्ध ज्ञानकी शुद्धताको रोकता है ।। २२४ ।।

अब इसीको गाथाओं द्वारा कहते हैं:—

जो कर्मफलको वेदता जीव कर्मफल निजरूप करे ।
वो पुनः बांधे अष्टविधके कर्मको-दुःखबीजको ।।३८७।।

वेदंतो कम्मफलं मए कदं मुणदि जो दु कम्मफलं ।
सो तं पुणो वि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥३८८॥
वेदंतो कम्मफलं सुहिदो दुहिदो य हवदि जो चेदा ।
सो तं पुणो वि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥३८९॥

वेदयमानः कर्मफलमात्मानं करोति यस्तु कर्मफलम् ।
स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम् ॥३८७॥
वेदयमानः कर्मफलं मया कृतं जानाति यस्तु कर्मफलम् ।
स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम् ॥३८८॥
वेदयमानः कर्मफलं सुखितो दुःखितश्च भवति यश्चेतयिता ।
स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम् ॥३८९॥

जो कर्मफलको वेदता जाने 'करमफल मैं किया' ।
वो पुनः बांधे अष्टविधके कर्मको—दुःखबीजको ॥३८८॥
जो कर्मफलको वेदता जीव सुखी दुःखी होय है ।
वो पुनः बाँधे अष्टविधके कर्मको—दुःखबीजको ॥३८९॥

गाथार्थः—[कर्मफलम् वेदयमानः] कर्मके फलका वेदन करता हुआ [यः तु] जो आत्मा [कर्मफलम्] कर्मफलको [आत्मानं करोति] निजरूप करता (—मानता) है, [सः] वह [पुनः अपि] फिरसे भी [अष्टविधम् तत्] आठ प्रकारके कर्मको— [दुःखस्य बीजं] दुःखके बीजको—[बध्नाति] बांधता है ।

[कर्मफलं वेदयमानः] कर्मके फलका वेदन करता हुआ [यः तु] जो आत्मा [कर्मफलम् मया कृतं जानाति] यह जानता (मानता) है कि 'कर्मफल मैंने किया है,' [सः] वह [पुनः अपि] फिरसे भी [अष्टविधम् तत्] आठ प्रकारके कर्मको— [दुःखस्य बीजं] दुःखके बीजको—[बध्नाति] बांधता है ।

[कर्मफलं वेदयमानः] कर्मफलको वेदन करता हुआ [यः चेतयिता] जो आत्मा [सुखितः दुःखितः च] सुखी और दुःखी [भवति] होता है, [सः] वह

ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनं अज्ञानचेतना। सा द्विधा—कर्मचेतना कर्मफलचेतना च। तत्र ज्ञानादन्यत्रेदमहं करोमिति चेतनं कर्मचेतना; ज्ञानादन्यत्रेदं वेदयेऽहमिति चेतनं कर्मफलचेतना। सा तु समस्तापि संसारबीजं; संसारबीजस्याष्टविधकर्मणो बीजत्वात्। ततो मोक्षार्थिना पुरुषेणाज्ञानचेतनाप्रलयाय सकलकर्मसंन्यासभावनां सकलकर्मफलसंन्यासभावनां च नाटयित्वा स्वभावभूता भगवती ज्ञानचेतनैवैका नित्यमेव नाटयितव्या।

तत्र तावत्सकलकर्मसंन्यासभावनां नाटयति—

(आर्या)

कृतकारितानुमननैस्त्रिकालविषयं मनोवचनकायैः।
परिहृत्य कर्म सर्वं परमं नैष्कर्म्यमवलम्बे ॥२२५॥

[पुनः अपि] फिरसे भी [अष्टविधम् तत्] आठ प्रकारके कर्मको—[दुःखस्य बीजं] दुःखके बीजको—[बध्नाति] बांधता है।

टीकाः—ज्ञानसे अन्यमें (-ज्ञानके सिवा अन्य भावोंमें) ऐसा चेतना (-अनुभव करना) कि 'यह मैं हूँ', सो अज्ञानचेतना है। वह दो प्रकारकी है—कर्मचेतना और कर्मफलचेतना। उसमें, ज्ञानसे अन्यमें (अर्थात् ज्ञानके सिवा अन्य भावोंमें) ऐसा चेतना कि 'इसको मैं करता हूँ', वह कर्मचेतना है; और ज्ञानसे अन्यमें ऐसा चेतना कि 'इसे मैं भोगता हूँ', वह कर्मफलचेतना है। (इसप्रकार अज्ञानचेतना दो प्रकारसे है।) वह समस्त अज्ञानचेतना संसारका बीज है, क्योंकि संसारके बीज जो आठ प्रकारके (ज्ञानावरणादि) कर्म, उनका बीज वह अज्ञानचेतना है (अर्थात् उससे कर्मोंका बन्ध होता है)। इसलिये मोक्षार्थी पुरुषको अज्ञानचेतनाका प्रलय करनेके लिये सकल कर्मोंके सन्यास (-त्याग) की भावनाको तथा सकल कर्मफलके सन्यासकी भावनाको नचाकर, स्वभावभूत ऐसी भगवती ज्ञानचेतनाको ही एकको सदा नचाना चाहिए।

इसमें पहले, सकल कर्मोंके सन्यासकी भावनाको नचाते हैं :—

(वहां प्रथम, काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—[त्रिकालविषयं] त्रिकालके (अर्थात् अतीत, वर्तमान और अनागत काल सम्बंधी) [सर्वं कर्म] समस्त कर्मको [कृत-कारित-अनुमननैः] कृत–

यदहमकार्षं, यदचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १। यदहमकार्षं, यदचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २। यदहमकार्षं, यदचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं, समन्वज्ञासिषं, मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३। यदहमकार्षं, यदचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४। यदहमकार्षं, यदचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ५। यदहमकार्षं, यदचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं,

---

कारित–अनुमोदनासे और—[**मनः–वचन–कायैः**] मन–वचन–कायसे [**परिहृत्य**] त्याग करके [**परमं नैष्कर्म्यम् अवलम्बे**] मैं परम नैष्कर्म्यका (–उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्थाका) अवलम्बन करता हूँ। (इसप्रकार, समस्त कर्मोंका त्याग करनेवाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करता है।) ॥२२५॥

(अब टीकामें प्रथम, प्रतिक्रमण–कल्प अर्थात् प्रतिक्रमणकी विधि कहते हैं:—)

(प्रतिक्रमण करनेवाला कहता है कि :—)

जो मैंने (अतीतकालमें कर्म) किया, कराया और दूसरे करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे, वचनसे, तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। (कर्म करना, कराना और अन्य करनेवालेका अनुमोदन करना वह संसारका बीज है यह जानकर उस दुष्कृतके प्रति हेयबुद्धि आई तब जीवने उसके प्रतिका ममत्व छोड़ा, यही उसका मिथ्या करना है) ।१।

जो मैंने (अतीत कालमें कर्म) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।२। जो मैंने (पूर्वमें) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।३। जो मैंने (पूर्वमें) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, वचनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।४।

जो मैंने (अतीत कालमें) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।५। जो मैंने (पूर्वमें) किया, कराया और

वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ६। यदहमकार्षं, यदचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ७। यदहमकार्षं, यदचीकरं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ८। यदहमकार्षं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं, समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ९। यदहमचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १०। यदहमकार्षं, यदचीकरं, मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ११। यदहमकार्षं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १२। यदहमचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १३। यदहमकार्षं, यदचीकरं, मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १४। यदहमकार्षं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १५। यदहमचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च कायेन च,

---

अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।६। जो मैंने (पूर्वमें) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।७।

जो मैंने (पूर्वमें) किया और कराया मनसे, वचनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।८। जो मैंने (पूर्वमें) किया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, वचनसे और कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।९। जो मैंने (पूर्वमें) कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, वचनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।१०।

जो मैंने (अतीत कालमें) किया और कराया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।११। जो मैंने (पूर्वमें) किया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।१२। जो मैंने (पूर्वमें) कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।१३। जो मैंने (पूर्वमें) किया और कराया मनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।१४। जो मैंने (पूर्वमें) किया तथा अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।१५। जो मैंने (पूर्वमें) कराया और

तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १६। यदहमकार्षं, यदचीकरं, वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १७। यदहमकार्षं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १८। यदहमचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १९। यदहमकार्षं, यदचीकरं, मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २०। यदहमकार्षं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २१। यदहमचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २२। यदहमकार्षं, यदचीकरं, वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २३। यदहमकार्षं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २४। यदहमचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २५। यदहमकार्षं, यदचीकरं, कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २६। यदहमकार्षं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २७। यदहमचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २८। यदहमकार्षं

अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।१६। जो मैंने (पूर्वमें) किया और कराया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। १७। जो मैंने (पूर्वमें) किया तथा अन्य करते हुएका अनुमोदन किया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। १८। जो मैंने (पूर्वमें) कराया तथा अन्य करते हुएका अनुमोदन किया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। १९।

जो मैंने (अतीत कालमें) किया और कराया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।२०। जो मैंने (पूर्वमें) किया और कराया तथा अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। २१। जो मैंने (पूर्वमें) कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। २२। जो मैंने (पूर्वमें) किया और कराया वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। २३। जो मैंने (पूर्वमें) किया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। २४। जो मैंने (पूर्वमें) कराया तथा अन्य करते हुएका अनुमोदन किया वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। २५। जो मैंने (पूर्वमें) किया और कराया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। २६। जो मैंने (पूर्वमें) किया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। २७। जो मैंने (पूर्वमें) कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। २८।

मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २९। यदहमचीकरं मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३०। यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३१। यदहमकार्षं मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३२। यदहमचीकरं मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३३। यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३४। यदहमकार्षं मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३५। यदहमचीकरं मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३६। यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३७। यदहमकार्षं वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३८। यदहमचीकरं वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३९। यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४०। यदहमकार्षं मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति

जो मैंने (अतीत कालमें) किया मनसे, वचनसे, तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। २९। जो मैंने (पूर्वमें) कराया मनसे, वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ३०। जो मैंने अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ३१।

जो मैंने (अतीत कालमें) किया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ३२। जो मैंने (पूर्वमें) कराया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ३३। जो मैंने (पूर्वमें) अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ३४। जो मैंने (पूर्वमें) किया मनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ३५। जो मैंने (पूर्वमें) कराया मनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ३६। जो मैंने (पूर्वमें) अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ३७। जो मैंने (पूर्वमें) किया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ३८। जो मैंने (पूर्वमें) कराया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ३९। जो मैंने (पूर्वमें) अन्य करते हुएका अनुमोदन किया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ४०।

४१ । यदहमचीकरं मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४२ । यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४३ । यदहमकार्षं वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४४ । यदहमचीकरं वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४५ । यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४६ । यदहमकार्षं कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४७ । यदहमचीकरं कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४८ । यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४६ ।

जो मैंने (अतीत कालमें) किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४१ । जो मैंने (पूर्वमें) कराया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४२ । जो मैंने (पूर्वमें) अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४३ । जो मैंने (पूर्वमें) किया वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४४ । जो मैंने (पूर्वमें) कराया वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४५ । जो मैंने (पूर्वमें) अन्य करते हुएका अनुमोदन किया वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४६ । जो मैंने (पूर्वमें) किया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४७ । जो मैंने (पूर्वमें) कराया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४८ । जो मैंने (पूर्वमें) अन्य करते हुएका अनुमोदन किया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४६ ।

(इन ४६ भंगोंके भीतर, पहले भंगमें कृत, कारित, अनुमोदना—ये तीन लिये हैं और उनपर मन, वचन, काय – ये तीन लगाये हैं । इसप्रकार बने हुए इस एक भंगको* '३३' की समस्यासे—संज्ञासे—पहिचाना जा सकता है । २ से ४ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनाके तीनों लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे दो दो

---

* कृत, कारित, अनुमोदना—यह तीनों लिये गये हैं सो उन्हें बतानेके लिए पहले '३' का अंक रखना चाहिए; और फिर मन, वचन, काय—यह तीन लिये हैं सो इन्हें बतानेके लिये उसीके पास दूसरा '३' का अंक रखना चाहिये । इसप्रकार यह '३३' की समस्या हुई ।

(आर्या)

मोहाद्यदहमकार्षं समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ।।२२६।।

इति प्रतिक्रमणकल्पः समाप्तः ।

लगाए हैं। इसप्रकार बने हुए इन तीनों भंगोंको ÷ '३२' की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। ५ से ७ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनाके तीनों लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे एक एक लगाया है। इन तीनों भंगोंको '३१' की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। ८ से १० तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे दो-दो लेकर उनपर मन, वचन, काय तीनों लगाए है। इन तीनों भंगोंको '२३' की संज्ञावाले भंगोंके रूपमें पहिचाना जा सकता है। ११ से १९ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे दो-दो लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे दो दो लगाये हैं। इन नौ भंगोंको '२२' की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। २० से २८ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे दो-दो लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे एक एक लगाया है। इन नौ भंगोंको '२१' की संज्ञावाले भंगोंके रूपमें पहिचाना जा सकता है। २९ से ३१ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे एक एक लेकर उनपर मन, वचन, काय तीनों लगाये है। इन तीनों भंगोंको '१३' की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। ३२ से ४० तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे एक-एक लेकर उनपर मन, वचन, कायममे दो दो लगाये है। इन नौ भंगोंको '१२' की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। ४१ से ४९ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे एक एक लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे एक एक लगाया है। इन नौ भंगोंको '११' की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। इसप्रकार सब मिलाकर ४९ भग हुये।)

अब इस कथनका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[यद् अहम् मोहात् अकार्षम्] मैंने जो मोहसे अथवा अज्ञानसे (भूतकालमें) कर्म किये हैं, **[तत् समस्तम् अपि कर्म प्रतिक्रम्य]** उन समस्त कर्मोंका

÷ कृत, कारित, अनुमोदना तीनों लिये हैं यह बतानेके लिये पहले '३' का अंक रखना चाहिए; और फिर मन, वचन, कायमेंसे दो लिये है यह बतानेके लिये '३' के पास '२' का अंक रखना चाहिए। इसप्रकार '३२' की संज्ञा हुई।

न करोमि, न कारयामि, न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति १। न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा चेति २। न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च कायेन चेति ३। न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा च कायेन चेति ४। न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा चेति

प्रतिक्रमण करके [**निष्कर्मणि चैतन्य-आत्मनि आत्मनि आत्मना नित्यम् वर्ते**] मैं निष्कर्म (अर्थात् समस्त कर्मोंसे रहित) चैतन्यस्वरूप आत्मामें आत्मासे ही (–निजसे ही–) निरन्तर वर्त रहा हूँ (इसप्रकार ज्ञानी अनुभव करता है)।

भावार्थ:—भूत कालमें किये गये कर्मको ४९ भंगपूर्वक मिथ्या करनेवाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्मामें लीन होकर निरन्तर चैतन्यस्वरूप आत्माका अनुभव करे, इसकी यह विधि है। 'मिथ्या' कहनेका प्रयोजन इसप्रकार है:—जैसे, किसीने पहले धन कमाकर घरमें रख छोड़ा था; और फिर जब उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया तब उसे भोगनेका अभिप्राय नहीं रहा; उससमय, भूत कालमें जो धन कमाया था वह नहीं कमानेके समान ही है; इसीप्रकार, जीवने पहले कर्म बन्ध किया था; फिर जब उसे अहितरूप जानकर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया और उसके फलमें लीन न हुआ, तब भूतकालमें जो कर्म बांधा था वह नहीं बांधनेके समान मिथ्या ही है॥ २२६॥

इसप्रकार प्रतिक्रमण–कल्प (अर्थात् प्रतिक्रमणकी विधि) समाप्त हुआ।

(अब टीकामें आलोचनाकल्प कहते हैं:—)

मैं (वर्तमानमें कर्म) न तो करता हूँ, न कराता हूं और न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूं, मनसे, वचनसे तथा कायसे। १।

मैं (वर्तमानमें कर्म) न तो करता हूं, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा वचनसे। २। मैं (वर्तमानमें) न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, तथा कायसे। ३। मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे तथा कायसे। ४।

५। न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा चेति ६। न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, कायेन चेति ७। न करोमि, न कारयामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ८। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ९। न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति १०। न करोमि, न कारयामि, मनसा च वाचा चेति ११। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा चेति १२। न कारयामि, न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा चेति १३। न करोमि, न कारयामि, मनसा च कायेन चेति १४। न करोमि, न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च कायेन चेति १५। न कारयामि, न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च कायेन चेति १६। न करोमि, न कारयामि, वाचा च कायेन चेति १७। न करोमि, न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा च कायेन चेति १८। न कारयामि, न

मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे। ५। मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे। ६। मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, कायासे। ७।

न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे। ८। न तो मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे। ९। न मैं कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे। १०।

न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे तथा वचनसे। ११। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा वचनसे। १२। न तो मैं कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा वचनसे। १३। न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे तथा कायासे। १४। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा कायासे। १५। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा कायासे। १६। न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, वचनसे तथा कायासे। १७। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे तथा कायासे। १८। न मैं कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे

कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा च कायेन चेति १९। न करोमि, न कारयामि, मनसा चेति २०। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा चेति २१। न कारयामि, न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा चेति २२। न करोमि, न कारयामि, वाचा चेति २३। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा चेति २४। न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा चेति २५। न करोमि, न कारयामि, कायेन चेति २६। न करोमि, न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि, कायेन चेति २७। न कारयामि, न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि, कायेन चेति २८। न करोमि मनसा च वाचा च कायेन चेति २९। न कारयामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३०। न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३१। न करोमि मनसा च वाचा चेति ३२। न कारयामि मनसा च वाचा चेति ३३। न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति ३४। न करोमि मनसा च कायेन चेति ३५। न

तथा कायासे। १९।

न तो मैं करता हूं, न कराता हूँ, मनसे। २०। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे। २१। न मैं कराता हूं, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे। २२। न मैं करता हूँ, न कराता हूं, वचनसे। २३। न मैं करता हूं, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूं, वचनसे। २४। न मैं कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे। २५। न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, कायासे। २६। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, कायासे। २७। न मैं कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, कायासे। २८।

न मैं करता हूँ मनसे, वचनसे तथा कायासे। २९। न मैं कराता हूँ मनसे, वचनसे, तथा कायासे।३०। मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन नहीं करता मनसे, वचनसे तथा कायासे। ३१।

न तो मैं करता हूँ मनसे तथा वचनसे। ३२। न मैं कराता हूँ मनसे तथा वचनसे। ३३। न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ मनसे तथा वचनसे। ३४। न मैं करता हूँ मनसे तथा कायासे। ३५। न मैं कराता हूँ मनसे तथा

कारयामि मनसा च कायेन चेति ३६ । न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति ३७ । न करोमि वाचा च कायेन चेति ३८ । न कारयामि वाचा च कायेन चेति ३९ । न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति ४० । न करोमि मनसा चेति ४१ । न कारयामि मनसा चेति ४२ । न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति ४३ । न करोमि वाचा चेति ४४ । न कारयामि वाचा चेति ४५ । न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ४६ । न करोमि कायेन चेति ४७ । न कारयामि कायेन चेति ४८ । न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति ४९ ।

(आर्या)

मोहविलासविजृम्भितमिदमुदयत्कर्म सकलमालोच्य ।
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२७॥

कायासे । ३६ । न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ मनसे तथा कायासे । ३७ । न मैं करता हूँ वचनसे तथा कायासे । ३८ । न मैं कराता हूँ वचनसे तथा कायासे । ३९ । न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ वचनसे तथा कायासे । ४० ।

न मैं करता हूँ मनसे । ४१ । न मैं कराता हूँ मनसे । ४२ । न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ । ४३ । न मैं करता हूँ वचनसे । ४४ । न मैं कराता हूँ वचनसे । ४५ । न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ वचनसे । ४६ । न मैं करता हूँ कायासे । ४७ । न मैं कराता हूँ कायासे । ४८ । न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ कायासे । ४९ ।

(इसप्रकार, प्रतिक्रमणके समान आलोचनामें भी ४९ भंग कहे ।)

अब इस कथनका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः— (निश्चय चारित्रको अंगीकार करनेवाला कहता है कि—) **[मोहविलासविजृम्भितम् इदम् उदयत् कर्म]** मोहके विलाससे फैला हुआ जो यह उदयमान (उदयमें आता हुआ) कर्म **[सकलम् आलोच्य]** उस सबकी आलोचना करके (—उन सर्व कर्मोंकी आलोचना करके—) **[निष्कर्मणि चैतन्य-आत्मनि आत्मनि आत्मना नित्यम् वर्ते]** मैं निष्कर्म (अर्थात् सर्व कर्मोंसे रहित) चैतन्यस्वरूप आत्मामें आत्मासे ही निरन्तर वर्त रहा हूँ ।

इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः ।

न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति १। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा चेति २। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च कायेन चेति ३। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा च कायेन चेति ४। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा चेति ५। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न

भावार्थः— वर्तमान कालमें कर्मका उदय आता है, उसके विषयमें ज्ञानी यह विचार करता है कि— पहले जो कर्म बाँधा था उसका यह कार्य है, मेरा तो यह कार्य नहीं। मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं तो शुद्धचैतन्यमात्र आत्मा हूँ। उसकी दर्शनज्ञानरूप प्रवृत्ति है। उस दर्शनज्ञानरूप प्रवृत्तिके द्वारा मैं इस उदयागत कर्मको देखने-जाननेवाला हूँ। मैं अपने स्वरूपमें ही प्रवर्तमान हूँ। ऐसा अनुभव करना ही निश्चयचारित्र है। ४९।

इसप्रकार आलोचनाकल्प समाप्त हुआ।

(अब टीकामें प्रत्याख्यानकल्प अर्थात् प्रत्याख्यानकी विधि कहते हैं:—)

(प्रत्याख्यान करनेवाला कहता है कि:—)

मैं (भविष्यमें कर्म) न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे, वचनसे तथा कायसे। १। मैं (भविष्यमें कर्म) न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा वचनसे। २। मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा कायसे। ३। मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, वचनसे तथा कायसे। ४।

मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे। ५। मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा,

कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा चेति ६ । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, कायेन चेति ७ । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ८ । न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ९ । न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति १० । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, मनसा च वाचा चेति ११ । न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा चेति १२ । न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा चेति १३ । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, मनसा च कायेन चेति १४ । न करिष्यामि, न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च कायेन चेति १५ । न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च कायेन चेति १६ । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, वाचा च कायेन चेति १७ । न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा च कायेन चेति १८ । न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा च कायेन चेति १९ ।

वचनसे । ६ । मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, कायसे । ७ ।

मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, मनसे, वचनसे तथा कायसे । ८ । मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे, वचनसे तथा कायसे । ९ । मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे, वचनसे तथा कायसे । १० ।

मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, मनसे तथा वचनसे । ११ । मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा वचनसे । १२ । मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा वचनसे । १३ । मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, मनसे तथा कायसे । १४ । मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा कायसे । १५ । मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा कायसे । १६ । मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, वचनसे तथा कायसे । १७ । मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, वचनसे तथा कायसे । १८ । मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, वचनसे तथा कायसे । १९ ।

न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, मनसा चेति २० । न करिष्यामि, न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा चेति २१ । न कारयिष्यामि, न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा चेति २२ । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, वाचा चेति २३ । न करिष्यामि, न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा चेति २४ । न कारयिष्यामि, न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा चेति २५ । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, कायेन चेति २६ । न करिष्यामि, न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, कायेन चेति २७ । न कारयिष्यामि, न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, कायेन चेति २८ । न करिष्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति २९ । न कारयिष्यामि मनमा च वाचा च कायेन चेति ३० । न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३१ । न करिष्यामि मनसा च वाचा चेति ३२ । न कारयिष्यामि मनसा च वाचा चेति ३३ । न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति ३४ । न करिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३५ । न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३६ । न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च कायेन चेति ३७ । न करिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३८ । न कारयिष्यामि वाचा च

मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, मनसे ।२०। मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे ।२१। मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे ।२२। मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, वचनसे ।२३। मै न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, वचनसे ।२४। मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, वचनसे ।२५। मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, कायसे ।२६। मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, कायसे ।२७। मैं न तो कराऊंगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, कायसे ।२८।

मैं न तो करूँगा मनसे, वचनसे तथा कायसे ।२९। मै न तो कराऊँगा मनसे, वचनसे तथा कायसे ।३०। मैं न तो अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा मनसे, वचनसे तथा कायसे ।३१।

मैं न तो करूंगा मनसे तथा वचनसे ।३२। मैं न तो कराऊंगा मनसे तथा वचनसे ।३३। मैं न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा मनसे तथा वचनसे ।३४। मैं न तो करूंगा मनसे तथा कायसे ।३५। मैं न तो कराऊंगा मनसे तथा कायसे ।३६। मैं न तो अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा मनसे तथा कायसे ।३७। में न तो

कायेन चेति ३९ । न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति ४० । न करिष्यामि मनसा चेति ४१ । न कारयिष्यामि मनसा चेति ४२ । न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ४३ । न करिष्यामि वाचा चेति ४४ । न कारयिष्यामि वाचा चेति ४५ । न कुर्वन्तमप्यन्य समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ४६ । न करिष्यामि कायेन चेति ४७ । न कारयिष्यामि कायेन चेति ४८ । न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति ४९ ।

(आर्या)

प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तसंमोहः ।
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२८॥

करूंगा वचनसे तथा कायसे ।३८। मैं न तो कराऊंगा वचनसे तथा कायसे ।३९। मैं न तो अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा वचनसे तथा कायसे ।४०।

मैं न तो करूंगा मनसे ।४१। मैं न तो कराऊंगा मनसे ।४२। मैं न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा मनसे ।४३। मैं न तो करूंगा वचनसे ।४४। मैं न तो कराऊंगा वचनसे ।४५। मैं न तो अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा वचनसे ।४६। मैं न तो करूंगा कायसे ।४७। मैं न तो कराऊंगा कायसे ।४८। मैं न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा कायसे ।४९।

(इसप्रकार, प्रतिक्रमणके समान ही प्रत्याख्यानमें भी ४९ भंग कहे ।)

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—(प्रत्याख्यान करनेवाला ज्ञानी कहता है कि:—) **[भविष्यत् समस्तं कर्म प्रत्याख्याय]** भविष्यके समस्त कर्मोंका प्रत्याख्यान (—त्याग) करके, **[निरस्त-सम्मोहः निष्कर्मणि चैतन्य-आत्मनि आत्मनि आत्मना नित्यम् वर्ते]** जिसका मोह नष्ट हो गया है ऐसा मैं निष्कर्म (अर्थात् समस्त कर्मोंसे रहित) चैतन्यस्वरूप आत्मामें आत्मासे ही (—अपनेसे ही—) निरन्तर वर्त रहा हूँ ।

भावार्थः—निश्चयचारित्रमें प्रत्याख्यानका विधान ऐसा है कि—समस्त आगामी कर्मोंसे रहित, चैतन्यकी प्रवृत्तिरूप (अपने) शुद्धोपयोगमें रहना सो प्रत्याख्यान है । इससे ज्ञानी आगामी समस्त कर्मोंका प्रत्याख्यान करके अपने चैतन्यस्वरूपमें रहता है ।

इति प्रत्याख्यानकल्पः समाप्तः ।

(उपजाति)

समस्तमित्येवमपास्य कर्म
त्रैकालिकं शुद्धनयावलंबी ।
विलीनमोहो रहितं विकारै-
श्चिन्मात्रमात्मानमथावलंबे ।।२२९।।

अथ सकलकर्मफलसंन्यासभावनां नाटयति—

यहां तात्पर्य इसप्रकार जानना चाहिए:—व्यवहारचारित्रमें तो प्रतिज्ञामें जो दोष लगता है उसका प्रतिक्रमण, आलोचना तथा प्रत्याख्यान होता है । यहां निश्चयचारित्रकी प्रधानतासे कथन है इसलिये शुद्धोपयोगसे विपरीत सर्व कर्म आत्माके दोषस्वरूप हैं । उन समस्त कर्मचेतनास्वरूप परिणामोंका—तीनों कालके कर्मोंका—प्रतिक्रमण, आलोचना तथा प्रत्याख्यान करके ज्ञानी सर्व कर्मचेतनासे भिन्न अपने शुद्धोपयोगरूप आत्माके ज्ञानश्रद्धान द्वारा और उसमें स्थिर होनेके विधान द्वारा निष्प्रमाद दशाको प्राप्त होकर श्रेणी चढकर, केवलज्ञान उत्पन्न करनेके सम्मुख होता है । यह, ज्ञानीका कार्य है ।।२२८।।

इसप्रकार प्रत्याख्यानकल्प समाप्त हुआ ।

अब समस्त कर्मोंके संन्यास (त्याग) की भावनाको नचानेके सम्बन्धका कथन समाप्त करते हुए, कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—(शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला कहता है कि—) **[इति एवम्]** पूर्वोक्त प्रकारसे **[त्रैकालिकं समस्तम् कर्म]** तीनोंकालके समस्त कर्मोंको **[अपास्य]** दूर करके–छोड़कर, **[शुद्धनय-अवलंबी]** शुद्धनयावलंबी (अर्थात् शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला) और **[विलीन-मोहः]** विलीन मोह (अर्थात् जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है) ऐसा मैं **[अथ]** अब **[विकारैः रहितं चिन्मात्रम् आत्मानम्]** (सर्व) विकारोंसे रहित चैतन्यमात्र आत्माका **[अवलम्बे]** अवलम्बन करता हूं ।२२९।

अब समस्त कर्मफल सन्यासकी भावनाको नचाते हैं :—

(उसमें प्रथम, उस कथनके समुच्चय-अर्थका काव्य कहते हैं:—)

(आर्या)

विगलंतु कर्मविषतरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेणैव ।
संचेतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानम् ॥२३०॥

नाहं मतिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १ । नाहं श्रुतज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २ । नाहमवधिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३ । नाहं मनःपर्यय-

---

श्लोकार्थः—(समस्त कर्मफलकी संन्यास भावनाका करनेवाला कहता है कि —)[**कर्म-विष-तरु-फलानि**] कर्मरूपी विष वृक्षके फल [**मम भुक्तिम् अन्तरेण एव**] मेरे द्वारा भोगे बिना ही, [**विगलन्तु**] खिर जायें; [**अहम् चैतन्य-आत्मानम् आत्मानम् अचलं सञ्चेतये**] मैं (अपने) चैतन्य स्वरूप आत्माका निश्चलतया संचेतन–अनुभव करता हूँ ।

भावार्थः—ज्ञानी कहता है कि—जो कर्म उदयमें आता है उसके फलको मैं ज्ञाताद्रष्टारूपसे जानता–देखता हूं, उसका भोक्ता नहीं होता, इसलिये मेरे द्वारा भोगे बिना ही वे कर्म खिर जायें; मैं अपने चैतन्यस्वरूप आत्मामें लीन होता हुआ उसका ज्ञाता-द्रष्टा ही होऊं ।

यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि—अविरत, देशविरत तथा प्रमत्तसंयत दशामें तो ऐसा ज्ञान-श्रद्धान ही प्रधान है, और जब जीव अप्रमत्त दशाको प्राप्त होकर श्रेणी चढ़ता है तब यह अनुभव साक्षात् होता है ॥२३०॥

(अब टीकामें समस्त कर्मफलके संन्यासकी भावनाको नचाते हैं :—

मैं (ज्ञानी होनेसे) मतिज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं अर्थात् एकाग्रतया अनुभव करता हूं । (यहां 'चेतना' अर्थात् अनुभव करना, वेदना, भोगना । 'सं' उपसर्ग लगनेसे, 'संचेतना' अर्थात् 'एकाग्रतया अनुभव करना' ऐसा अर्थ यहाँ समस्त पाठोंमें समझना चाहिये ।) ।१। मैं श्रुतज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन—अनुभव करता हूं ।२। मैं अवधिज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं ।३। मैं मनःपर्ययज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता,

ज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४। नाहं केवलज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५। नाहं चक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६। नाहमचक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७। नाहमवधिदर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८। नाहं केवलदर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९। नाहं निद्रादर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०। नाहं निद्रानिद्रादर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११। नाहं प्रचलादर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२। नाहं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३। नाहं स्त्यानगृद्धिदर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४।

नाहं सातवेदनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १५। नाहमसातवेदनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १६।

चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।४। मैं केवलज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।५।

मैं चक्षुर्दर्शनावरणीय कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।६। मैं अचक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।७। मैं अवधिदर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं।८। मैं केवलदर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं।९। मैं निद्रादर्शनावरणीय कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं।१०। मैं निद्रानिद्रादर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं।११। मैं प्रचलादर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं।१२। मैं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं।१३। मैं स्त्यानगृद्धिदर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं।१४।

मैं सातावेदनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१५। मैं असातावेदनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका

नाहं सम्यक्त्वमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १७। नाहं मिथ्यात्वमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतये १८। नाहं सम्यक्त्वमिथ्यात्वमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १९। नाहमनंतानुबंधिक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २०। नाहमप्रत्याख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २१। नाहं प्रत्याख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतये २२। नाहं संज्वलनक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २३। नाहमनंतानुबंधिमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २४। नाहमप्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतये २५। नाहं प्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २६। नाहं संज्वलनमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मान-

---

ही संचेतन करता हूँ।१६।

मैं सम्यक्त्वमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूं।१७। मैं मिथ्यात्वमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं।१८। मैं सम्यक्त्वमिथ्यात्वमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूं।१९। मैं अनन्तानुबन्धिक्रोध-कषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूं।२०। मैं अप्रत्याख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।२१। मैं प्रत्याख्यानावरणीयक्रोध-कषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूँ।२२। मैं संज्वलनक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूं।२३। मैं अनन्तानुबन्धिमानकषायवेदनीय-मोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।२४। मैं अप्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूँ।२५। मैं प्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीय-मोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूँ।२६।

मात्मानमेव संचेतये २७। नाहमनंतानुबंधिमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २८। नाहमप्रत्याख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २९। नाहं प्रत्याख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३०। नाहं संज्वलनमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३१। नाहमनंतानुबंधिलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३२। नाहमप्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३३। नाहं प्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३४। नाहं संज्वलनलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३५। नाहं हास्यनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३६। नाहं रतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३७। नाहमरतिनोकषायवेदनीयमोहनीय-

---

मैं सज्वलनमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।२७। मैं अनन्तानुबन्धिमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।२८। मैं अप्रत्याख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।२९। मैं प्रत्याख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३०। मैं संज्वलनमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३१। मैं अनन्तानुबन्धिलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३२। मैं अप्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३३। मैं प्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३४। मैं संज्वलनलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३५। मैं हास्यनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३६। मैं रतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३७। मैं अरतिनोकषाय-

कर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३८। नाहं शोकनोकषायवेदनीयमोहनीय-कर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३९। नाहं भयनोकषायवेदनीयमोहनीय-कर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४०। नाहं जुगुप्सानोकषायवेदनीय-मोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४१। नाहं स्त्रीवेदनोकषाय-वेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४२। नाहं पुंवेदनोकषाय-वेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४३। नाहं नपुंसकवेदनो-कषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४४। नाहं नरकायुः-कर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४५। नाहं तिर्यगायुःकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४६। नाहं मानुषायुःकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मान-मेव संचेतये ४७। नाहं देवायुःकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४८। नाहं

वेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३८। मैं शोकनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३९। मैं भयनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।४०। मैं जुगुप्सानोकषायवेदनीय-मोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।४१। मैं स्त्रीवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूँ।४२। मैं पुरुषवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूँ।४३। मैं नपुंसकवेदनोकषाय-वेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।४४।

मैं नरक-आयुकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।४५। मैं तिर्यंच-आयुकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।४६। मैं मनुष्यआयुकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्मा-का ही संचेतन करता हूँ।४७। मैं देवआयुकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।४८।

नरकगतिनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४९। नाहं तिर्यग्गतिनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५०। नाहं मनुष्यगतिनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५१। नाहं देवगतिनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५२। नाहमेकेंद्रियजातिनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५३। नाहं द्वींद्रियजातिनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५४। नाहं त्रींद्रियजातिनामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५५। नाहं चतुरिंद्रियजातिनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५६। नाहं पंचेन्द्रियजातिनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५७। नाहमौदारिकशरीरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५८। नाहं वैक्रियिकशरीरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५९। नाहमाहारकशरीरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६०। नाहं तैजसशरीरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतये ६१। नाहं कार्मणशरीरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव

मैं नरकगतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।४९। मैं तिर्यचगतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।५०। मै मनुष्यगतिनामकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।५१। मैं देवगतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।५२। मैं एकेन्द्रियजातिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।५३। मैं द्वीन्द्रियजातिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूँ।५४। मैं त्रीन्द्रियजातिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।५५। मैं चतुरिन्द्रियजातिनामकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।५६। मै पंचेन्द्रियजातिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।५७। मैं औदारिकशरीरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।५८। मैं वैक्रियिकशरीरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।५९। मैं आहारकशरीरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।६०। मैं तैजसशरीरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।६१। मैं कार्मणशरीरनामकर्मके फलको

संचेतये ६२। नाहमौदारिकशरीरांगोपांगनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६३। नाहं वैक्रियिकशरीरांगोपांगनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६४। नाहमाहारकशरीरांगोपांगनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६५। नाहमौदारिकशरीरबंधननामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६६। नाहं वैक्रियिकशरीरबंधननामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६७। नाहमाहारकशरीरबंधननामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६८। नाहं तैजसशरीरबंधननामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६९। नाहं कार्मणशरीरबंधननामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७०। नाहमौदारिकशरीरसंघातनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७१। नाहं वैक्रियिकशरीरसंघातनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७२। नाहमाहारकशरीरसंघातनामकर्मफल भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।७३। नाहं तैजसशरीरसंघातनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७४। नाहं कार्मणशरीरसंघात-

---

नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।६२। मैं औदारिकशरीर–अंगोपांगनामकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।६३। मैं वैक्रियिकशरीर–अंगोपांगनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।६४। मैं आहारकशरीर–अंगोपांगनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।६५। मैं औदारिकशरीर-बंधननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।६६' मैं वैक्रियिकशरीरबन्धननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।६७। मैं आहारकशरीरबन्धननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका हो संचेतन करता हूँ ।६८। मैं तैजसशरीरबन्धननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।६९। मैं कार्मणशरीरबन्धन-नामकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।७०। मैं औदारिकशरीरसंघातनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।७१। मैं वैक्रियिकशरीरसंघातनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।७२। मैं आहारकशरीरसंघातनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।७३। मैं तैजसशरीर-संघातनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ७४।

नामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७५ । नाहं समचतुरस्रसंस्थाननामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७६ । नाहं न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७७ । नाहं स्वातिसंस्थाननामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७८ । नाहं कुब्जसंस्थाननामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७९ । नाहं वामनसंस्थाननामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८० । नाहं हुंडकसंस्थाननामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८१ । नाहं वज्रर्षभनाराचसंहनननामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८२ । नाहं वज्रनाराचसंहनननामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८३ । नाहं नाराचसंहनननामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८४ । नाहमर्धनाराचसंहनननामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८५ । नाहं कीलिकासंहनननामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८६ । नाहमसंप्राप्तासृपाटिकासंहनननामकर्मफलं भुंजे,

---

मैं कार्मणशरीरसंघातनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।७५। मैं समचतुरस्रसंस्थाननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।७६। मैं न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माकाही संचेतन करता हूँ ।७७। मैं सातिकसंस्थाननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।७८। मैं कुब्जकसंस्थाननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।७९। मैं वामनसंस्थाननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।८०। मैं हुंडकसंस्थाननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।८१। मैं वज्रर्षभनाराचसंहनननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माकाही संचेतन करता हूँ ।८२। मैं वज्रनाराचसंहनननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।८३। मैं नाराचसंहनननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।८४। मैं अर्धनाराचसंहनननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।८५। मैं कीलिकासंहनननामकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।८६। मैं असंप्राप्तासृपाटिकासंहनननाम-

चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८७। नाहं स्निग्धस्पर्शनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८८। नाहं रूक्षस्पर्शनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८९। नाहं शीतस्पर्शनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९०। नाहमुष्णस्पर्शनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९१। नाहं गुरुस्पर्शनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९२। नाहं लघुस्पर्शनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९३। नाहं मृदुस्पर्शनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९४। नाहं कर्कशस्पर्शनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९५। नाहं मधुररसनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९६। नाहमाम्लरसनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९७। नाहं तिक्तरसनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९८। नाहं कटुकरसनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९९। नाहं कषायरसनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १००। नाहं सुरभिगंधनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मान-

कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।८७। मैं स्निग्धस्पर्शनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।८८। मैं रूक्षस्पर्शनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।८९। मैं शीतस्पर्शनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।९०। मैं उष्णस्पर्शनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।९१। मैं गुरुस्पर्शनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।९२। मैं लघुस्पर्शनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।९३। मैं मृदुस्पर्शनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।९४। मैं कर्कशस्पर्शनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूपआत्माका ही संचेतन करता हूँ।९५। मैं मधुररसनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।९६। मैं आम्लरसनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।९७। मैं तिक्तरसनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।९८। मैं कटुकरसनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।९९। मैं कषायरसनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१००। मैं सुरभिगंधनामकर्मके फलको

मात्मानमेव संचेतये १०१। नाहमसुरभिगंधनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०२। नाहं शुक्लवर्णनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०३। नाहं रक्तवर्णनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०४। नाहं पीतवर्णनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०५। नाहं हरितवर्णनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०६। नाहं कृष्णवर्णनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०७। नाहं नरकगत्यानुपूर्वीनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०८। नाहं तिर्यग्गत्यानुपूर्वीनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०९। नाहं मनुष्यगत्यानुपूर्वीनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११०। नाहं देवगत्यानुपूर्वीनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १११। नाहं निर्माणनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११२। नाहमगुरुलघुनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११३। नाहमुपघातनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११४।

नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूँ।१०१। मैं असुरभिगधनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१०२। मै शुक्लवर्णनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूँ।१०३। मैं रक्तवर्णनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१०४। मैं पीतवर्णनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूँ।१०५। मैं हरितवर्णनामकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१०६। मैं कृष्णवर्णनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१०७। मैं नरकगत्यानुपूर्वीनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१०८। मैं तिर्यंचगत्यानुपूर्वीनामकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूँ।१०९। मैं मनुष्यगत्यानुपूर्वीनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।११०। मैं देवगत्यानुपूर्वीनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१११। मैं निर्माणनामकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।११२। मैं अगुरुलघुनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।११३। मै उपघातनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।११४।

नाहं परघातनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११५। नाहमातपनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११६। नाहमुद्योतनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११७। नाहमुच्छ्वासनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११८। नाहं प्रशस्तविहायोगतिनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११९। नाहमप्रशस्तविहायोगतिनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२०। नाहं साधारणशरीरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२१। नाहं प्रत्येकशरीरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२२। नाहं स्थावरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२३। नाहं त्रसनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२४। नाहं सुभगनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२५। नाहं दुर्भगनामकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२६। नाहं सुस्वरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२७। नाहं दुःस्वरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये

मैं परघातनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं।११५। मैं आतपनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं।११६। मैं उद्योतनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं।११७। मैं उच्छ्वासनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।११८। मैं प्रशस्तविहायोगतिनामकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।११९। मैं अप्रशस्तविहायोगतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१२०। मैं साधारणशरीरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१२१। मैं प्रत्येकशरीरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१२२। मैं स्थावरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१२३। मै त्रसनामकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१२४। मैं सुभगनामकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१२५। मैं दुर्भगनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१२६। मैं सुस्वरनामकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१२७। मै दुःस्वरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ

१२८। नाहं शुभनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२९। नाहमशुभनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३०। नाहं सूक्ष्मशरीरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३१। नाहं बादरशरीरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३२। नाहं पर्याप्तनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३३। नाहमपर्याप्तनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३४। नाहं स्थिरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३५। नाहमस्थिरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३६। नाहमादेयनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३७। नाहमनादेयनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३८। नाहं यशःकीर्तिनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३९। नाहमयशःकीर्तिनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४०। नाहं तीर्थंकरत्वनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४१।

१२८। मैं शुभनामकर्मके फलको नहीं भोगता,चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ १२९। मैं अशुभनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं १३०। मैं सूक्ष्मशरीरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ १३१। मैं बादरशरीरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ १३२। मैं पर्याप्तनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं।१३३। में अपर्याप्तनामकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं।१३४। मैं स्थिरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं।१३५। में अस्थिरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं।१३६। में आदेयनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१३७। में अनादेयनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१३८। मैं यशःकीर्तिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं।१३९। मैं अयशःकीर्तिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१४०। मैं तीर्थंकरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१४१।

नाहमुच्चैर्गोत्रकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४२ । नाहं नीचैर्गोत्रकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४३ ।

नाहं दानांतरायकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४४ । नाहं लाभांतरायकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४५ । नाहं भोगांतरायकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४६ । नाहमुपभोगांतरायकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४७ । नाहं वीर्यांतरायकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४८ ।

मैं उच्चगोत्रकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।।१४२।। मैं नीचगोत्रकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।।१४३।।

मे दानांतरायकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।।१४४।। मैं लाभांतरायकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।।१४५।। मैं भोगान्तरायकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।।१४६।। मैं उपभोगांतरायकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।।१४७।। मैं वीर्यांतरायकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।।१४८।। (इसप्रकार ज्ञानी सकल कर्मोंके फलके संन्यासकी भावना करता है) ।

(यहां भावनाका अर्थ बारम्बार चिंतवन करके उपयोगका अभ्यास करना है । जब जीव सम्यक्दृष्टि-ज्ञानी होता है तब उसे ज्ञान–श्रद्धान तो हुआ ही है कि 'मै शुद्धनयसे समस्त कर्म और कर्मके फलसे रहित हूँ । परन्तु पूर्वबद्ध कर्म उदयमें आने पर उनसे होनेवाले भावोंका कर्तृत्व छोड़कर, त्रिकाल सम्बन्धी ४९–४९ भंगोंके द्वारा कर्मचेतनाके त्यागकी भावना करके तथा समस्त कर्मोंका फल भोगनेके त्यागकी भावना करके, एक चैतन्यस्वरूप आत्माको ही भोगना शेष रह जाता है । अविरत, देशविरत और प्रमत्त अवस्थावाले जीवके ज्ञानश्रद्धानमें निरन्तर यह भावना तो है ही; और जब जीव अप्रमत्त दशाको प्राप्त करके एकाग्र चित्तसे ध्यान करे, केवल चैतन्यमात्र आत्मामें उपयोग लगाये और शुद्धोपयोगरूप हो, तब निश्चयचारित्ररूप शुद्धोपयोग-

(वसन्ततिलका)

निःशेषकर्मफलसंन्यसनान्ममैवं
सर्वक्रियांतरविहारनिवृत्तवृत्तेः ।
चैतन्यलक्ष्म भजतो भृशमात्मतत्त्वं
कालावलीयमचलस्य वहत्वनंता ।।२३१।।

भावसे श्रेणी चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न करता है। उससमय इस भावनाका फल जो कर्मचेतना और कर्मफलचेतनासे रहित साक्षात् ज्ञानचेतनारूप परिणमन है वह होता है। पश्चात् आत्मा अनन्त काल तक ज्ञानचेतनारूप ही रहता हुआ परमानन्दमें मग्न रहता है।)

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—(सकल कर्मोंके फलका त्याग करके ज्ञानचेतनाकी भावना करनेवाला ज्ञानी कहता है किः—[एवं] पूर्वोक्त प्रकारसे [निःशेष-कर्म-फल-संन्यसनात्] समस्त कर्मके फलका संन्यास करनेसे [चैतन्य-लक्ष्म आत्मतत्त्वं भृशम् भजतः सर्व-क्रियान्तर-विहार-निवृत्त-वृत्तेः] मैं चैतन्य लक्षण आत्मतत्त्वको अतिशयतया भोगता हूँ और उसके अतिरिक्त अन्य सर्व क्रियामें विहारसे मेरी वृत्ति निवृत्त है (अर्थात् आत्मतत्त्वके उपभोगके अतिरिक्त अन्य जो उपयोगकी क्रिया—विभावरूप क्रिया उसमें मेरी परिणति विहार—प्रवृत्ति नहीं करती); [अचलस्य मम] इसप्रकार आत्मतत्त्वके उपभोगमें अचल ऐसे मुझे, [इयम् काल-आवली] यह कालकी आवली जो कि [अनन्ता] प्रवाहरूपसे अनन्त है वह, [वहतु] आत्मतत्त्वके उपभोगमें ही बहती रहे; (उपयोगकी प्रवृत्ति अन्यमें कभी भी न जाये)।

भावार्थः—ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ है कि मानों भावना करता हुआ साक्षात् केवली ही हो गया हो; इससे वह अनन्तकाल तक ऐसा ही रहना चाहता है। और यह योग्य ही है; क्योंकि इसी भावनासे केवली हुआ जाता है। केवलज्ञान उत्पन्न करनेका परमार्थ उपाय यही है। बाह्य व्यवहारचारित्र इसीका साधनरूप है; और इसके बिना व्यवहारचारित्र शुभकर्मको बाँधता है, वह मोक्षका उपाय नहीं है ।।२३१।।

(वसन्ततिलका)

यः पूर्वभावकृतकर्मविषद्रुमाणां
भुंक्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्तः ।
आपातकालरमणीयमुदर्करम्यं
निष्कर्मशर्ममयमेति दशांतरं सः ॥२३२॥

(स्रग्धरा)

अत्यंतं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च
प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसंचेतनायाः ।

अब पुनः काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः— [**पूर्व–भाव–कृत–कर्म–विषद्रुमाणां फलानि यः न भुंक्ते**] पहले अज्ञानभावसे उपार्जित कर्मरूपी विषवृक्षोंके फलको जो पुरुष (उसका स्वामी होकर) नहीं भोगता और [**खलु स्वतः एव तृप्तः**] वास्तवमें अपनेसे ही (–आत्मस्वरूपसे ही) तृप्त है, [**सः आपात–काल–रमणीयम् उदर्क–रम्यम् निष्कर्म–शर्ममयम् दशान्तरम् एति**] वह पुरुष, जो वर्तमान कालमें रमणीय है और भविष्यकालमें भी जिसका फल रमणीय है ऐसे निष्कर्म–सुखमय दशांतरको प्राप्त होता है (अर्थात् जो पहले संसार अवस्थामें कभी नहीं हुई थी ऐसी भिन्न प्रकारकी कर्म रहित स्वाधीन सुखमयदशाको प्राप्त होता है) ।

भावार्थः—ज्ञानचेतनाकी भावनाका फल यह है । उस भावनासे जीव अत्यन्त तृप्त रहता है—अन्य तृष्णा नहीं रहती, और भविष्यमें केवलज्ञान उत्पन्न करके समस्त कर्मोंसे रहित मोक्ष–अवस्थाको प्राप्त होता है ॥२३२॥

'पूर्वोक्त रीतिसे कर्मचेतना और कर्मफलचेतनाके त्यागकी भावना करके अज्ञानचेतनाके प्रलयको प्रगटतया नचाकर, अपने स्वभावको पूर्ण करके, ज्ञानचेतनाको नचाते हुए ज्ञानीजन सदाकाल आनन्दरूप रहो'—इस उपदेशका दर्शक काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**अविरतं कर्मणः तत्फलात् च विरतिम् अत्यन्तं भावयित्वा**] ज्ञानी जन, अविरतपनेसे कर्मसे और कर्मफलसे विरतिको अत्यन्त भा कर, (अर्थात् कर्म और कर्मफलके प्रति अत्यन्त विरक्त भावको निरन्तर भा कर, [**अखिल–अज्ञान–**

पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वां
सानंदं नाटयंतः प्रशममरसमितः सर्वकालं पिबंतु ।।२३३।।

(वंशस्थ)

इतः पदार्थप्रथनावगुंठनाद्-
विना कृतेरेकमनाकुलं ज्वलत् ।
समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयाद्-
विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ।।२३४।।

संचेतनायाः प्रलयनम् प्रस्पष्टं नाटयित्वा] (इस भाँति) समस्त अज्ञानचेतनाके नाशको स्पष्टतया नचाकर, **[स्व-रस-परिगतं स्वभावं पूर्णं कृत्वा]** निजरससे प्राप्त अपने स्वभावको पूर्ण करके, **[स्वां ज्ञानसञ्चेतनां सानन्दं नाटयन्तः इतः सर्व-कालं प्रशमरसम् पिबन्तु]** अपनी ज्ञानचेतनाको आनन्द पूर्वक नचाते हुए अबसे सदाकाल प्रशमरसको पिओ अर्थात् कर्मके अभावरूप आत्मिकरसको—अमृतरसको-अभीसे लेकर अनन्तकाल तक पिओ । इसप्रकार ज्ञानीजनोंको प्रेरणा की है) ।

भावार्थः—पहले तो त्रिकाल सम्बन्धी कर्मके कर्तृत्वरूप कर्मचेतनाके त्यागकी भावना (४६ भंगपूर्वक) कराई । और फिर १४८ कर्म प्रकृतियोंके उदयरूप कर्मफलके त्यागकी भावना कराई । इसप्रकार अज्ञानचेतनाका प्रलय कराकर ज्ञानचेतनामें प्रवृत्त होनेका उपदेश दिया है । यह ज्ञानचेतना सदा आनन्दरूप अपने स्वभावकी अनुभवरूप—है । ज्ञानीजन सदा उसका उपभोग करो—ऐसा श्रीगुरुओंका उपदेश है ।।२३३।।

यह सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार है, इसलिये ज्ञानको कर्तृत्वभोक्तृत्वसे भिन्न बताया; अब आगेकी गाथाओंमें अन्य द्रव्य और अन्य द्रव्योंके भावोंसे ज्ञानको भिन्न बतायेंगे । पहले उन गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—**[इतः इह]** यहांसे अब (इस सर्वविशुद्धज्ञान अधिकारमें आगेकी गाथाओंमें यह कहते हैं कि—) **[समस्त-वस्तु-व्यतिरेक-निश्चयात् विवेचितं ज्ञानम्]** समस्त वस्तुओंके भिन्नत्वके निश्चय द्वारा पृथक् किया गया ज्ञान, **[पदार्थ-प्रथन-अवगुण्ठनात् कृतेः विना]** पदार्थके विस्तारके साथ गुथित होनेसे (—अनेक पदार्थोंके साथ, ज्ञेय-ज्ञान सम्बन्धके कारण; एक जैसा दिखाई देनेसे) उत्पन्न होनेवाली (अनेक

सत्थं णाणं ण हवदि जम्हा सत्थं ण याणदे किंचि ।
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं सत्थं जिणा बेंति ॥३९०॥
सद्दो णाणं ण हवदि जम्हा सद्दो ण याणदे किंचि ।
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं सद्दं जिणा बेंति । ३९१॥
रूवं णाणं ण हवदि जम्हा रूवं ण याणदे किंचि ।
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं रूवं जिणा बेंति ॥३९२॥
वण्णो णाणं ण हवदि जम्हा वण्णो ण याणदे किंचि ।
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं वण्णं जिणा बेंति ॥३९३॥
गंधो णाणं ण हवदि जम्हा गंधो ण याणदे किंचि ।
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं गंधं जिणा बेंति ॥३९४॥

प्रकारकी) क्रिया उनसे रहित [एकम् अनाकुलं ज्वलत्] एक ज्ञानक्रियामात्र, अनाकुल (—सर्व आकुलतासे रहित) और देदीप्यमान होता हुआ, [अवतिष्ठते] निश्चल रहता है ।

भावार्थः—आगामी गाथाओंमें ज्ञानको स्पष्टतया सर्व वस्तुओंसे भिन्न बतलाते हैं ॥ २३४ ॥

अब इसी अर्थकी गाथाएँ कहते हैं :—

रे ! शास्त्र है नहिं ज्ञान क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं ।
इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु शास्त्र–अन्य प्रभू कहे ॥३९०॥
रे ! शब्द है नहिं ज्ञान, क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं ।
इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु शब्द अन्य–प्रभू कहे ॥३९१॥
रे ! रूप है नहिं ज्ञान, क्योंकि रूप कुछ जाने नहीं ।
इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु रूप अन्य प्रभू कहे ॥३९२॥
रे ! वर्ण है नहिं ज्ञान, क्योंकि वर्ण कुछ जाने नहीं ।
इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु वर्ण अन्य–प्रभू कहे ॥३९३॥
रे ! गंध है नहिं ज्ञान, क्योंकि गंध कुछ जाने नहीं ।
इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु गंध अन्य प्रभू कहे ॥३९४॥

ण रसो दु हवदि णाणं जम्हा दु रसो ण याणदे किंचि ।
तम्हा अण्णं णाणं रसं च अण्णं जिणा बेंति ॥३९५॥
फासो ण हवदि णाणं जम्हा फासो ण याणदे किंचि ।
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं फासं जिणा बेंति ॥३९६॥
कम्मं णाणं ण हवदि जम्हा कम्मं ण याणदे किंचि ।
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं कम्मं जिणा बेंति ॥३९७॥
धम्मो णाणं ण हवदि जम्हा धम्मो ण याणदे किंचि ।
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं धम्मं जिणा बेंति ॥३९८॥
णाणमधम्मो ण हवदि जम्हाधम्मो ण याणदे किंचि ।
तम्हा अण्णं णाणं अण्णमधम्मं जिणा बेंति ॥३९९॥
कालो णाणं ण हवदि जम्हा कालो ण याणदे किंचि ।
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं कालं जिणा बेंति ॥४००॥

रे ! रस नहीं है ज्ञान, क्योंकि रस जु कुछ जाने नहीं ।
इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु अन्य रस–जिनवर कहे ॥३९५॥
रे ! स्पर्श है नहिं ज्ञान, क्योंकि स्पर्श कुछ जाने नहीं ।
इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु स्पर्श अन्य–प्रभू कहे ॥३९६॥
रे ! कर्म है नहिं ज्ञान, क्योंकि कर्म कुछ जाने नहीं ।
इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु कर्म अन्य–जिनवर कहे ॥३९७॥
रे ! धर्म नहिं है ज्ञान, क्योंकि धर्म कुछ जाने नहीं ।
इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु धर्म अन्य–जिनवर कहे ॥३९८॥
नहिं है अधर्म जु ज्ञान, क्योंकि अधर्म कुछ जाने नहीं ।
इस हेतुसे है ज्ञान अन्य अधर्म अन्य–जिनवर कहे ॥३९९॥
रे ! काल है नहिं ज्ञान, क्योंकि काल कुछ जाने नहीं ।
इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु काल अन्य–प्रभू कहे ॥४००॥

आयासं पि ण णाणं जम्हायासं ण याणदे किंचि ।
तम्हायासं अण्णं अण्णं णाणं जिणा बेंति ॥४०१॥
णज्झवसाणं णाणं अज्झवसाणं अचेदणं जम्हा ।
तम्हा अण्णं णाणं अज्झवसाणं तहा अण्णं ॥४०२॥
जम्हा जाणदि णिच्चं तम्हा जीवो दु जाणगो णाणी ।
णाणं च जाणयादो अव्वदिरित्तं मुणेयव्वं ॥४०३॥
णाणं सम्मादिट्ठिं दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं ।
धम्माधम्मं च तहा पव्वज्जं अब्भुवंति बुहा ॥४०४॥

शास्त्रं ज्ञानं न भवति यस्माच्छास्त्रं न जानाति किंचित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यच्छास्त्रं जिना ब्रुवन्ति ॥३९०॥

आकाश है नहिं ज्ञान, क्योंकि आकाश कुछ जाने नहीं ।
इस हेतुसे आकाश अन्य रु ज्ञान अन्य प्रभू कहे ॥४०१॥
रे ! ज्ञान अध्यवसान नहिं, क्योंकि अचेतन रूप है ।
इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु अन्य अध्यवसान है ॥४०२॥
रे ! सर्वदा जाने हि इससे जीव ज्ञायक ज्ञानि है ।
अरु ज्ञान है ज्ञायकसे अव्यतिरिक्त यों ज्ञातव्य है ॥४०३॥
सम्यक्त्व, अरु संयम, तथा पूर्वांगगत सब सूत्र जो ।
धर्माधरम, दीक्षा सबहि, बुध पुरुष माने ज्ञानको ॥४०४॥

गाथार्थः—[शास्त्रं] शास्त्र [ज्ञानं न भवति] ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [शास्त्रं किंचित् न जानाति] शास्त्र कुछ जानता नहीं है (—वह जड़ है), [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [शास्त्रं अन्यत्] शास्त्र अन्य है— [जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [शब्दः ज्ञानं न भवति] शब्द ज्ञान नहीं है

शब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किंचित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शब्दं जिना ब्रुवन्ति ॥३९१॥
रूपं ज्ञानं न भवति यस्माद्रूपं न जानाति किंचित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यद्रूपं जिना ब्रुवन्ति ॥३९२॥
वर्णो ज्ञानं न भवति यस्माद्वर्णो न जानाति किंचित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं वर्णं जिना ब्रुवन्ति ॥३९३॥
गंधो ज्ञानं न भवति यस्माद्गन्धो न जानाति किंचित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं गंधं जिना ब्रुवन्ति ॥३९४॥
न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्तु रसो न जानाति किंचित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानं रसं चान्यं जिना ब्रुवन्ति ॥३९५॥
स्पर्शो न भवति ज्ञानं यस्मात्स्पर्शो न जानाति किंचित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं स्पर्शं जिना ब्रुवन्ति ॥३९६॥

[**यस्मात्**] क्योंकि [**शब्दः किंचित् न जानाति**] शब्द कुछ जानता नहीं है, [**तस्मात्**] इसलिये [**ज्ञानं अन्यत्**] ज्ञान अन्य है, [**शब्दं अन्यं**] शब्द अन्य है —[**जिनाः ब्रुवन्ति**] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [**रूपं ज्ञानं न भवति**] रूप ज्ञान नही है [**यस्मात्**] क्योंकि [**रूपं किंचित् न जानाति**] रूप कुछ जानता नही है, [**तस्मात्**] इसलिये [**ज्ञानम् अन्यत्**] ज्ञान अन्य है, [**रूपं अन्यत्**] रूप अन्य है—[**जिनाः ब्रुवन्ति**] ऐसा जिनदेव कहते है। **वर्णः ज्ञानं न भवति**] वर्ण ज्ञान नहीं है [**यस्मात्**] क्योंकि [**वर्णः किंचित् न जानाति**] वर्ण कुछ जानता नहीं है, [**तस्मात्**] इसलिये [**ज्ञानम् अन्यत्**] ज्ञान अन्य है, [**वर्णं अन्यं**] वर्ण अन्य है—[**जिनाः ब्रुवन्ति**] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [**गंधः ज्ञानं न भवति**] गंध ज्ञान नही है [**यस्मात्**] क्योंकि [**गंधः किंचित् न जानाति**] गंध कुछ जानती नहीं है, [**तस्मात्**] इसलिये [**ज्ञानम् अन्यत्**] ज्ञान अन्य है, [**गंधं अन्यं**] गंध अन्य है—[**जिनाः ब्रुवन्ति**] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [**रसः तु ज्ञानं न भवति**] रस ज्ञान नहीं है [**यस्मात् तु**] क्योंकि [**रसः किंचित् न जानाति**] रस कुछ जानता नहीं है, [**तस्मात्**] इसलिये [**ज्ञानं अन्यत्**] ज्ञान अन्य है [**रसं च अन्यं**] और रस अन्य है—[**जिनाः ब्रुवन्ति**] ऐसा जिनदेव कहते है। [**स्पर्शः ज्ञानं न भवति**] स्पर्श ज्ञान नहीं है [**यस्मात्**] क्योंकि [**स्पर्शः किंचित् न जानाति**] स्पर्श कुछ जानता नहीं

कर्म ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्म न जानाति किंचित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यत्कर्म जिना ब्रुवन्ति ॥३९७॥
धर्मो ज्ञानं न भवति यस्माद्धर्मो न जानाति किंचित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं धर्मं जिना ब्रुवन्ति ॥३९८॥
ज्ञानमधर्मो न भवति यस्मादधर्मो न जानाति किंचित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यमधर्मं जिना ब्रुवन्ति ॥३९९॥
कालो ज्ञानं न भवति यस्मात्कालो न जानाति किंचित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं कालं जिना ब्रुवन्ति ॥४००॥
आकाशमपि न ज्ञानं यस्मादाकाशं न जानाति किंचित् ।
तस्मादाकाशमन्यदन्यज्ज्ञानं जिना ब्रुवन्ति ॥४०१॥
नाध्यवसानं ज्ञानमध्यवसानमचेतनं यस्मात् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमध्यवसानं तथान्यत् ॥४०२॥

है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [स्पर्शं अन्यं] स्पर्श अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते है। [कर्म ज्ञानं न भवति] कर्म ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [कर्म किंचित् न जानाति] कर्म कुछ जानता नहीं है [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [कर्म अन्यत्] कर्म अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [धर्मः ज्ञान न भवति] धर्म (अर्थात् धर्मास्तिकाय) ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [धर्मः किंचित् न जानाति] धर्म कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [धर्मं अन्यं] धर्म अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [अधर्मः ज्ञानं न भवति] अधर्म (अर्थात् अधर्मास्तिकाय) ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [अधर्मः किंचित् न जानाति] अधर्म कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिए [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [अधर्मं अन्यम्] अधर्म अन्य है— [जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [कालः ज्ञानं न भवति] काल ज्ञान नही है [यस्मात्] क्योंकि [कालः किंचित् न जानाति] काल कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [कालं अन्यं] काल अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [आकाशम् अपि ज्ञानं न] आकाश भी ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [आकाशं किंचित् न जानाति] आकाश

यस्माज्जानाति नित्यं तस्माज्जीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी ।
ज्ञानं च ज्ञायकादव्यतिरिक्तं ज्ञातव्यम् ॥४०३॥
ज्ञानं सम्यग्दृष्टिं तु संयमं सूत्रमंगपूर्वगतम् ।
धर्माधर्मं च तथा प्रव्रज्यामभ्युपयान्ति बुधाः ॥४०४॥

न श्रुतं ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानश्रुतयोर्व्यतिरेकः । न शब्दो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततोज्ञानशब्दयोर्व्यतिरेकः । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानरूपयोर्व्यतिरेकः । न वर्णो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानवर्णयोर्व्यतिरेकः । न गंधो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो

कुछ जानता नही है, [**तस्मात्**] इसलिये [**ज्ञानं अन्यत्**] ज्ञान अन्य है, [**आकाशम् अन्यत्**] आकाश अन्य है— [**जिनाः ब्रुवन्ति**] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [**अध्यवसानं ज्ञानम् न**] अध्यवसान ज्ञान नहीं है [**यस्मात्**] क्योंकि [**अध्यवसानम् अचेतनं**] अध्यवसान अचेतन है, [**तस्मात्**] इसलिये [**ज्ञानम् अन्यत्**] ज्ञान अन्य है [**तथा अध्यवसानं अन्यत्**] तथा अध्यवसान अन्य है (–ऐसा जिनदेव कहते हैं) ।

[**यस्मात्**] क्योंकि [**नित्यं जानाति**] (जीव) निरन्तर जानता है [**तस्मात्**] इसलिये [**ज्ञायकः जीवः तु**] ज्ञायक ऐसा जीव [**ज्ञानी**] ज्ञानी (–ज्ञानवाला, ज्ञान-स्वरूप) है, [**ज्ञानं च**] और ज्ञान [**ज्ञायकात् अव्यतिरिक्तं**] ज्ञायकसे अव्यतिरिक्त है ('अभिन्न' है, जुदा नही) [**ज्ञातव्यम्**] ऐसा जानना चाहिए ।

[**बुधाः**] बुध पुरुष (अर्थात् ज्ञानी जन) [**ज्ञानं**] ज्ञानको ही [**सम्यग्दृष्टिं तु**] सम्यग्दृष्टि, [**संयमं**] (ज्ञानको ही) संयम, [**अंगपूर्वगतम् सूत्रम्**] अगपूर्वगत सूत्र, [**धर्माधर्मं च**] और धर्म–अधर्म (पुण्य–पाप) [**तथा प्रव्रज्याम्**] तथा दीक्षा [**अभ्युपयांति**] मानते हैं ।

टीकाः—श्रुत (अर्थात् वचनात्मक द्रव्यश्रुत) ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्रुत अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और श्रुतके व्यतिरेक (अर्थात् भिन्नता) है । शब्द ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द (पुद्गलद्रव्यकी पर्याय है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और शब्दके व्यतिरेक (अर्थात् भेद) है । रूप ज्ञान नहीं है, क्योंकि रूप (पुद्गलद्रव्यका गुण है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और रूपके व्यतिरेक है (अर्थात् दोनो भिन्न हैं) ।

ज्ञानगंधयोर्व्यतिरेकः । न रसो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानरसयोर्व्यतिरेकः । न स्पर्शो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानस्पर्शयोर्व्यतिरेकः । न कर्म ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानकर्मणोर्व्यतिरेकः । न धर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानधर्मयोर्व्यतिरेकः । नाधर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानाधर्मयोर्व्यतिरेकः । न कालो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानकालयोर्व्यतिरेकः । नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानाकाशयोर्व्यतिरेकः । नाध्यवसानं ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानाध्यवसानयोर्व्यतिरेकः । इत्येवं ज्ञानस्य सर्वैरेव परद्रव्यैः सह व्यतिरेको निश्चयसाधितो द्रष्टव्यः । अथ जीव एवैको ज्ञानं, चेतनत्वात्; ततो ज्ञानजीवयोरेवाव्यतिरेकः । न च जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वात्ततो व्यतिरेकः कश्चनापि

वर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वर्ण (पुद्गलद्रव्यका गुण है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और वर्णके व्यतिरेक है (अर्थात् ज्ञान अन्य है, वर्ण अन्य है) । गंध ज्ञान नहीं है, क्योंकि गंध (पुद्गलद्रव्यका गुण है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और गंधके व्यतिरेक (–भेद, भिन्नता) है । रस ज्ञान नहीं है, क्योंकि रस (पुद्गलद्रव्यका गुण है,) अचेतन है, इसलिये ज्ञानके और रसके व्यतिरेक है । स्पर्श ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श (पुद्गलद्रव्यका गुण है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और स्पर्शके व्यतिरेक है । कर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और कर्मके व्यतिरेक है । धर्म (–धर्मद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और धर्मके व्यतिरेक है । अधर्म (–अधर्मद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्योंकि अधर्म अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और अधर्मके व्यतिरेक है । काल (–कालद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्योंकि काल अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और कालके व्यतिरेक है । आकाश (–आकाशद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्योंकि आ[illegible] है; इसलिये ज्ञानके और आकाशके व्यतिरेक है । अध्यवसान ज्ञान नहीं है, क्योंकि अध्यवसान अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और (कर्मोदयकी प्रवृत्तिरूप) अध्यवसानके व्यतिरेक है । इसप्रकार यों ज्ञानका समस्त परद्रव्योंके साथ व्यतिरेक निश्चयसाधित देखना चाहिए (अर्थात् निश्चयसे सिद्ध हुआ समझना—अनुभव करना चाहिए) ।

अब, जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है; इसलिये ज्ञानके और जीवके अव्यतिरेक (–अभेद) है । और ज्ञानका जीवके साथ व्यतिरेक किंचित्मात्र भी

शंकनीयः । एवं तु सति ज्ञानमेव सम्यग्दृष्टिः, ज्ञानमेव संयमः, ज्ञानमेवांगपूर्वरूपं सूत्रं, ज्ञानमेव धर्माधर्मौ, ज्ञानमेव प्रव्रज्येति ज्ञानस्य जीवपर्यायैरपि सहाव्यतिरेको निश्चयसाधितो द्रष्टव्यः । अथैवं सर्वपरद्रव्यव्यतिरेकेण सर्वदर्शनादिजीवस्वभावाव्यतिरेकेण वा अतिव्याप्तिमव्याप्तिं च परिहरमाणमनादिविभ्रममूलं धर्माधर्मरूपं परसमयमुद्वम्य

शंका करने योग्य नहीं है (अर्थात् ज्ञानकी जीवसे भिन्नता होगी ऐसी जरा भी शंका करने योग्य नहीं है), क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञान है । ऐसा (ज्ञान जीवसे अभिन्न) होनेसे, ज्ञान ही सम्यक्दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंगपूर्वरूप सूत्र है, ज्ञान ही धर्म–अधर्म (अर्थात् पुण्य–पाप) है, ज्ञान ही प्रव्रज्या (–दीक्षा, निश्चयचारित्र) है—इसप्रकार ज्ञानका जीवपर्यायोंके साथ भी अव्यतिरेक निश्चयसाधित देखना (अर्थात् निश्चय द्वारा सिद्ध हुआ समझना—अनुभव करना) चाहिए ।

अब, इसप्रकार सर्व परद्रव्योंके साथ व्यतिरेकके द्वारा और सर्व दर्शनादि जीवस्वभावोंके साथ अव्यतिरेकके द्वारा अतिव्याप्तिको और अव्याप्तिको दूर करता हुआ, अनादि विभ्रम जिसका मूल है ऐसे धर्म–अधर्मरूप (पुण्य–पापरूप, शुभ–अशुभरूप,) परसमयको दूर करके, स्वयं ही प्रव्रज्यारूपको प्राप्त करके (अर्थात् स्वयं ही निश्चयचारित्ररूप दीक्षाभावको प्राप्त करके), दर्शन–ज्ञान–चारित्रमें स्थितिरूप स्वसमयको प्राप्त करके, मोक्षमार्गको अपनेमें ही परिणत करके, जिसने सम्पूर्ण विज्ञानघनस्वभावको प्राप्त किया है ऐसा, त्यागग्रहणसे रहित, साक्षात् समयसारभूत, परमार्थरूप शुद्धज्ञान एक अवस्थित (–निश्चल) देखना (अर्थात् प्रत्यक्ष स्वसंवेदनसे अनुभव करना) चाहिए ।

भावार्थः—यहां ज्ञानको समस्त परद्रव्योंसे भिन्न और अपनी पर्यायोंसे अभिन्न बताया है, इसलिए अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नामक लक्षण दोष दूर हो गये । आत्माका लक्षण उपयोग है, और उपयोगमें ज्ञान प्रधान है; वह (ज्ञान) अन्य अचेतन द्रव्योंमें नहीं है इसलिये वह अतिव्याप्तिवाला नहीं है, और अपनी सर्व अवस्थाओंमें है इसलिए अव्याप्तिवाला नहीं है । इसप्रकार ज्ञानलक्षण कहनेसे अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष नहीं आते ।

स्वयमेव प्रव्रज्यारूपमापद्य दर्शनज्ञानचारित्रस्थितिरूपं स्वसमयमवाप्य मोक्षमार्गमात्मन्येव परिणतं कृत्वा समवाप्तसंपूर्णविज्ञानघनस्वभावं हानोपादानशून्यं साक्षात्समयसारभूतं परमार्थरूपं शुद्धं ज्ञानमेकमवस्थितं द्रष्टव्यम् ।

यहां ज्ञानको ही प्रधान करके आत्माका अधिकार है, क्योंकि ज्ञानलक्षणसे ही आत्मा सर्व परद्रव्योंमे भिन्न अनुभवगोचर होता है । यद्यपि आत्मामें अनन्त धर्म हैं, तथापि उनमेंसे कितने ही तो छद्मस्थके अनुभवगोचर ही नहीं हैं । उन धर्मोंके कहनेसे छद्मस्थ ज्ञानी आत्माको कैसे पहिचान सकता है ? और कितने ही धर्म अनुभवगोचर हैं, परन्तु उनमेंसे कितने ही तो—अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि तो—अन्य द्रव्योंके साथ सामान्य अर्थात् समान ही हैं इसलिये उनके कहनेसे पृथक् आत्मा नहीं जाना जा सकता, और कितने ही (धर्म) परद्रव्यके निमित्तसे हुये हैं उन्हें कहनेसे परमार्थभूत आत्माका शुद्ध स्वरूप कैसे जाना जा सकता है ? इसलिए ज्ञानके कहनेमे ही छद्मस्थ ज्ञानी आत्माको पहिचान सकता है ।

यहां ज्ञानको आत्माका लक्षण कहा है इतना ही नहीं, किन्तु ज्ञानको ही आत्मा कहा है, क्योंकि अभेदविवक्षामें गुणगुणीका अभेद होनेसे, ज्ञान है सो ही आत्मा है । अभेदविवक्षामें चाहे ज्ञान कहो या आत्मा—कोई विरोध नहीं है; इसलिए यहां ज्ञान कहनेसे आत्मा ही समझना चाहिए ।

टीकामें अन्तमें यह कहा गया है कि—जो, अपनेमें अनादि अज्ञानसे होनेवाली शुभाशुभ उपयोगरूप परसमयकी प्रवृत्तिको दूर करके, सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें प्रवृत्तिरूप स्वसमयको प्राप्त करके, उस स्वसमयरूप परिणमनस्वरूप मोक्षमार्गमें अपनेको परिणमित करके, जो सम्पूर्णविज्ञानघनस्वभावको प्राप्त हुआ है, और जिसमें कोई त्याग-ग्रहण नहीं है, ऐसे साक्षात्, समयसारस्वरूप, परमार्थभूत, निश्चल रहा हुआ, शुद्ध, पूर्ण ज्ञानको (पूर्ण आत्मद्रव्यको) देखना चाहिए । यहां 'देखना' तीन प्रकारसे समझना चाहिए । १-शुद्धनयका ज्ञान करके पूर्ण ज्ञानका श्रद्धान करना सो प्रथम प्रकारका देखना है । वह अविरत आदि अवस्थामें भी होता है । २-ज्ञान-श्रद्धान होनेके बाद बाह्य सर्व परिग्रहका त्याग करके उसका (-पूर्ण ज्ञानका) अभ्यास करना, उपयोगको ज्ञानमें ही स्थिर करना, जैसा शुद्धनयसे अपने स्वरूपको सिद्ध समान जाना-

(शार्दूलविक्रीडित)

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं बिभ्रत्पृथग्वस्तुता-
मादानोज्झनशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम् ।
मध्याद्यन्तविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः
शुद्धज्ञानघनो यथाऽस्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ।।२३५।।

श्रद्धान किया था वैसा ही ध्यानमें लेकर चित्तको एकाग्र–स्थिर करना, और पुनः पुनः उसीका अभ्यास करना, सो दूसरे प्रकारका देखना है इसप्रकारका देखना अप्रमत्तदशामे होता है। जहां तक उस प्रकारके अभ्याससे केवलज्ञान उत्पन्न न हो वहां तक ऐसा अभ्यास निरन्तर रहता है। यह, देखनेका दूसरा प्रकार हुआ। यहा तक तो पूर्ण ज्ञानका शुद्धनयके आश्रयसे परोक्ष देखना है। और ३–जब केवलज्ञान उत्पन्न होता है तब साक्षात् देखना है सो यह तीसरे प्रकारका देखना है। उस स्थितिमें ज्ञान सर्व विभावोंसे रहित होता हुआ सबका ज्ञाता–दृष्टा है, इसलिए यह तीसरे प्रकारका देखना पूर्ण ज्ञानका प्रत्यक्ष देखना है।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—[**अन्येभ्यः व्यतिरिक्तम्**] अन्य द्रव्योंसे भिन्न, [**आत्म–नियतं**] अपनेमें ही नियत, [**पृथक्-वस्तुताम्-बिभ्रत्**] पृथक् वस्तुत्वको धारण करता हुआ (-वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक होनेसे स्वयं भी सामान्यविशेषात्मकताको धारण करता हुआ), [**आदान–उज्झन–शून्यम्**] ग्रहणत्यागसे रहित, [**एतत् अमलं ज्ञानं**] यह अमल (–रागादिक मलसे रहित) ज्ञान [**तथा–अवस्थितम् यथा**] इसप्रकार अवस्थित (–निश्चल) अनुभवमें आता है कि जैसे [**मध्य–आदि–अंत–विभाग–मुक्त–सहज–स्फार–प्रभा–भासुरः अस्य शुद्ध–ज्ञान–घनः महिमा**] आदि मध्य अन्तरूप विभागोंसे रहित ऐसी सहज फैली हुई प्रभाके द्वारा देदीप्यमान ऐसी उसकी शुद्धज्ञानघनरूप महिमा नित्य–उदित रहे (शुद्ध ज्ञानकी पुंजरूप महिमा सदा उदयमान रहे)।

भावार्थः—ज्ञानका पूर्ण रूप सबको जानना है। वह जब प्रगट होता है तब सर्व विशेषणोंसे सहित प्रगट होता है; इसलिए उसकी महिमाको कोई बिगाड़ नहीं सकता, वह सदा उदित रहती है ।।२३५।।

(उपजाति)

उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्
तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।
यदात्मनः संहृतसर्वशक्तेः
पूर्णस्य संधारणमात्मनीह ॥२३६॥

(अनुष्टुभ्)

व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितम् ।
कथमाहारकं तत्स्याद्येन देहोऽस्य शंक्यते ॥२३७॥

'ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका आत्मामें धारण करना सो यही ग्रहण करनेयोग्य सब कुछ ग्रहण किया और त्यागनेयोग्य सब कुछ त्याग किया है'—इस अर्थका काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**संहृत-सर्व-शक्तेः पूर्णस्य आत्मनः**] जिसने सर्व शक्तियोंको समेट लिया है (-अपनेमें लीन कर लिया है) ऐसे पूर्ण आत्माका [**आत्मनि इह**] आत्मामें [**यत् सन्धारणम्**] धारण करना [**तत् उन्मोच्यम् अशेषतः उन्मुक्तम्**] वही छोड़नेयोग्य सब कुछ छोड़ा है [**तथा**] और [**आदेयम् तत् अशेषतः आत्तम्**] ग्रहण करनेयोग्य सब ग्रहण किया है।

भावार्थः—पूर्णज्ञानस्वरूप, सर्व शक्तियोंका समूहरूप जो आत्मा है उसे आत्मामें धारण कर रखना सो यही, जो कुछ त्यागनेयोग्य था उस सबको त्याग दिया और ग्रहण करने योग्य जो कुछ था उसे ग्रहण किया है। यही कृतकृत्यता है ॥२३६॥

'ऐसे ज्ञानको देह ही नहीं है'—इस अर्थका, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते है :—

श्लोकार्थः—[**एवं ज्ञानम् परद्रव्यात् व्यतिरिक्तं अवस्थितम्**] इसप्रकार (पूर्वोक्त रीतिसे) ज्ञान परद्रव्यसे पृथक् अवस्थित (-निश्चल रहा हुआ) है; [**तत् आहारकं कथम् स्यात येन अस्य देहः शङ्क्यते**] वह (ज्ञान) आहारक (अर्थात् कर्म-नोकर्मरूप आहार करनेवाला) कैसे हो सकता है कि जिससे उसके देहकी शंका की जा सके? (ज्ञानके देह हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके कर्म-नोकर्मरूप आहार ही नहीं है।) ॥२३७॥

अब इस अर्थको गाथाओंमें कहते हैं :—

अत्ता जस्सामुत्तो ण हु सो आहारगो हवदि एवं।
आहारो खलु मुत्तो जम्हा सो पोग्गलमओ दु ।।४०५।।
ण वि सक्कदि घेत्तुं जं ण विमोत्तुं जं च जं परद्दव्वं।
सो को वि य तस्स गुणो पाउगिओ विस्ससो वा वि ।४०६।
तम्हा दु जो विसुद्धो चेदा सो णेव गेण्हदे किंचि।
णेव विमुंचदि किंचि वि जीवाजीवाण दव्वाणं ।।४०७।।

आत्मा यस्यामूर्तो न खलु स आहारको भवत्येवम्।
आहारः खलु मूर्तो यस्मात्स पुद्गलमयस्तु ।।४०५।।
नापि शक्यते ग्रहीतुं यत् न विमोक्तुं यच्च यत्परद्रव्यम्।
स कोऽपि च तस्य गुणः प्रायोगिको वैस्रसो वाऽपि ।।४०६।।
तस्मात्तु यः विशुद्धश्चेतयिता स नैव गृह्णाति किंचित्।
नैव विमुंचति किंचिदपि जीवाजीवयोर्द्रव्ययोः ।।४०७।।

यों आतमा जिसका अमूर्तिक वो न आहारक बने।
पुद्गलमयी आहार यों आहार तो मूर्तिक अरे ।।४०५।।
जो द्रव्य है पर, ग्रहण नहिं, नहिं त्याग उसका हो सके।
ऐसा हि उसका गुण कोई प्रायोगि अरु वैस्रसिक है ।४०६।।
इस हेतुसे जो शुद्ध आत्मा वो नहीं कुछ भी ग्रहे।
छोड़े नहीं कुछ भी अहो! परद्रव्य जीव अजीवमें ।।४०७।।

गाथार्थः—[एवम्] इसप्रकार [यस्य आत्मा] जिसका आत्मा [अमूर्तः] अमूर्तिक है [सः खलु] वह वास्तवमें [आहारकः न भवति] आहारक नहीं है; [आहारः खलु] आहार तो [मूर्तः] मूर्तिक है [यस्मात्] क्योंकि [सः तु पुद्गलमयः] वह पुद्गलमय है।

ज्ञानं हि परद्रव्यं किंचिदपि न गृह्णाति न मुंचति च, प्रायोगिकगुणसामर्थ्यात् वैस्रसिकगुणसामर्थ्याद्वा ज्ञानेन परद्रव्यस्य गृहीतुं मोक्तुं चाशक्यत्वात् । परद्रव्यं च न ज्ञानस्यामूर्तात्मद्रव्यस्य मूर्तपुद्गलद्रव्यत्वादाहारः । ततो ज्ञानं नाहारकं भवति । अतो ज्ञानस्य देहो न शङ्कनीयः ।

[यत् परद्रव्यम्] जो परद्रव्य है [न अपि शक्यते ग्रहितुं यत्] वह ग्रहण नहीं किया जा सकता [न विमोक्तुं यत् च] और छोड़ा नहीं जा सकता; [सः कः अपि च] ऐसा ही कोई [तस्य] उसका (–आत्माका) [प्रायोगिकः वा अपि वैस्रसः गुणः] प्रायोगिक तथा वैस्रसिक गुण है ।

[तस्मात् तु] इसलिये [यः विशुद्धः चेतयिता] जो विशुद्ध आत्मा है [सः] वह [जीवाजीवयोः द्रव्ययोः] जीव और अजीव द्रव्योंमें (–परद्रव्योंमें) [किंचित् न एव गृह्णाति] कुछ भी ग्रहण नही करता [किंचित् अपि न एव विमुञ्चति] तथा कुछ भी त्याग नहीं करता ।

टीकाः—ज्ञान परद्रव्यको किंचित्‌मात्र भी न तो ग्रहण करता है और न छोड़ता है, क्योंकि प्रायोगिक (अर्थात् पर निमित्तसे उत्पन्न) गुणकी सामर्थ्यसे तथा वैस्रसिक (अर्थात् स्वाभाविक) गुणकी सामर्थ्यसे ज्ञानके द्वारा परद्रव्यका ग्रहण तथा त्याग करना अशक्य है । और, (कर्म–नोकर्मादिरूप) परद्रव्य ज्ञानका—अमूर्तिक आत्मद्रव्यका—आहार नहीं है, क्योंकि वह मूर्तिक पुद्गलद्रव्य है; (अमूर्तिकके मूर्तिक आहार नहीं होता) । इसलिये ज्ञान आहारक नहीं है । इसलिये ज्ञानके देहकी शंका न करनी चाहिए ।

(यहां 'ज्ञान' से 'आत्मा' समझना चाहिए; क्योंकि, अभेद विवक्षासे लक्षणमें ही लक्ष्यका व्यवहार किया जाता है । इस न्यायसे टीकाकार आचार्यदेव आत्माको ज्ञान ही कहते आये है ।)

भावार्थः—ज्ञानस्वरूप आत्मा अमूर्तिक है और आहार तो कर्म–नोकर्मरूप पुद्गलमय मूर्तिक है; इसलिए परमार्थतः आत्माके पुद्गलमय आहार नहीं है । और आत्माका ऐसा ही स्वभाव है कि वह परद्रव्यको कदापि ग्रहण नहीं करता;—स्वभाव-रूप परिणमित हो या विभावरूप परिणमित हो,—अपने ही परिणामका ग्रहणत्याग होता है, परद्रव्यका ग्रहण–त्याग तो किंचित्‌मात्र भी नहीं होता ।

(अनुष्टुभ्)

एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ।
ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिंगं मोक्षकारणम् ।।२३८।।

पासंडीलिंगाणि व गिहिलिंगाणि व बहुप्पयाराणि ।
घेत्तुं वदंति मूढा लिंगमिणं मोक्खमग्गो त्ति ।।४०८।।
ण दु होदि मोक्खमग्गो लिंगं जं देहणिम्ममा अरिहा ।
लिंगं मुइत्तु दंसणणाणचरित्ताणि सेवंति ।।४०९।।

पाषण्डिलिंगानि वा गृहिलिंगानि वा बहुप्रकाराणि ।
गृहीत्वा वदन्ति मूढा लिंगमिदं मोक्षमार्ग इति ।।४०८।।

इसप्रकार आत्माके आहार न होनेसे उसके देह ही नहीं है ।

जब कि आत्माके देह है ही नहीं, इसलिये पुद्गलमय देहस्वरूप लिंग (-वेष, बाह्य चिह्न) मोक्षका कारण नहीं है—इस अर्थका, आगामी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**एवं शुद्धस्य ज्ञानस्य देहः एव न विद्यते**] इसप्रकार शुद्धज्ञानके देह ही नहीं है; [**ततः ज्ञातुः देहमयं लिंगं मोक्षकारणम् न**] इसलिए ज्ञाताको देहमय चिह्न मोक्षका कारण नहीं है ।।२३८।।

अब इसी अर्थको गाथाओं द्वारा कहते हैं :—

मुनिलिंगको अथवा गृहस्थीलिंगको बहुभांतिके ।
ग्रहकर कहत है मूढ़जन, 'यह लिंग मुक्तीमार्ग है' ।।४०८।।
वह लिंग मुक्तीमार्ग नहिं, अर्हंत निर्मम देहमें ।
बस लिंग तजकर ज्ञान अरु चारित्र, दर्शन सेवते ।।४०९।।

गाथार्थः—[**बहुप्रकाराणि**] बहुत प्रकारके [**पाषंडिलिंगानि वा**] मुनि-लिंगोंको [**गृहिलिंगानि वा**] अथवा गृहीलिंगोंको [**गृहीत्वा**] ग्रहण करके [**मूढाः**] मूढ (अज्ञानी) जन [**वदंति**] यह कहते हैं कि [**इदं लिंगम्**] यह (बाह्य) लिंग [**मोक्षमार्गः इति**] मोक्षमार्ग है ।

न तु भवति मोक्षमार्गो लिङ्गं यद्देहनिर्ममा अर्हंतः ।
लिंगं मुक्त्वा दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवन्ते ॥४०६॥

केचिद्द्रव्यलिंगमज्ञानेन मोक्षमार्गं मन्यमानाः संतो मोहेन द्रव्यलिंगमेवोपाददते । तदनुपपन्नम्; सर्वेषामेव भगवतामर्हद्देवानां, शुद्धज्ञानमयत्वे सति द्रव्यलिंगाश्रयभूतशरीरममकारत्यागात्, तदाश्रितद्रव्यलिंगत्यागेन दर्शनज्ञानचारित्राणां मोक्षमार्गत्वेनोपासनस्य दर्शनात् ।

अथैतदेव साधयति—

[तु] परन्तु [लिंगं] लिंग [मोक्षमार्गः न भवति] मोक्षमार्ग नहीं है; [यत्] क्योंकि [अर्हंतः] अर्हन्तदेव [देहनिर्ममाः] देहके प्रति निर्मम वर्तते हुए [लिंगम् मुक्त्वा] लिंगको छोड़कर [दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवन्ते] दर्शन-ज्ञान-चारित्रका ही सेवन करते हैं ।

टीका:—कितने ही लोग अज्ञानसे द्रव्यलिंगको मोक्षमार्ग मानते हुए मोहसे द्रव्यलिंगको ही ग्रहण करते हैं । यह (-द्रव्यलिंगको मोक्षमार्ग मानकर ग्रहण करना सो) अनुपपन्न अर्थात् अयुक्त है; क्योंकि सभी भगवान अर्हंतदेवोंके, शुद्धज्ञानमयता होनेसे द्रव्यलिंगके आश्रयभूत शरीरके ममत्वका त्याग होता है इसलिये, शरीराश्रित द्रव्यलिंगके त्यागसे दर्शनज्ञानचारित्रकी मोक्षमार्गरूपसे उपासना देखी जाती है (अर्थात् वे शरीराश्रितद्रव्यलिंगका त्याग करके दर्शनज्ञानचारित्रको मोक्षमार्गके रूपमें सेवन करते हुए देखे जाते हैं) ।

भावार्थ:—यदि देहमय द्रव्यलिंग मोक्षका कारण होता तो अर्हन्तदेव आदि देहका ममत्व छोड़कर दर्शन-ज्ञान-चारित्रका सेवन क्यों करते ? द्रव्यलिंगसे ही मोक्ष प्राप्त कर लेते ! इससे यह निश्चय हुआ कि—देहमय लिंग मोक्षमार्ग नहीं है, परमार्थतः दर्शनज्ञानचारित्ररूप आत्मा ही मोक्षका मार्ग है ।

अब यही सिद्ध करते हैं (अर्थात् द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नहीं है, दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही मोक्षमार्ग है—यह सिद्ध करते हैं) :—

ण वि एस मोक्खमग्गो पासंडीगिहिमयाणि लिंगाणि ।
दंसणणाणचरित्ताणि मोक्खमग्गं जिणा बेंति ।।४१०।।

नाप्येष मोक्षमार्गः पाषंडिगृहिमयानि लिंगानि ।
दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं जिना ब्रुवन्ति ।।४१०।।

न खलु द्रव्यलिंगं मोक्षमार्गः, शरीराश्रितत्वे सति परद्रव्यत्वात् । दर्शनज्ञान-चारित्राण्येव मोक्षमार्गः, आत्माश्रितत्वे सति स्वद्रव्यत्वात् ।

यत् एवम्—

मुनिलिंग अरु गृहीलिंग—ये नहिं लिंग मुक्तीमार्ग है ।
चारित्र-दर्शन-ज्ञानको बस मोक्षमार्ग प्रभू कहे ।।४१०।।

गाथार्थः—[पाषंडिगृहिमयानि लिंगानि] मुनियों और गृहस्थके लिंग (-चिह्न) [एषः] यह [मोक्षमार्गः न अपि] मोक्षमार्ग नहीं है; [दर्शनज्ञान-चारित्राणि] दर्शन-ज्ञान-चारित्रको [जिनाः] जिनदेव [मोक्षमार्गं ब्रुवन्ति] मोक्षमार्ग कहते हैं ।

टीकाः—द्रव्यलिंग वास्तवमें मोक्षमार्ग नहीं है, क्योंकि वह (द्रव्यलिंग) शरीराश्रित होनेसे परद्रव्य है । दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही मोक्षमार्ग है, क्योंकि वे आत्माश्रित होनेसे स्वद्रव्य हैं ।

भावार्थः—जो मोक्ष है सो सर्व कर्मोंके अभावरूप आत्मपरिणाम (-आत्माके परिणाम) हैं, इसलिये उसका कारण भी आत्मपरिणाम ही होना चाहिए । दर्शन-ज्ञान-चारित्र आत्माके परिणाम हैं; इसलिये निश्चयसे वही मोक्षका मार्ग है ।

जो लिंग है सो देहमय है; और जो देह है वह पुद्गलद्रव्यमय है; इसलिये आत्माके लिये देह मोक्षमार्ग नहीं है । परमार्थसे अन्य द्रव्यको अन्य द्रव्य कुछ नहीं करता ऐसा नियम है ।

जब कि ऐसा है (अर्थात् यदि द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नहीं है और दर्शनज्ञान-चारित्र ही मोक्षमार्ग है) तो इसप्रकार (निम्नप्रकार) से करना चाहिए—यह उपदेश है :—

तम्हा जहित्तु लिंगे सागारणगारएहिं वा गहिदे ।
दंसणणाणचरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ॥४११॥

तस्मात् जहित्वा लिंगानि सागारैरनगारकैर्वा गृहीतानि ।
दर्शनज्ञानचारित्रे आत्मानं युंक्ष्व मोक्षपथे ॥४११॥

यतो द्रव्यलिंगं न मोक्षमार्गः, ततः समस्तमपि द्रव्यलिंगं त्यक्त्वा दर्शनज्ञानचारित्रेष्वेव, मोक्षमार्गत्वात्, आत्मा योक्तव्य इति सूत्रानुमतिः ।

यों छोड़कर सागार या अनगार-धारित लिंगको ।
चारित्र-दर्शन-ज्ञानमें तू जोड़ रे ! निज आत्मको ॥४११॥

गाथार्थः—[**तस्मात्**] इसलिये [**सागारैः**] सागारों द्वारा (–गृहस्थों द्वारा) [**अनगारकैः वा**] अथवा अणगारोंके द्वारा (मुनियोंके द्वारा) [**गृहीतानि**] ग्रहण किये गये [**लिंगानि**] लिंगोंको [**जहित्वा**] छोड़कर, [**दर्शनज्ञानचारित्रे**] दर्शनज्ञान-चारित्रमें—[**मोक्षपथे**] जो कि मोक्षमार्ग है उसमें—[**आत्मानं युंक्ष्व**] तू आत्माको लगा ।

टीकाः—क्योंकि द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नहीं है, इसलिए समस्त द्रव्यलिंगका त्याग करके दर्शनज्ञानचारित्रमें ही, वह (दर्शनज्ञानचारित्र) मोक्षमार्ग होनेसे, आत्माको लगाना योग्य है—ऐसी सूत्रकी अनुमति है ।

भावार्थः—यहां द्रव्यलिंगको छोड़कर आत्माको दर्शनज्ञानचारित्रमें लगानेका वचन है वह सामान्य परमार्थ वचन है । कोई यह समझेगा कि यह मुनि–श्रावकके व्रतोंके छुडानेका उपदेश है । परन्तु ऐसा नहीं है । जो मात्र द्रव्यलिंगको ही मोक्षमार्ग जानकर वेश धारण करते हैं, उन्हें द्रव्यलिंगका पक्ष छुड़ानेका उपदेश दिया है कि—वेशमात्रसे (वेशमात्रसे, बाह्यव्रतमात्रसे) मोक्ष नहीं होता । परमार्थ मोक्षमार्ग तो आत्माके परिणाम जो दर्शन–ज्ञान–चारित्र हैं वही है । व्यवहार आचारसूत्रके कथनानुसार जो मुनि–श्रावकके बाह्य व्रत हैं, वे व्यवहारसे निश्चयमोक्षमार्गके साधक हैं; उन व्रतोंको यहां नहीं छुड़ाया है, किन्तु यह कहा है कि उन व्रतोंका भी ममत्व छोड़कर परमार्थ मोक्षमार्गमें लगनेसे मोक्ष होता है, केवल वेशमात्रसे—व्रत मात्रसे मोक्ष नहीं होता ।

(अनुष्टुभ्)

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयात्मा तत्त्वमात्मनः ।
एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ।।२३९।।

मोक्खपहे अप्पाणं ठवेहि तं चेव झाहि तं चेय ।
तत्थेव विहर णिच्चं मा विहरसु अण्णदव्वेसु ।।४१२।।

मोक्षपथे आत्मानं स्थापय तं चैव ध्यायस्व तं चेतयस्व ।
तत्रैव विहर नित्यं मा विहार्षीरन्यद्रव्येषु ।।४१२।।

आसंसारात्परद्रव्ये रागद्वेषादौ नित्यमेव स्वप्रज्ञादोषेणावतिष्ठमानमपि, स्वप्रज्ञागुणेनैव ततो व्यावर्त्य दर्शनज्ञानचारित्रेषु नित्यमेवावस्थापयातिनिश्चलमात्मानं;

अब इसी अर्थको दृढ करनेवाली आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[आत्मनः तत्त्वम् दर्शन-ज्ञान-चारित्र-त्रय-आत्मा] आत्माका तत्त्व दर्शनज्ञानचारित्रत्रयात्मक है (अर्थात् आत्माका यथार्थ रूप दर्शन, ज्ञान और चारित्रके त्रिकस्वरूप है); [मुमुक्षुणा मोक्षमार्गः एकः एव सदा सेव्यः] इसलिये मोक्षके इच्छुक पुरुषको (यह दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप) मोक्षमार्ग एक ही सदा सेवन करने योग्य है ।।२३९।।

अब इसी उपदेशको गाथा द्वारा कहते हैं :—

तूं स्थाप निजको मोक्षपथमें, ध्या, अनुभव तू उसे ।
उसमें हि नित्य विहार कर, न विहार कर परद्रव्यमें ।।४१२।।

गाथार्थः—(हे भव्य !) [मोक्षपथे] तू मोक्षमार्गमें [आत्मानं स्थापय] अपने आत्माको स्थापित कर, [तं च एव ध्यायस्व] उसीका ध्यान कर, [तं चेतयस्व] उसीको चेत-अनुभव कर [तत्र एव नित्यं विहर] और उसीमें निरन्तर विहार कर; [अन्यद्रव्येषु मा विहार्षीः] अन्य द्रव्योंमें विहार मत कर ।

टीकाः—(हे भव्य !) स्वयं अर्थात् अपना आत्मा अनादि संसारसे लेकर अपनी प्रज्ञाके (-बुद्धिके) दोषसे परद्रव्यमें—रागद्वेषादिमें निरन्तर स्थित रहता हुआ भी, अपनी प्रज्ञाके गुण द्वारा ही उसमेंसे पीछे हटाकर उसे अति निश्चलता पूर्वक

तथा समस्तचिन्तांतरनिरोधेनात्यंतमेकाग्रो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्राण्येव ध्यायस्व; तथा सकलकर्मकर्मफलचेतनासंन्यासेन शुद्धज्ञानचेतनामयो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्राण्येव चेतयस्व; तथा द्रव्यस्वभाववशतः प्रतिक्षणविजृम्भमाणपरिणामतया तन्मयपरिणामो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्रेष्वेव विहर; तथा ज्ञानरूपमेकमेवाचलितमवलंबमानो ज्ञेयरूपेणोपाधितया सर्वत एव प्रधावत्स्वपि परद्रव्येषु सर्वेष्वपि मनागपि मा विहार्षीः ।

(शार्दूलविक्रीडित)

एको मोक्षपथो य एष नियतो दृग्ज्ञप्तिवृत्त्यात्मक-
स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति ।

दर्शन–ज्ञान–चारित्रमें निरन्तर स्थापित कर, तथा समस्त अन्य चिन्ताके निरोध द्वारा अत्यन्त एकाग्र होकर दर्शन–ज्ञान–चारित्रका ही ध्यान कर; तथा समस्त कर्मचेतना और कर्मफलचेतनाके त्याग द्वारा शुद्धज्ञानचेतनामय होकर दर्शन–ज्ञान–चारित्रको ही चेत—अनुभव कर; तथा द्रव्यके स्वभावके वशसे (अपनेको) प्रतिक्षण जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा (अर्थात् परिणामीपनेके द्वारा तन्मय परिणामवाला (–दर्शनज्ञानचारित्रमय परिणामवाला) होकर दर्शन–ज्ञान–चारित्रमें ही विहार कर; तथा ज्ञानरूपको एकको ही अचलतया अवलम्बन करता हुआ, जो ज्ञेयरूप होनेसे उपाधिस्वरूप हैं ऐसे सर्व ओरसे फैलते हुए समस्त परद्रव्योंमें किंचित् मात्र भी विहार मत कर ।

भावार्थः—परमार्थरूप आत्माके परिणाम दर्शन–ज्ञान–चारित्र है; वही मोक्षमार्ग है । उसीमें (–दर्शनज्ञानचारित्रमें ही) आत्माको स्थापित करना चाहिए, उसीका ध्यान करना चाहिए, उसीका अनुभव करना चाहिये और उसीमें विहार (प्रवर्तन) करना चाहिये, अन्य द्रव्योंमें प्रवर्तन नहीं करना चाहिये । यहां परमार्थसे यही उपदेश है कि—निश्चय मोक्षमार्गका सेवन करना चाहिए, मात्र व्यवहारमें ही मूढ नहीं रहना चाहिए ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**दृग्–ज्ञप्ति–वृत्ति–आत्मकः यः एषः एकः नियतः मोक्षपथः**] दर्शनज्ञान चारित्रस्वरूप जो यह एक नियत मोक्षमार्ग है, [**तत्र एव यः स्थितिम् एति**]

तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यांतराण्यस्पृशन्
सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विंदति ।।२४०।।

(शार्दूलविक्रीडित)

ये त्वेनं परिहृत्य संवृतिपथप्रस्थापितेनात्मना
लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युताः ।
नित्योद्योतमखंडमेकमतुलालोकं स्वभावप्रभा-
प्राग्भारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यंति ते ।।२४१।।

उसीमें जो पुरुष स्थिति प्राप्त करता है अर्थात् स्थित रहता है, [**तम् अनिशं ध्यायेत्**] उसीका निरन्तर ध्यान करता है, [**तं चेतति**] उसीको चेतता है—उसीका अनुभव करता है, [**च द्रव्यान्तराणि अस्पृशन् तस्मिन् एव निरन्तरं विहरति**] और अन्य द्रव्योंको स्पर्श न करता हुआ उसीमें निरन्तर विहार करता है, [**सः नित्य-उदयं समयस्य सारम् अचिरात् अवश्यं विन्दति**] वह पुरुष, जिसका उदय नित्य रहता है ऐसे समयके सारको (अर्थात् परमात्माके रूपको) अल्पकालमें ही अवश्य प्राप्त करता है अर्थात् उसका अनुभव करता है ।

भावार्थः—निश्चयमोक्षमार्गके सेवनसे अल्प कालमें ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, यह नियम है ।।२४०।।

'जो द्रव्यलिंगको ही मोक्षमार्ग मानकर उसमें ममत्व रखते हैं, उन्होंने समयसारको अर्थात् शुद्ध आत्माको नहीं जाना'—इसप्रकार गाथा द्वारा कहते हैं ।

यहां प्रथम उसका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः— [**ये तु एनं परिहृत्य संवृति-पथ-प्रस्थापितेन आत्मना द्रव्यमये लिंगे ममतां वहन्ति**] जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्षमार्गको छोड़कर व्यवहार मोक्षमार्गमें स्थापित अपने आत्माके द्वारा द्रव्यमय लिंगमें ममता करते हैं (अर्थात् यह मानते हैं कि यह द्रव्यलिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा), [**ते तत्त्व-अवबोध-च्युताः अद्य अपि समयस्य सारम् न पश्यन्ति**] वे पुरुष तत्त्वके यथार्थ ज्ञानसे रहित होते हुए अभीतक समयके सारको (अर्थात् शुद्ध आत्माको) नहीं देखते—

पासंडीलिंगेसु व गिहिलिंगेसु व बहुप्पयारेसु ।
कुव्वंति जे ममत्तिं तेहिं ण णादं समयसारं ॥४१३॥

पार्षंडिलिंगेषु वा गृहिलिंगेषु वा बहुप्रकारेषु ।
कुर्वंति ये ममत्वं तैर्न ज्ञातः समयसारः ॥४१३॥

अनुभव नहीं करते । वह समयसार शुद्धात्मा कैसा है ? [**नित्य–उद्योतम्**] नित्य प्रकाशमान है (अर्थात् कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उदयका नाश नहीं कर सकता), [**अखण्डम्**] अखण्ड है (अर्थात् जिसमें अन्य ज्ञेय आदिके निमित्त खण्ड नहीं होते), [**एकम्**] एक है अर्थात् पर्यायोंसे अनेक अवस्थारूप होनेपर भी जो एकरूपत्वको नहीं छोड़ता), [**अतुल–आलोकं**] अतुल (–उपमारहित) प्रकाशवाला है (क्योंकि ज्ञानप्रकाशको सूर्यादिके प्रकाशकी उपमा नहीं दी जा सकती), [**स्वभाव–प्रभा–प्राग्भारं**] स्वभाव प्रभाका पुंज है (अर्थात् चैतन्यप्रकाशका समूहरूप है), [**अमलं**] अमल है (अर्थात् रागादि–विकाररूपी मलसे रहित है) ।

(इसप्रकार, जो द्रव्यलिंगमें ममत्व करते हैं उन्हें निश्चय–कारणसमयसारका अनुभव नहीं है; तब फिर उनको कार्यसमयसारकी प्राप्ति कहांसे होगी ?) ॥ २४१ ॥

अब इस अर्थकी गाथा कहते हैं :—

बहुभांतिके मुनिलिंग जो अथवा गृहस्थीलिंग जो ।
ममता करे, उनमें नहीं जाना 'समयके सार' को ॥४१३॥

गाथार्थः—[**ये**] जो [[illegible]**प्रकारेषु**] बहुत प्रकारके [**पार्षंडिलिंगेषु वा**] [illegible] [illegible]वा [illegible]स्थलिंगोंमें [**ममत्वं कुर्वंति**] ममता करते है (अथात् यह मानते हैं कि य[illegible] द्रव्यलिंग ही मोक्षका दाता है), [**तैः समयसारः न ज्ञातः**] उन्होंने समयसारको न[illegible] जाना ।

ये खलु श्रमणोऽहं श्रमणोपासकोऽहमिति द्रव्यलिंगममकारेण मिथ्याहंकारं कुर्वंति तेऽनादिरूढव्यवहारमूढाः प्रौढविवेकं निश्चयमनारूढाः परमार्थसत्यं भगवंतं समयसारं न पश्यंति ।

(वियोगिनी)

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयंति नो जनाः ।
तुषबोधविमुग्धबुद्धयः कलयंतीह तुषं न तंडुलम् ।।२४२।।

टीका:—जो वास्तवमें 'मैं श्रमण हूं, मैं श्रमणोपासक (–श्रावक) हूं' इस प्रकार द्रव्यलिंगमें ममत्वभावके द्वारा मिथ्या अहंकार करते हैं, वे अनादिरूढ (अनादि कालसे समागत) व्यवहारमें मूढ़ (मोही) होते हुए, प्रौढ विवेकवाले निश्चय (–निश्चयनय) पर आरूढ़ न होते हुए, परमार्थसत्य (-जो परमार्थसे सत्यार्थ है ऐसे) भगवान समयसारको नहीं देखते—अनुभव नहीं करते ।

भावार्थ:—अनादिकालीन परद्रव्यके संयोगसे होनेवाले व्यवहार हो में जो पुरुष मूढ़ अर्थात् मोहित हैं, वे यह मानते हैं कि 'यह बाह्य महाव्रतादिरूप वेश ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा', परन्तु जिससे भेदज्ञान होता है ऐसे निश्चयको वे नहीं जानते । ऐसे पुरुष सत्यार्थ, परमात्मरूप, शुद्धज्ञानमय समयसारको नहीं देखते ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ:—[**व्यवहार–विमूढ–दृष्टयः जनाः परमार्थं नो कलयन्ति**] जिनकी दृष्टि (बुद्धि) व्यवहारमें ही मोहित है ऐसे पुरुष परमार्थको नही जानते, [**इह तुष–बोध–विमुग्ध–बुद्धयः तुषं कलयन्ति, न तण्डुलम्**] जैसे जगतमें जिनकी बुद्धि तुषके ज्ञानमें ही मोहित है (–मोहको प्राप्त हुई है) ऐसे पुरुष तुषको ही जानते हैं, तंदुल (–चावल) को नही जानते ।

भावार्थ:—जो धानके छिलकों पर ही मोहित हो रहे हैं, उन्हींको कूटते रहते हैं, उन्होंने चावलोंको जाना ही नहीं है; इसीप्रकार जो द्रव्यलिंग आदि व्यवहारमें मुग्ध हो रहे हैं (अर्थात् जो शरीरादिकी क्रियामें ममत्व किया करते हैं), उन्होंने शुद्धात्मानुभवनरूप परमार्थको जाना ही नहीं है; अर्थात् ऐसे जीव शरीरादि परद्रव्यको ही आत्मा जानते हैं, वे परमार्थ आत्माके स्वरूपको जानते ही नहीं ।।२४२।।

(स्वागता)

द्रव्यलिंगममकारमीलितै-
र्दृश्यते समयसार एव न ।
द्रव्यलिंगमिह यत्किलान्यतो
ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ।।२४३।।

ववहारिश्रो पुण णश्रो दोण्णि वि लिंगाणि भणदि मोक्खपहे ।
णिच्छयणश्रो ण इच्छदि मोक्खपहे सव्वलिंगाणि ।।४१४।।

व्यावहारिकः पुनर्नयो द्वे अपि लिंगे भणति मोक्षपथे ।
निश्चयनयो नेच्छति मोक्षपथे सर्वलिङ्गानि ।।४१४।।

अब आगामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**द्रव्यलिंग–ममकार–मीलितैः समयसारः एव न दृश्यते**] जो द्रव्यलिंगमें ममकारके द्वारा अंध–विवेक रहित हैं, वे समयसारको ही नही देखते; [**यत् इह द्रव्यलिंगम् किल अन्यतः**] कारण कि इस जगतमें द्रव्यलिंग तो वास्तवमें अन्य द्रव्यसे होता है, [**इदम् ज्ञानम् एव हि एकम् स्वतः**] मात्र यह ज्ञान ही निजसे (आत्मद्रव्यसे) होता है ।

भावार्थः—जो द्रव्यलिंगमें ममत्वके द्वारा अंध हैं उन्हें शुद्धात्मद्रव्यका अनुभव ही नहीं है, क्योंकि वे व्यवहारको ही परमार्थ मानते है इसलिये परद्रव्यको ही आत्मद्रव्य मानते है ।।२४३।।

'व्यवहारनय ही मुनिलिंगको और श्रावकलिंगको—दोनोंको मोक्षमार्ग कहता है, निश्चयनय किसी लिंगको मोक्षमार्ग नहीं कहता'–यह गाथा द्वारा कहते हैं:—

व्यवहारनय, इन लिंग द्वयको मोक्षके पथमें कहे ।
निश्चय नहीं माने कभी को लिंग मुक्तीपंथमें ।।४१४।।

गाथार्थः—[**व्यावहारिकः नयः पुनः**] व्यवहारनय [**द्वे लिंगे अपि**] दोनों लिंगोंको [**मोक्षपथे भणति**] मोक्षमार्गमें कहता है (अर्थात् व्यवहारनय मुनिलिंग और गृहीलिंगको मोक्षमार्ग कहता है); [**निश्चयनयः**] निश्चयनय [**सर्वलिंगानि**] सभी (किसी भी) लिंगोंको [**मोक्षपथे न इच्छति**] मोक्षमार्गमें नहीं मानता ।

यः खलु श्रमणश्रमणोपासकभेदेन द्विविधं द्रव्यलिंगं भवति मोक्षमार्ग इति प्ररूपणप्रकारः स केवलं व्यवहार एव, न परमार्थः, तस्य स्वयमशुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वाभावात्; यदेव श्रमणश्रमणोपासकविकल्पातिक्रान्तं दृशिज्ञप्तिप्रवृत्तवृत्तिमात्रं शुद्धज्ञानमेवैकमिति निस्तुषसंचेतनं परमार्थः, तस्यैव स्वयं शुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वात् । ततो ये व्यवहारमेव परमार्थबुद्ध्या चेतयंते, ते समयसारमेव न संचेतयंते; य एव परमार्थं परमार्थबुद्ध्या चेतयंते, ते एव समयसारं चेतयंते ।

टीका:—श्रमण और श्रमणोपासकके भेदसे दो प्रकारके द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग है—इसप्रकारका जो प्ररूपण-प्रकार (अर्थात् इसप्रकारकी जो प्ररूपणा) वह केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं, क्योंकि वह (प्ररूपणा) स्वयं अशुद्ध द्रव्यकी अनुभवन-स्वरूप है इसलिये उसको परमार्थताका अभाव है; श्रमण और श्रमणोपासकके भेदोंसे अतिक्रान्त, दर्शनज्ञानमें प्रवृत्तपरिणति मात्र (—मात्र—दर्शन—ज्ञानमें प्रवर्तित हुई परिणतिरूप) शुद्ध ज्ञान ही एक है—ऐसा जो निष्तुष (—निर्मल) अनुभवन ही परमार्थ है, क्योंकि वह (अनुभवन) स्वयं शुद्ध द्रव्यका अनुभवनस्वरूप होनेसे उसीके परमार्थत्व है । इसलिये जो व्यवहारको ही परमार्थबुद्धिसे (—परमार्थ मानकर) अनुभव करते हैं, वे समयसारका ही अनुभव नहीं करते; जो परमार्थको परमार्थबुद्धिसे अनुभव करते, वे ही समयसारका अनुभव करते है ।

भावार्थ:—व्यवहारनयका विषय तो भेदरूप अशुद्धद्रव्य है, इसलिये वह परमार्थ नही है; निश्चयनयका विषय अभेदरूप शुद्धद्रव्य है, इसलिये वही परमार्थ है । इसलिये, जो व्यवहारको ही निश्चय मानकर प्रवर्तन करते हैं वे समयसारका अनुभव नहीं करते; जो परमार्थको परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं वे ही समयसारका अनुभव करते हैं (इसलिये वे ही मोक्षको प्राप्त करते हैं) ।

'अधिक कथनसे क्या, एक परमार्थका ही अनुभवन करो'—इस अर्थका काव्य कहते हैं :—

(मालिनी)

अलमलमतिजल्पैर्दुर्विकल्पैरनल्पै-
रयमिह परमार्थश्चेत्यतां नित्यमेकः ।
स्वरसविसरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्रा-
न्न खलु समयसारादुत्तरं किंचिदस्ति ॥२४४॥

(अनुष्टुभ्)

इदमेकं जगच्चक्षुरक्षयं याति पूर्णताम् ।
विज्ञानघनमानंदमयमध्यक्षतां नयत् ॥२४५॥

श्लोकार्थः—[**अतिजल्पैः अनल्पैः दुर्विकल्पैः अलम् अलम्**] बहुत कथनसे और बहुत दुर्विकल्पोंसे बस होओ, बस होओ; [**इह**] यहां मात्र इतना ही कहना है कि [**अयम् परमार्थः एकः नित्यम् चेत्यताम्**] इस एकमात्र परमार्थका ही निरन्तर अनुभव करो; [**स्व-रस-विसर-पूर्ण-ज्ञान-विस्फूर्ति-मात्रात् समयसारात् उत्तरं खलु किञ्चित् न अस्ति**] क्योंकि निजरसके प्रसारसे पूर्ण जो ज्ञान उनके स्फुरायमान होनेमात्र जो समयसार (-परमात्मा) उससे उच्च वास्तवमें दूसरा कुछ भी नहीं है (-समयसारके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है) ।

भावार्थः—पूर्णज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव करना चाहिए; इसके अतिरिक्त वास्तवमें दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है ॥२४४॥

अब अन्तिम गाथामें यह समयसार ग्रन्थके अभ्यास इत्यादिका फल कहकर आचार्यभगवान इस ग्रन्थको पूर्ण करते हैं; उसका सूचक श्लोक पहले कहा जा रहा है:—

श्लोकार्थः—[**आनन्दमयम् विज्ञानघनम् अध्यक्षताम् नयत्**] आनन्दमय विज्ञानघनको (-शुद्ध परमात्माको, समयसारको) प्रत्यक्ष करता हुआ, [**इदम् एकम् अक्षयं जगत्-चक्षुः**] यह एक (अद्वितीय) अक्षय चक्षु (-समयप्राभृत) [**पूर्णताम् याति**] पूर्णताको प्राप्त होता है ।

जो समयपाहुडमिणं पढिदूणं अत्थतच्चदो णादुं ।
अत्थे ठाही चेदा सो होही उत्तमं सोक्खं ।।४१५।।

यः समयप्राभृतमिदं पठित्वा अर्थतत्त्वतो ज्ञात्वा ।
अर्थे स्थास्यति चेतयिता स भविष्यत्युत्तमं सौख्यम् ।।४१५।।

यः खलु समयसारभूतस्य भगवतः परमात्मनोऽस्य विश्वप्रकाशकत्वेन विश्वसमयस्य प्रतिपादनात् स्वयं शब्दब्रह्मायमाणं शास्त्रमिदमधीत्य, विश्वप्रकाशनसमर्थ-

---

भावार्थः—यह समयप्राभृत ग्रन्थ वचनरूपसे तथा ज्ञानरूपसे—दोनों प्रकारसे जगतको अक्षय (अर्थात् जिसका विनाश न हो ऐसे) अद्वितीय नेत्र समान है, क्योंकि जैसे नेत्र घटपटादिको प्रत्यक्ष दिखलाता है, उसीप्रकार समयप्राभृत आत्माके शुद्ध स्वरूपको प्रत्यक्ष अनुभवगोचर दिखलाता है ।।२४५।।

अब, भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव इस ग्रन्थको पूर्ण करते हैं इसलिये उसकी महिमाके रूपमें उसके अभ्यास इत्यादिका फल इस गाथामें कहते हैं :—

यह समयप्राभृत पठन करके जान अर्थ रु तत्त्वसे ।
ठहरे अरथमें जीव जो वो, सौख्य उत्तम परिणमे ।।४१५।।

गाथार्थः—[**यः चेतयिता**] जो आत्मा (–भव्य जीव) [**इदं समयप्राभृतम् पठित्वा**] इस समयप्राभृतको पढ़कर, [**अर्थतत्त्वतः ज्ञात्वा**] अर्थ और तत्त्वसे जानकर, [**अर्थे स्थास्यति**] उसके अर्थमें स्थित होगा, [**सः**] वह [**उत्तमं सौख्यम् भविष्यति**] उत्तम सौख्यस्वरूप होगा ।

टीकाः—समयसारभूत भगवान परमात्माका—जो कि विश्वका प्रकाशक होनेसे विश्वसमय है उसका—प्रतिपादन करता है इसलिये जो स्वयं शब्दब्रह्मके समान है ऐसे इस शास्त्रको जो आत्मा भलीभांति पढ़कर, विश्वको प्रकाशित करनेमें समर्थ

परमार्थभूतचित्प्रकाशरूपमात्मानं निश्चिन्वन् अर्थतस्तत्त्वतश्च परिच्छिद्य, अस्यैवार्थभूते भगवति एकस्मिन् पूर्णविज्ञानघने परमब्रह्मणि सर्वारंभेण स्थास्यति चेतयिता, स साक्षात्तत्क्षणविजृम्भमाणचिदेकरसनिर्भरस्वभावसुस्थितनिराकुलात्मरूपतया परमानन्द-शब्दवाच्यमुत्तममनाकुलत्वलक्षणं सौख्यं स्वयमेव भविष्यतीति ।

ऐसे परमार्थभूत, चैतन्य–प्रकाशरूप आत्माका निश्चय करता हुआ (इस शास्त्रको) अर्थसे और तत्वसे जानकर, उसीके अर्थभूत भगवान एक पूर्णविज्ञानघन परमब्रह्ममें सर्व उद्यमसे स्थित होगा, वह आत्मा, साक्षात् तत्क्षण प्रगट होनेवाले एक चैतन्यरससे परिपूर्ण स्वभावमें सुस्थित और निराकुल (–आकुलता बिनाका) होनेसे जो (सौख्य) 'परमानन्द' शब्दसे वाच्य है, उत्तम है और अनाकुलता–लक्षणयुक्त है ऐसा सौख्यस्वरूप स्वयं ही हो जायेगा ।

भावार्थः—इस शास्त्रका नाम समयप्राभृत है। समयका अर्थ है पदार्थ अथवा समय अर्थात् आत्मा। उसका कहनेवाला यह शास्त्र है। और आत्मा तो समस्त पदार्थोंका प्रकाशक है। ऐसे विश्वप्रकाशक आत्माको कहता हुआ होनेसे यह समय-प्राभृत शब्दब्रह्मके समान है; क्योंकि जो समस्त पदार्थोंका कहनेवाला होता है उसे शब्दब्रह्म कहा जाता है। द्वादशांगशास्त्र शब्दब्रह्म है और इस समयप्राभृतशास्त्रको भी शब्दब्रह्मकी उपमा दी गई है। यह शब्दब्रह्म (अर्थात् समयप्राभृतशास्त्र) परब्रह्मको (अर्थात् शुद्ध परमात्माको) साक्षात् दिखाता है। जो इस शास्त्रको पढकर उसके यथार्थ अर्थमें स्थित होगा, वह परब्रह्मको प्राप्त करेगा; और उससे जिसे 'परमानन्द' कहा जाता है ऐसे उत्तम, स्वात्मिक, स्वाधीन, बाधारहित, अविनाशी सुखको प्राप्त करेगा। इसलिये हे भव्य जीवों! तुम अपने कल्याणके लिये इसका अभ्यास करो, इसका श्रवण करो, निरन्तर इसीका स्मरण और ध्यान करो, कि जिससे अविनाशी सुखकी प्राप्ति हो। ऐसा श्री गुरुओंका उपदेश है।

अब इस सर्वविशुद्धज्ञानके अधिकारकी पूर्णताका कलशरूप श्लोक कहते हैं:—

(अनुष्टुभ्)

इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम् ।
अखंडमेकमचलं स्वसंवेद्यमबाधितम् ॥२४६॥

श्लोकार्थः—[**इति इदम् आत्मनः तत्त्वं ज्ञानमात्रम् अवस्तितम्**] इसप्रकार यह आत्माका तत्त्व (अर्थात् परमार्थभूतस्वरूप) ज्ञानमात्र निश्चित हुआ—[**अखण्डम्**] कि जो (आत्माका) ज्ञानमात्रतत्त्व अखण्ड है (अर्थात् अनेक ज्ञेयाकारोंसे और प्रतिपक्षी कर्मोंसे यद्यपि खण्डखण्ड दिखाई देता है तथापि ज्ञानमात्रमें खण्ड नहीं है), [**एकम्**] एक है (अर्थात् अखण्ड होनेसे एकरूप है), [**अचलं**] अचल है (अर्थात् ज्ञानरूपसे चलित नहीं होता—ज्ञेयरूप नही होता), [**स्वसंवेद्यम्**] स्वसंवेद्य है (अर्थात् अपनेसे ही ज्ञात होनेयोग्य है), [**अबाधितम्**] और अबाधित है (अर्थात् किसी मिथ्यायुक्तिसे बाधा नहीं पाता) ।

भावार्थः—यहां आत्माका निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है इसका कारण यह है:—आत्मामें अनन्त धर्म है, किन्तु उनमें कितने ही तो साधारण है, इसलिये वे अतिव्याप्तियुक्त हैं, उनसे आत्माको पहिचाना नहीं जा सकता; और कुछ (धर्म) पर्यायाश्रित है—किसी अवस्थामें होते है और किसी अवस्थामें नहीं होते, इसलिये वे अव्याप्तियुक्त हैं, उनसे भी आत्मा नही पहिचाना जा सकता । चेतनता यद्यपि आत्माका (अतिव्याप्ति और अव्याप्ति रहित) लक्षण है, तथापि वह शक्तिमात्र है, अदृष्ट है; उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है । उस दर्शन और ज्ञानमें भी ज्ञान साकार है, प्रगट अनुभवगोचर है; इसलिये उसके द्वारा ही आत्मा पहिचाना जा सकता है । इसलिये यहां इस ज्ञानको ही प्रधान करके आत्माका तत्त्व कहा है ।

यहां ऐसा नही समझना चाहिए कि 'आत्माको ज्ञानमात्र तत्त्ववाला कहा है इसलिये इतना ही परमार्थ है और अन्य धर्म मिथ्या हैं, वे आत्मामें नही हैं;' ऐसा सर्वथा एकान्त ग्रहण करनेसे तो मिथ्यादृष्टित्व आ जाता है, विज्ञानाद्वैतवादी बौद्धोंका और वेदान्तियोंका मत आ जाता है; इसलिए ऐसा एकान्त बाधासहित है । ऐसे एकान्त अभिप्रायसे कोई मुनिव्रत भी पाले और आत्माका—ज्ञानमात्रका—ध्यान भी करे, तो भी मिथ्यात्व नहीं कट सकता; मन्द कषायोंके कारण भले ही स्वर्ग प्राप्त हो जाये

इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ सर्वविशुद्ध-ज्ञानप्ररूपकः नवमोऽङ्कः ।।

किन्तु मोक्षका साधन तो नहीं होता। इसलिये स्याद्वादसे यथार्थ समझना चाहिए ।। २४६ ।।

(सवैया)

सरवविशुद्धज्ञानरूप सदा चिदानन्द करता न भोगता न परद्रव्यभावको,
मूरत अमूरत जे आनद्रव्य लोकमांहि ते भी ज्ञानरूप नहीं न्यारे न अभावको;
यहै जानि ज्ञानी जीव आपकूं भजै सदीव ज्ञानरूप सुखतूप आन न लगावको,
कर्म कर्मफलरूप चेतनाकूं दूरि टारि ज्ञानचेतना अभ्यास करे शुद्ध भावको।

इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें सर्वविशुद्धज्ञानका प्ररूपक नवमां अंक समाप्त हुआ।

[परिशिष्टम्]

(अनुष्टुभ्)

अत्र स्याद्वादशुद्ध्यर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः ।
उपायोपेयभावश्च मनाग्भूयोऽपि चिंत्यते ।।२४७।।

[परिशिष्ट]

(यहांतक भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यकी ४१५ गाथाओंका विवेचन टीकाकार श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवने किया है, और उस विवेचनमें कलशरूप तथा सूचनिकारूपसे २४६ काव्य कहे हैं । अब टीकाकार आचार्यदेव विचारते हैं कि—इस शास्त्रमें ज्ञानको प्रधान करके आत्माको ज्ञानमात्र कहते आये हैं, इसलिये कोई यह तर्क करे कि—'जैनमत तो स्याद्वाद है; तब क्या आत्माको ज्ञानमात्र कहनेसे एकान्त नहीं हो जाता ? अर्थात् स्याद्वादके साथ विरोध नहीं आता ? और एक ही ज्ञानमें उपायतत्त्व तथा उपेयतत्त्व—दोनों कैसे घटित होते हैं ?' ऐसे तर्कका निराकरण करनेके लिये टीकाकार आचार्यदेव यहां सर्वविशुद्धज्ञान अधिकारके अन्तमें परिशिष्ट रूपसे कुछ कहते हैं । उसमें प्रथम श्लोक इसप्रकार है :—

श्लोकार्थः—[**अत्र**] यहां [**स्याद्वाद-शुद्धि-अर्थं**] स्याद्वादको शुद्धिके लिये [**वस्तु-तत्त्व-व्यवस्थितिः**] वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था [**च**] और [**उपाय-उपेय-भावः**] (एक ही ज्ञानमें उपाय-उपेयत्त्व कैसे घटित होता है यह बतलानेके लिये) उपाय-उपेयभावका [**मनाक् भूयः अपि**] जरा फिरसे भी [**चिन्त्यते**] विचार करते हैं ।

भावार्थः—वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक अनेक-धर्मस्वरूप होनेसे वह स्याद्वादसे ही सिद्ध किया जा सकता है । इसप्रकार स्याद्वादकी शुद्धता (-प्रमाणिकता, सत्यता, निर्दोषता, निर्मलता, अद्वितीयता) सिद्ध करनेके लिये इस परिशिष्टमें वस्तु-स्वरूपका विचार किया जाता है । (इसमें यह भी बताया जायेगा कि इस शास्त्रमें आत्माको ज्ञानमात्र कहा है फिर भी स्याद्वादके साथ विरोध नहीं आता ।) और दूसरे, एक ही ज्ञानमें साधकत्त्व तथा साध्यत्त्व कैसे बन सकता है यह समझानेके लिये ज्ञानका उपाय-उपेयभाव अर्थात् साधकसाध्यभाव भी इस परिशिष्टमें विचार किया जायेगा ।।२४७।।

स्याद्वादो हि समस्तवस्तुतत्त्वसाधकमेकमस्खलितं शासनमर्हत्सर्वज्ञस्य। स तु सर्वमनेकांतात्मकमित्यनुशास्ति, सर्वस्यापि वस्तुनोऽनेकांतस्वभावत्वात्। अत्र त्वात्मवस्तुनि ज्ञानमात्रतया अनुशास्यमानेऽपि न तत्परिकोपः, ज्ञानमात्रस्यात्मवस्तुनः स्वयमेवानेकांतत्वात्। तत्र यदेव तत्तदेवातत्, यदेवैकं तदेवानेकं, यदेव सत्तदेवासत्, यदेव नित्यं तदेवानित्यमित्येकवस्तुवस्तुत्वनिष्पादकपरस्परविरुद्धशक्तिद्वयप्रकाशनमनेकांतः। तत्स्वात्मवस्तुनो ज्ञानमात्रत्वेऽप्यंतश्चकचकायमानज्ञानस्वरूपेण तत्त्वात्, बहिरुन्मिषदनंतज्ञेयतापन्नस्वरूपातिरिक्तपररूपेणातत्त्वात्, सहक्रमप्रवृत्तानंतचिदंशसमुदयरूपाविभागद्रव्येणैकत्वात्, अविभागैकद्रव्यव्याप्तसहक्रमप्रवृत्तानंतचिदंशरूपपर्यायैरनेकत्वात्, स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभाववत्त्वेन सत्त्वात्, परद्रव्यक्षेत्रकालभावाभवनशक्तिस्वभाववत्त्वेनाऽसत्त्वात्, अनादिनिधनाविभागैकवृत्तिपरिणतत्वेन नित्यत्वात्, क्रमप्रवृत्तैकसमयावच्छिन्नानेकवृत्त्यंशपरिणतत्वेनानित्यत्वात्, तदतत्त्वमेकानेकत्वं सदसत्त्वं नित्यानित्यत्वं च प्रकाशत एव।

(अब प्रथम आचार्यदेव वस्तुस्वरूपके विचार द्वारा स्याद्वादको सिद्ध करते हैं: —)

स्याद्वाद समस्त वस्तुओंके स्वरूपको सिद्ध करनेवाला, अर्हत् सर्वज्ञका एक अस्खलित (–निर्बाध) शासन है। वह (स्याद्वाद) 'सब अनेकान्तात्मक है' इसप्रकार उपदेश करता है, क्योंकि समस्त वस्तु अनेकान्त–स्वभाववाली है। ('सर्व वस्तुऐं अनेकान्तस्वरूप हैं' इसप्रकार जो स्याद्वाद कहता है सो वह असत्यार्थ कल्पनासे नहीं कहता, परन्तु जैसा वस्तुका अनेकान्त स्वभाव है वैसा ही कहता है।)

यहाँ आत्मा नामक वस्तुको ज्ञानमात्रतासे उपदेश करनेपर भी स्याद्वादका कोप नही है; क्योंकि ज्ञानमात्र आत्मवस्तुके स्वयमेव अनेकान्तात्मकत्व है। वहा (अनेकान्तका ऐसा स्वरूप है कि), जो (वस्तु) तत् है वही अतत् है, जो (वस्तु) एक है वही अनेक है, जो सत् है वही असत् है, जो नित्य है वही अनित्य है—इसप्रकार **"एक वस्तुमें वस्तुत्वकी उपजानेवाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोंका प्रकाशित होना अनेकान्त है।"** इसलिए अपनी आत्मवस्तुको भी, ज्ञानमात्रता होने पर भी, तत्त्व–अतत्त्व, एकत्व–अनेकत्व, सत्त्व–असत्त्व, और नित्यत्त्व–अनित्यत्त्वपना प्रकाशता ही है; क्योंकि—उसके (-ज्ञानमात्र आत्मवस्तुके) अन्तरंगमें चकचकित प्रकाशते ज्ञानस्वरूपके

ननु यदि ज्ञानमात्रत्वेऽपि आत्मवस्तुनः स्वयमेवानेकांत प्रकाशते, तर्हि किमर्थमर्हद्भिस्तत्साधनत्वेनाऽनुशास्यतेऽनेकांतः ? अज्ञानिनां ज्ञानमात्रात्मवस्तुप्रसिद्धयर्थमिति ब्रूमः । न खल्वनेकांतमंतरेण ज्ञानमात्रमात्मवस्त्वेव प्रसिध्यति । तथाहि—इह हि स्वभावत एव बहुभावनिर्भरविश्वे सर्वभावानां स्वभावेनाद्वैतेऽपि द्वैतस्य निषेद्धुमशक्यत्वात् समस्तमेव वस्तु स्वपररूपप्रवृत्तिव्यावृत्तिभ्यामुभयभावाध्यासितमेव । तत्र यदायं ज्ञानमात्रो भावः शेषभावैः सह स्वरसभरप्रवृत्तज्ञातृज्ञेयसंबंधतयाऽनादिज्ञेयपरिणमनात् ज्ञानतत्त्वं पररूपेण प्रतिपद्याज्ञानी भूत्वा नाशमुपैति, तदा स्वरूपेण तत्त्वं द्योतयित्वा

द्वारा तत्पना है, और बाहर प्रगट होते अनन्त, ज्ञेयत्वको प्राप्त, स्वरूपसे भिन्न ऐसे पररूपके द्वारा (-ज्ञानस्वरूपसे भिन्न ऐसे परद्रव्यके रूप द्वारा-) अतत्पना है (अर्थात् ज्ञान उस-रूप नहीं है); सहभूत (—साथ ही) प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान अनन्त चैतन्य—अंशोंके समुदायरूप अविभाग द्रव्यके द्वारा एकत्व है, और अविभाग एक द्रव्यमें व्याप्त, सहभूत प्रवर्तमान तथा क्रमशः प्रवर्तमान अनन्त चैतन्य-अंशरूप (-चैतन्यके अनन्त अंशोंरूप) पर्यायोंके द्वारा अनेकत्व है, अपने—द्रव्य—क्षेत्र—काल—भावरूपसे होनेकी शक्तिरूप जो स्वभाव है उस स्वभाववानपनेके द्वारा (अर्थात् ऐसे स्वभाववाली होनेसे) सत्त्व है, और परके द्रव्य—क्षेत्र—काल—भावरूप न होनेकी शक्तिरूप जो स्वभाव है उस स्वभाववानपनेके द्वारा असत्त्व है; अनादिनिधन अविभाग एक वृत्तिरूपसे परिणतपनेके द्वारा नित्यत्व है, और क्रमशः प्रवर्तमान, एक समयकी मर्यादावाले अनेक वृत्ति-अंशोंरूपसे परिणतपनेके द्वारा अनित्यत्व है। (इसप्रकार ज्ञानमात्र आत्मवस्तुको भी, तत्—अतत्पना इत्यादि दो—दो विरुद्ध शक्तियां स्वयमेव प्रकाशित होती हैं, इसलिये अनेकान्त स्वयमेव प्रकाशित होता है।)

(प्रश्न—) यदि आत्मवस्तुको, ज्ञानमात्रता होने पर भी, स्वयमेव अनेकान्त प्रकाशता है, तब फिर अर्हन्त भगवान उसके साधनके रूपमें अनेकान्तका (स्याद्वादका) उपदेश क्यों देते है ?

(उत्तर—) अज्ञानियोंके ज्ञानमात्र आत्मवस्तुकी प्रसिद्धि करनेके लिये उपदेश देते हैं ऐसा हम कहते हैं। वास्तवमें अनेकान्त (—स्याद्वाद) के बिना ज्ञानमात्र आत्मवस्तु ही प्रसिद्ध नहीं हो सकती। इसीको इसप्रकार समझाते हैं :—

ज्ञातृत्वेन परिणमनाज्ज्ञानी कुर्वन्ननेकांत एव तमुद्गमयति १। यदा तु सर्वं वै खल्विद-मात्मेति अज्ञानतत्त्वं स्वरूपेण प्रतिपद्य विश्वोपादानेनात्मानं नाशयति, तदा पररूपेणातत्त्वं द्योतयित्वा विश्वाद्भिन्नं ज्ञानं दर्शयन्ननेकांत एव नाशयितुं न ददाति २। यदानेक-ज्ञेयाकारैः खंडितसकलैकज्ञानाकारो नाशमुपैति, तदा द्रव्येणैकत्वं द्योतयन्ननेकांत एव तमुज्जीवयति ३। यदा त्वेकज्ञानाकारोपादानायानेकज्ञेयाकारत्यागेनात्मानं नाशयति,

---

स्वभावसे ही बहुतसे भावोंसे भरे हुए इस विश्वमें सर्व भावोंका स्वभावसे अद्वैत होने पर भी, द्वैतका निषेध करना अशक्य होनेसे समस्त वस्तु स्वरूपमें प्रवृत्ति और पररूपसे व्यावृत्तिके द्वारा दोनों भावोंसे अध्यासित है (अर्थात् समस्त वस्तु स्वरूप-में प्रवर्तमान होनेसे और पररूपसे भिन्न रहनेसे प्रत्येक वस्तुमें दोनो भाव रह रहे हैं)। वहां, जब यह ज्ञानमात्र भाव (आत्मा), शेष (बाकीके) भावोंके साथ निज रसके भारसे प्रवर्तित ज्ञाता–ज्ञेयके सम्बन्धके कारण और अनादि कालसे ज्ञेयोंके परिणमनके कारण ज्ञानतत्त्वको पररूप मानकर (अर्थात् ज्ञेयरूपसे अंगीकार करके) अज्ञानी होता हुआ नाशको प्राप्त होता है, तब (उसे ज्ञानमात्र भावका) स्व-रूपसे (-ज्ञानरूपसे) तत्पना प्रकाशित करके (अर्थात् ज्ञान ज्ञानरूपसे ही है ऐसा प्रगट करके), ज्ञातारूपसे परिणमनके कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकान्त ही (-स्याद्वाद ही) उसका उद्धार करता है—नाश नहीं होने देता।१।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव 'वास्तवमें यह सब आत्मा है' इसप्रकार अज्ञान-तत्त्वको स्व-रूपसे (ज्ञानरूपसे) मानकर—अंगीकार करके विश्वके ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है (–सर्व जगतको निज रूप मानकर उसका ग्रहण करके जगत्से भिन्न ऐसे अपनेको नष्ट करता है), तब (उस ज्ञानमात्र भावका) पररूपसे अतत्पना प्रकाशित करके (अर्थात् ज्ञान पररूप नहीं है यह प्रगट करके) विश्वसे भिन्न ज्ञानको दिखाता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना (-ज्ञानमात्र भावका) नाश नहीं करने देता।२।

जब यह ज्ञानमात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारोंके द्वारा (–ज्ञेयोंके आकारों द्वारा) अपना सकल (अखण्ड, सम्पूर्ण) एक ज्ञान–आकार खण्डित (-खण्ड खण्डरूप) हुआ मानकर नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) द्रव्यसे एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जीवित रखता है—नष्ट नहीं होने देता।३।

तदा पर्यायैरनेकत्वं द्योतयन्ननेकांत एव नाशयितुं न ददाति ४। यदा ज्ञायमानपरद्रव्य-परिणमनाद् ज्ञातृद्रव्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिपद्य नाशमुपैति, तदा स्वद्रव्येण सत्त्वं द्योतयन्ननेकांत एव तमुज्जीवयति ५। यदा तु सर्वद्रव्याणि अहमेवेति परद्रव्यं ज्ञातृद्रव्यत्वेन प्रतिपद्यात्मानं नाशयति, तदा परद्रव्येणासत्त्वं द्योतयन्ननेकांत एव नाशयितुं न ददाति ६। यदा परक्षेत्रगतज्ञेयार्थपरिणमनात् परक्षेत्रेण ज्ञानं सत् प्रतिपद्य नाशमुपैति, तदा स्वक्षेत्रेणास्तित्वं द्योतयन्ननेकांत एव तमुज्जीवयति ७। यदा तु स्वक्षेत्रे भवनाय परक्षेत्र-गतज्ञेयाकारत्यागेन ज्ञानं तुच्छीकुर्वन्नात्मानं नाशयति, तदा स्वक्षेत्र एव ज्ञानस्य परक्षेत्र-

---

और जब वह ज्ञानमात्र भाव एक ज्ञान-आकारका ग्रहण करनेके लिये अनेक ज्ञेयाकारोंके त्याग द्वारा अपना नाश करता है (अर्थात् ज्ञानमें जो अनेक ज्ञेयोंके आकार आते हैं उनका त्याग करके अपनेको नष्ट करता है), तब (उस ज्ञानमात्र भावका) पर्यायोंसे अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता ।४।

जब यह ज्ञानमात्र भाव, जाननेमें आनेवाले ऐसे परद्रव्योंके परिणमनके कारण ज्ञातृद्रव्यको परद्रव्यरूपसे मानकर—अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है तब, (उस ज्ञानमात्र भावका) स्वद्रव्यसे सत्त्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता ।५।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव 'सर्व द्रव्य मैं ही हूँ (अर्थात् सर्व द्रव्य आत्मा ही हैं)' इसप्रकार परद्रव्यका ज्ञातृद्रव्यरूपसे मानकर—अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) परद्रव्यसे असत्त्व प्रकाशित करता हुआ (अर्थात् आत्मा परद्रव्यरूपसे नहीं है, इसप्रकार प्रगट करता हुआ) अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता ।६।

जब यह ज्ञानमात्र भाव परक्षेत्रगत (-परक्षेत्रमें रहे हुए) ज्ञेय पदार्थोंके परिणमनके कारण परक्षेत्रसे ज्ञानको सत् मानकर—अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) स्वक्षेत्रसे अस्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता ।७।

गतज्ञेयाकारपरिणमनस्वभावत्वात्परक्षेत्रेण नास्तित्वं द्योतयन्ननेकांत एव नाशयितुं न ददाति ८। यदा पूर्वालंबितार्थविनाशकाले ज्ञानस्यासत्त्वं प्रतिपद्य नाशमुपैति, तदा स्वकालेन सत्त्वं द्योतयन्ननेकांत एव तमुज्जीवयति ९। यदा त्वार्थालम्बनकाल एव ज्ञानस्य सत्त्वं प्रतिपद्यात्मानं नाशयति, तदा परकालेनासत्त्वं द्योतयन्ननेकांत एव नाशयितुं न ददाति १०। यदा ज्ञायमानपरभावपरिणमनात् ज्ञायकभावं परभावत्वेन प्रतिपद्य नाशमुपैति, तदा स्वभावेन सत्त्वं द्योतयन्ननेकांत एव तमुज्जीवयति ११। यदा

और जब वह ज्ञानमात्र भाव स्वक्षेत्रमें होनेके लिये (-रहनेके लिये, परिणमनेके लिए), परक्षेत्रगत ज्ञेयोंके आकारोंके त्याग द्वारा (अर्थात् ज्ञानमें जो परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेयोंका आकार आता है उनका त्याग करके) ज्ञानको तुच्छ करता हुआ अपना नाश करता है, तब स्वक्षेत्रमें रहकर ही परक्षेत्रगतज्ञेयोंके आकाररूपसे परिणमन करनेका ज्ञानका स्वभाव होनेसे (उस ज्ञानमात्र भावका) परक्षेत्रसे नास्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता।८।

जब यह ज्ञानमात्र भाव पूर्वालंबित पदार्थोंके विनाशकालमें (-पूर्वमें जिनका आलम्बन किया था ऐसे ज्ञेय पदार्थोंके विनाशके समय) ज्ञानका असत्पना मानकर— अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्रभावका) स्वकालसे (-ज्ञानके कालसे) सत्पना प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता।९।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव पदार्थोंके आलम्बन कालमें ही (-मात्र ज्ञेय पदार्थोंको जानते समय ही (ज्ञानका सत्पना मानकर—अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) परकालसे (-ज्ञेयके कालसे) असत्पना प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता।१०।

जब यह ज्ञानमात्र भाव. जाननेमें आते हुए परभावोंके परिणमनके कारण ज्ञायकस्वभावको परभावरूपसे मानकर अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) स्व-भावसे सत्पना प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता।११।

तु सर्वे भावा ग्रहमेवेति परभावं ज्ञायकभावत्वेन प्रतिपद्यात्मानं नाशयति, तदा परभावेनासत्त्वं द्योतयन्ननेकांत एव नाशयितुं न ददाति १२। यदाऽनित्यज्ञानविशेषैः खंडितनित्यज्ञानसामान्यो नाशमुपैति, तदा ज्ञानसामान्यरूपेण नित्यत्वं द्योतयन्ननेकांत एव तमुज्जीवयति १३। यदा तु नित्यज्ञानसामान्योपादानायानित्यज्ञानविशेषत्यागेनात्मानं नाशयति, तदा ज्ञानविशेषरूपेणानित्यत्वं द्योतयन्ननेकांत एव नाशयितुं न ददाति १४।

भवंति चात्र श्लोकाः—

और जब वह ज्ञानमात्र भाव 'सर्व भाव मैं ही हूं' इसप्रकार परभावको ज्ञायकभावरूपसे मानकर—अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) परभावसे असत्पना प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता।१२।

जब यह ज्ञानमात्र भाव अनित्यज्ञानविशेषोंके द्वारा अपना नित्य ज्ञानसामान्य खण्डित हुआ मान कर नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) ज्ञानसामान्यरूपसे नित्यत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता।१३।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव नित्य ज्ञानसामान्यका ग्रहण करनेके लिये अनित्य ज्ञानविशेषोंके त्यागके द्वारा अपना नाश करता है (अर्थात् ज्ञानके विशेषोंका त्याग करके अपनेको नष्ट करता है), तब (उस ज्ञानमात्रभावका) ज्ञानविशेषरूपसे अनित्यत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता।१४।

(यहां तत्-अतत्के २ भंग, एक-अनेकके २ भंग, सत्-असत्के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे ८ भंग, और नित्य-अनित्यके २ भंग—इसप्रकार सब मिलाकर १४ भंग हुए। इन चौदह भंगोंमें यह बताया है कि—एकान्तसे ज्ञानमात्र आत्माका अभाव होता है और अनेकान्तसे आत्मा जीवित रहता है; अर्थात् एकान्तसे आत्मा जिस स्वरूप है उस स्वरूप नहीं समझा जाता, स्वरूपमें परिणमित नहीं होता, और अनेकान्तसे वह वास्तविक स्वरूपसे समझा जाता है, स्वरूपमें परिणमित होता है।)

(शार्दूलविक्रीडित)

बाह्यार्थैः परिपीतमुज्झितनिजप्रव्यक्तिरिक्तीभवद्
विश्रान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति ।
यत्तत्तत्तदिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुन-
र्दूरोन्मग्नघनस्वभावभरतः पूर्णं समुन्मज्जति ।।२४८।।

यहां निम्न प्रकारसे (चौदह भंगोंके कलशरूप) चौदह काव्य भी कहे जा रहे हैं—(उनमेंसे पहले, प्रथम भंगका कलशरूप काव्य इसप्रकार है :—

श्लोकार्थः—**[बाह्य-अर्थैः परिपीतम्]** बाह्य पदार्थोंके द्वारा सम्पूर्णतया पिया गया **[उज्झित-निज-प्रव्यक्ति-रिक्तीभवत्]** अपनी व्यक्ति (प्रगटता) को छोड देनेसे रिक्त (-शून्य) हुआ, **[परितः पररूपे एव विश्रान्तं]** सम्पूर्णतया पररूपमें ही विश्रांत (अर्थात् पररूपके ऊपर ही आधार रखता हुआ) ऐसे **[पशोः ज्ञानं]** पशुका ज्ञान (-पशुवत् एकान्तवादीका ज्ञान) **[सीदति]** नाशको प्राप्त होता है, **[स्याद्वादिनः तत् पुनः]** और स्याद्वादीका ज्ञान तो, **['यत् तत् तत् इह स्वरूपतः तत्' इति]** जो तत् है वह स्वरूपसे तत् है (अर्थात् प्रत्येक तत्वको—वस्तुको स्वरूपसे तत्पना है)' ऐसी मान्यताके कारण **[दूर-उन्मग्न-घन-स्वभाव-भरतः]** अत्यन्त प्रगट हुए ज्ञानघनरूप स्वभावके भारसे, **[पूर्णं समुन्मज्जति]** सम्पूर्ण उदित (प्रगट) होता है ।

भावार्थः—कोई सर्वथा एकान्तवादी तो यह मानता है कि—घटज्ञान घटके आधारसे ही होता है इसलिये ज्ञान सब प्रकारसे ज्ञेयों पर ही आधार रखता है । ऐसा माननेवाले एकान्तवादीके ज्ञानको तो ज्ञेय पी गये हैं, ज्ञान स्वयं कुछ नहीं रहा । स्याद्वादी तो ऐसा मानते हैं कि—ज्ञान अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप (ज्ञानस्वरूप) ही है, ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञानत्वको नहीं छोडता । ऐसी यथार्थ अनेकान्त समझके कारण स्याद्वादीको ज्ञान (अर्थात् ज्ञानस्वरूप आत्मा) प्रगट प्रकाशित होता है ।

इसप्रकार स्वरूपसे तत्पनेका भंग कहा है ।२४८।

(अब दूसरे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

(शार्दूलविक्रीडित)

विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क्य सकलं दृष्ट्वा स्वतत्त्वाशया
भूत्वा विश्वमयः पशुः पशुरिव स्वच्छन्दमाचेष्टते ।
यत्तत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुन-
र्विश्वाद्भिन्नमविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत् ।।२४९।।

श्लोकार्थः—[**पशुः**] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, [**'विश्वं ज्ञानम्' इति प्रतर्क्य**] 'विश्व ज्ञान है (अर्थात् सर्व ज्ञेयपदार्थ आत्मा है)' ऐसा विचार करके [**सकलं स्वतत्त्व-आशया दृष्ट्वा**] सबको (-समस्त विश्वको) निजतत्त्वकी आशासे देखकर [**विश्वमयः भूत्वा**] विश्वमय (-समस्त ज्ञेयपदार्थमय) होकर, [**पशुः इव स्वच्छंदम् आचेष्टते**] पशुकी भांति स्वच्छंदतया चेष्टा करता है—प्रवृत्त होता है; [**पुनः**] और [**स्याद्वाददर्शी**] स्याद्वादका देखनेवाला तो यह मानता है कि—[**'यत् तत् तत् पररूपतः न तत् इति**] 'जो तत् है वह पररूपसे तत् नही है (अर्थात् प्रत्येक तत्त्वका स्वरूपसे तत्पना होनेपर भी पररूपसे अतत्पना है),' इसलिये [**विश्वात् भिन्नम् अविश्वविश्वघटितं**] विश्वसे भिन्न ऐसे तथा विश्वसे (-विश्वके निमित्तसे) रचित होनेपर भी विश्वरूप न होने वाले ऐसे (अर्थात् समस्त ज्ञेय वस्तुओके आकाररूप होने-पर भी समस्त ज्ञेय वस्तुसे भिन्न ऐसा [**तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत्**] अपने तत्त्वका स्पर्श—अनुभव करता है ।

भावार्थः—एकान्तवादी यह मानता है कि—विश्व (समस्त वस्तुएं) ज्ञानरूप अर्थात् निजरूप है । इसप्रकार निजको और विश्वको अभिन्न मानकर, अपनेको विश्वमय मानकर, एकान्तवादी, पशुकी भांति हेय-उपादेयके विवेकके बिना सर्वत्र स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करता है । स्याद्वादी तो यह मानता है कि—जो वस्तु अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप है, वही वस्तु परके स्वरूपसे अतत्स्वरूप है, इसलिये ज्ञान अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप है, परन्तु पर ज्ञेयोंके स्वरूपसे अतत्स्वरूप है अर्थात् पर ज्ञेयोंके आकाररूप होने पर भी उनसे भिन्न है ।

इसप्रकार पररूपसे अतत्पनेका भंग कहा है ।२४९।

(अब तीसरे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

(शार्दूलविक्रीडित)

बाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो विष्वग्विचित्रोल्लस-

ज्ज्ञेयाकारविशीर्णशक्तिरभितस्त्रुट्यन्पशुर्नश्यति ।

एकद्रव्यतया सदाप्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसय-

न्नेकं ज्ञानमबाधितानुभवनं पश्यत्यनेकांतवित् ।।२५०।।

श्लोकार्थः—[**पशुः**] पशु अर्थात् सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, [**बाह्य–अर्थ ग्रहण-स्वभाव-भरतः**] बाह्य पदार्थोंको ग्रहण करनेके (ज्ञानके) स्वभावकी अतिशयताके कारण, [**विष्वग्–विचित्र–उल्लसत्–ज्ञेयाकार–विशीर्ण–शक्तिः**] चारों ओर (सर्वत्र) प्रगट होनेवाले अनेकप्रकारके ज्ञेयाकारोंसे जिसकी शक्ति विशीर्ण (-छिन्न-भिन्न) हो गई है ऐसा होकर (अर्थात् अनेक ज्ञेयोंके आकारों ज्ञानमें ज्ञात होनेपर ज्ञानकी शक्तिको छिन्नभिन्न–खंडखंडरूप–होगई मानकर) [**अभितः त्रुटयन्**] सम्पूर्णतया खण्ड-खण्डरूप होता हुआ (अर्थात् खंडखंडरूप–अनेकरूप—होता हुआ) [**नश्यति**] नष्ट हो जाता है; [**अनेकान्तवित्**] और अनेकान्तका जानकार तो, [**सदा अपि उदितया एक द्रव्यतया**] सदा उदित (–प्रकाशमान) एक द्रव्यत्वके कारण [**भेदभ्रमं ध्वंसयन्**] भेदके भ्रमको नष्ट करता हुआ (अर्थात् ज्ञेयोंके भेदसे ज्ञानमें सर्वथा भेद पड़ जाता है ऐसे भ्रमको नाश करता हुआ), [**एकम् अबाधित–अनुभवनं ज्ञानम्**] जो एक है (–सर्वथा अनेक नही है) और जिसका अनुभवन निर्बाध है ऐसे ज्ञानको [**पश्यति**] देखता है—अनुभव करता है ।

भावार्थः—ज्ञान है वह ज्ञेयोंके आकाररूप परिणमित होनेसे अनेक दिखाई देता है, इसलिये सर्वथा एकान्तवादी उस ज्ञानको सर्वथा अनेक—खण्डखण्डरूप— देखता हुआ ज्ञानमय ऐसा निजका नाश करता है; और स्याद्वादी तो ज्ञानको, ज्ञेयाकार होने पर भी, सदा उदयमान द्रव्यत्वके द्वारा एक देखता है ।

इसप्रकार एकत्वका भंग कहा है ।२५०।

(अब चौथे भंगका कलशरूप काव्य कहा जाता है :—)

(शार्दूलविक्रीडित)

ज्ञेयाकारकलंकमेचकचिति प्रक्षालनं कल्पय-
न्नेकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुर्नेच्छति ।
वैचित्र्येऽप्यविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतःक्षालितं
पर्यायैस्तदनेकतां परिमृशन् पश्यत्यनेकांतवित् ।।२५१।।

(शार्दूलविक्रीडित)

प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तितावंचितः
स्वद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्यः पशुर्नश्यति ।

श्लोकार्थः—[**पशुः**] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, [**ज्ञेयाकार-कलङ्क-मेचक-चिति प्रक्षालनं कल्पयन्**] ज्ञेयाकार-रूपी कलङ्कसे (अनेकाकाररूप) मलिन ऐसा चेतनमें प्रक्षालनकी कल्पना करता हुआ (अर्थात् चेतनकी अनेकाकाररूप मलिनताको धो डालनेकी कल्पना करता हुआ), [**एकाकार-चिकीर्षया स्फुटम् अपि ज्ञानं न इच्छति**] एकाकार करनेकी इच्छासे ज्ञानको—यद्यपि वह ज्ञान अनेकाकाररूपसे प्रगट है तथापि—नही चाहता (अर्थात् ज्ञानको सर्वथा एकाकार मानकर ज्ञानका अभाव करता है); [**अनेकान्तवित्**] और अनेकान्तका जाननेवाला तो, [**पर्यायैः तद्-अनेकतां परिमृशन्**] पर्यायोंसे ज्ञानकी अनेकताको जानता (अनुभवता) हुआ, [**वैचित्र्ये अपि अविचित्रताम् उपगतं ज्ञानम्**] विचित्र होनेपर भी अविचित्रताको प्राप्त (अर्थात् अनेकरूप होनेपर भी एकरूप) ऐसे ज्ञानके [**स्वतः क्षालितं**] स्वत. क्षालित (स्वयमेव धोया हुआ शुद्ध) [**पश्यति**] अनुभव करता है ।

भावार्थः—एकान्तवादी ज्ञेयाकाररूप (अनेकाकाररूप) ज्ञानको मलिन जानकर, उसे धोकर—उसमेंसे ज्ञेयाकारोंको दूर करके, ज्ञानको ज्ञेयाकारोंसे रहित एक-आकाररूप करनेको चाहता हुआ, ज्ञानका नाश करता है; और अनेकान्ती तो सत्यार्थ वस्तुस्वभावको जानता है, इसलिये ज्ञानका स्वरूपसे ही अनेकाकारपना मानता है ।

इसप्रकार अनेकत्वका भंग कहा है ।२५१।

(अब पाँचवे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—[**पशुः**] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, **प्रत्यक्ष-आलिखित-स्फुट-स्थिर-परद्रव्य-अस्तिता-वञ्चितः**] प्रत्यक्ष *आलिखित ऐसे प्रगट

---

* आलिखित=आलेखन किया हुआ; चित्रित; स्पर्शित; ज्ञात ।

स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सद्यः समुन्मज्जता
स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन् जीवति ॥२५२॥

(शार्दूलविक्रीडित)

सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावासितः
स्वद्रव्यभ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विश्राम्यति ।
स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां
जानन्निर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत् ॥२५३॥

(स्थूल) और स्थिर (–निश्चल) परद्रव्योंके अस्तित्वसे ठगाया हुआ, [**स्वद्रव्य अनवलोकनेन परितः शून्यः**] स्वद्रव्यको (–स्वद्रव्यके अस्तित्वको) नहीं देखता होनेसे सम्पूर्णतया शून्य होता हुआ [**नश्यति**] नाशको प्राप्त होता है, [**स्याद्वादी तु**] और स्याद्वादी तो [**स्वद्रव्य–अस्तितया निपुण निरूप्य**] आत्माको स्वद्रव्यरूपसे अस्तिपनेसे निपुणतया देखता है इसलिये [**सद्यः समुन्मज्जता विशुद्ध–बोध–महसा पूर्णः भवन्**] तत्काल प्रगट विशुद्ध ज्ञानप्रकाशके द्वारा पूर्ण होता हुआ [**जीवति**] जीता है—नाशको प्राप्त नहीं होता ।

भावार्थः—एकान्ती बाह्य परद्रव्यको प्रत्यक्ष देखकर उसके अस्तित्वको मानता है, परन्तु अपने आत्मद्रव्यको इन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं देखता इसलिये उसे शून्य मानकर आत्माका नाश करता है । स्याद्वादी तो ज्ञानरूपी तेजसे अपने आत्माका स्वद्रव्यसे अस्तित्व अवलोकन करता है इसलिये जीता है—अपना नाश नहीं करता ।

इसप्रकार स्वद्रव्य–अपेक्षासे अस्तित्वका (सत्पनेका) भंग कहा है ।२५२।

(अब छट्ठे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं:—)

श्लोकार्थः—[**पशुः**] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, [**दुर्वासनावासितः**] दुर्वासनासे (कुनयकी वासनासे) वासित होता हुआ, [**पुरुष सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य**] आत्माको सर्वद्रव्यमय मानकर, [**स्वद्रव्य–भ्रमतः परद्रव्येषु किल विश्राम्यति**] (परद्रव्योंमें) स्वद्रव्यके भ्रमसे परद्रव्योंमें विश्रान्त करता है; [**स्याद्वादी तु**] और स्याद्वादी तो,[**समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां जानन्**] समस्त वस्तुओंमें परद्रव्यस्वरूपसे नास्तित्वको जानता हुआ, [**निर्मल–शुद्ध–बोध–महिमा**] जिसकी शुद्धज्ञान

(शार्दूलविक्रीडित)

भिन्नक्षेत्रनिषण्णबोध्यनियतव्यापारनिष्ठः सदा
सीदत्येव बहिः पतंतमभितः पश्यन्पुमांसं पशुः ।
स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभसः स्याद्वादवेदी पुन-
स्तिष्ठत्यात्मनिखातबोध्यनियतव्यापारशक्तिर्भवन् ।।२५४।।

महिमा निर्मल है ऐसा वर्तता हुआ, [**स्वद्रव्यम् एव आश्रयेत्**] स्वद्रव्यका ही आश्रय करता है ।

भावार्थः—एकान्तवादी आत्माको सर्वद्रव्यमय मानकर, आत्मामें जो परद्रव्यकी अपेक्षासे नास्तित्व है उसका लोप करता है; और स्याद्वादी तो समस्त पदार्थोंमें परद्रव्यकी अपेक्षासे नास्तित्व मानकर निज द्रव्यमें रमता है ।

इसप्रकार परद्रव्यकी अपेक्षासे नास्तित्वका (–असत्पनेका) भग कहा है ।। २५३ ।।

(अब सातवे भंगका कलशरूप काव्य कहते है :—)

श्लोकार्थः—[**पशुः**] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, [**भिन्न–क्षेत्र–निषण्ण–बोध्य–नियत–व्यापार–निष्ठः**] भिन्न क्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेयपदार्थोंमें जो ज्ञेय–ज्ञायक सम्बन्धरूप निश्चित व्यापार है उसमें प्रवर्तता हुआ, [**पुमांसम् अभितः बहिः पतन्तम् पश्यन्**] आत्माको सम्पूर्णतया बाहर (परक्षेत्रमें) पड़ता देखकर (–स्वक्षेत्रसे आत्माका अस्तित्व न मानकर) [**सदा सीदति एव**] सदा नाशको प्राप्त होता है; [**स्याद्वादवेदी पुनः**] और स्याद्वादके जाननेवाले तो [**स्वक्षेत्र–अस्तितया निरुद्ध रभसः**] स्वक्षेत्रसे अस्तित्वके कारण जिसका वेग रुका हुआ है ऐसा होता हुआ (अर्थात् स्वक्षेत्रमें वर्तता हुआ), [**आत्म–निखात–बोध्य–नियत–व्यापार–शक्तिः भवन्**] आत्मामें ही आकाररूप हुए ज्ञेयोंमें निश्चित व्यापारकी शक्तिवाला होकर, [**तिष्ठति**] टिकता है—जीता है (नाशको प्राप्त नहीं होता) ।

भावार्थः—एकान्तवादी भिन्न क्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्थोंको जाननेके कार्यमें प्रवृत्त होने पर आत्माको बाहर पड़ता ही मानकर, (स्वक्षेत्रसे अस्तित्व न मानकर),

(शार्दूलविक्रीडित)

स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोज्झनात्
तुच्छीभूय पशुः प्रणश्यति चिदाकारान् सहार्थैर्वमन् ।
स्याद्वादी तु वसन् स्वधामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितां
त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षी परान् ॥२५५॥

अपनेको नष्ट करता है; और स्याद्वादी तो, 'परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेयोंको जानता हुआ अपने क्षेत्रमें रहा हुआ आत्मा स्वक्षेत्रसे अस्तित्व धारण करता है' ऐसा मानता हुआ टिकता है—नाशको प्राप्त नहीं होता ।

इसप्रकार स्वक्षेत्रसे अस्तित्वका भंग कहा है ।२५४।

(अब आठवे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—[**पशुः**] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, [**स्वक्षेत्र-स्थितये पृथग्विध–परक्षेत्र–स्थित–अर्थ–उज्झनात्**] स्वक्षेत्रमें रहनेके लिये भिन्न भिन्न परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्थोंको छोड़नेसे, [**अर्थैः सह चिद् आकारान वमन्**] ज्ञेय पदार्थोंके साथ चैतन्यके आकारोंका भी वमन करता हुआ (अर्थात् ज्ञेय पदार्थोंके निमित्तसे चैतन्यमें जो आकार होता है उनको भी छोड़ता हुआ) [**तुच्छीभूय**] तुच्छ होकर [**प्रणश्यति**] नाशको प्राप्त होता है; [**स्याद्वादी तु**] और स्याद्वादी तो [**स्वधामनि वसन्**] स्वक्षेत्रमें रहता हुआ, [**परक्षेत्रे नास्तितां विदन्**] परक्षेत्रमें अपना नास्तित्व जानता हुआ [**त्यक्त–अर्थः अपि**] (**परक्षेत्रमें** रहे हुए) ज्ञेय पदार्थों-को छोड़ता हुआ भी [**परान् आकारकर्षी**] वह पर पदार्थोंमें से चैतन्यके आकारोंको खींचता है (अर्थात् ज्ञेयपदार्थोंके निमित्तसे होनेवाले चैतन्यके आकारोंको नहीं छोड़ता) [**तुच्छताम् अनुभवति न**] इसलिये तुच्छताको प्राप्त नहीं होता ।

भावार्थः—'परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्थोंके आकाररूप चैतन्यके आकार होते हैं उन्हें यदि मैं अपना बनाऊँगा तो स्वक्षेत्रमें ही रहनेके स्थान पर परक्षेत्रमें भी व्याप्त हो जाऊँगा, ऐसा मानकर अज्ञानी एकान्तवादी परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्थोंके

(शार्दूलविक्रीडित)

पूर्वालंबितबोध्यनाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन्
सीदत्येव न किंचनापि कलयन्नत्यंततुच्छः पशुः ।
अस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः
पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि ।।२५६।।

साथ ही साथ चैतन्यके आकारोंको भी छोड़ देता है; इसप्रकार स्वयं चैतन्यके आकारोंसे रहित तुच्छ होता है, नाशको प्राप्त होता है । और स्याद्वादी तो स्वक्षेत्रमें रहता हुआ, परक्षेत्रमें अपने नास्तित्वको जानता हुआ, ज्ञेय पदार्थोंको छोड़कर भी चैतन्यके आकारोंको नहीं छोड़ता; इसलिये वह तुच्छ नहीं होता, नष्ट नहीं होता ।

इसप्रकार परक्षेत्रकी अपेक्षासे नास्तित्वका भंग कहा है ।२५५।

(अब नवमें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—[**पशुः**] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, [**पूर्व-आलम्बित-बोध्य-नाश-समये ज्ञानस्य नाशं विदन्**] पूर्वालम्बित ज्ञेय पदार्थोंके नाशके समय ज्ञानका भी नाश जानता हुआ, [**न किञ्चन अपि कलयन्**] और इसप्रकार ज्ञानको कुछ भी (वस्तु) न जानता हुआ (अर्थात् ज्ञानवस्तुका अस्तित्व ही नहीं मानता हुआ), [**अत्यन्त-तुच्छः**] अत्यन्त तुच्छ होता हुआ [**सीदति एव**] नाशको प्राप्त होता है; [**स्याद्वादवेदी पुनः**] और स्याद्वादका ज्ञाता तो [**अस्य निज-कालतः अस्तित्वं कलयन्**] आत्माका निज कालसे अस्तित्व जानता हुआ, [**बाह्यवस्तुषु मुहुः भूत्वा विनश्यत्सु अपि**] बाह्य वस्तुएं बारम्बार होकर नाशको प्राप्त होती हैं, फिर भी [**पूर्णः तिष्ठति**] स्वयं पूर्ण रहता है ।

भावार्थः—पहले जिन ज्ञेय पदार्थोंको जाने थे वे उत्तर कालमें नष्ट हो गये; उन्हें देखकर एकान्तवादी अपने ज्ञानका भी नाश मानकर अज्ञानी होता हुआ आत्माका नाश करता है । और स्याद्वादी तो, ज्ञेय पदार्थोंके नष्ट होने पर भी, अपना अस्तित्व अपने कालसे ही मानता हुआ नष्ट नहीं होता ।

इसप्रकार स्वकालकी अपेक्षासे अस्तित्वका भंग कहा है ।२५६।

(शार्दूलविक्रीडित)

अर्थालंबनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्त्वं बहि-
र्ज्ञेयालंबनलालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति ।
नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुन-
स्तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहजज्ञानैकपुञ्जीभवन् ॥२५७॥

(शार्दूलविक्रीडित)

विश्रान्तः परभावभावकलनान्नित्यं बहिर्वस्तुषु
नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकांतनिश्चेतनः ।

(अब दशवें भगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—[**पशुः**] पशु अर्थात् अज्ञानी एकान्तवादी, [**अर्थ-आलम्बन-काले एव ज्ञानस्य सत्त्वं कलयन्**] ज्ञेयपदार्थोंके आलम्बन कालमें ही ज्ञानका अस्तित्व जानता हुआ, [**बहिः ज्ञेय-आलम्बन-लालसेन-मनसा भ्राम्यन्**] बाह्य ज्ञेयोंके आलम्बनकी लालसावाले चित्तसे (बाहर) भ्रमण करता हुआ [**नश्यति**] नाशको प्राप्त होता है; [**स्याद्वादवेदी पुनः**] और स्याद्वादका ज्ञाता तो [**पर–कालतः अस्य नास्तित्व कलयन्**] पर कालसे आत्माका नास्तित्व जानता हुआ, [**आत्म-निखात नित्य-सहज-ज्ञान-एक-पुञ्जीभवन्**] आत्मामें दृढतया रहा हुआ निन्य सहज ज्ञानके पुंजरूप वर्तता हुआ [**तिष्ठति**] टिकता है—नष्ट नहीं होता ।

भावार्थः— एकान्तवादी ज्ञेयोंके आलम्बनकालमें ही ज्ञानका सत्पना जानता है, इसलिये ज्ञेयोंके आलम्बनमें मनको लगाकर बाहर भ्रमण करता हुआ नष्ट हो जाता है । स्याद्वादी तो पर ज्ञेयोके कालसे अपने नास्तित्वको जानता है, अपने ही कालसे अपने अस्तित्वको जानता है; इसलिये ज्ञेयोंसे भिन्न ऐसा ज्ञानके पुंजरूप वर्तता हुआ नाशको प्राप्त नहीं होता ।

इसप्रकार परकालकी अपेक्षासे नास्तित्वका भंग कहा है ।२५७।

(अब ग्यारहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—[**पशुः**] अर्थात् एकान्तवादी अज्ञानी, [**परभाव–भाव–कलनात्**] परभावोंके भवन (अस्तित्व-परिणमन) को ही जानता है (अर्थात् परभावसे ही

सर्वस्मान्नियतस्वभावभवनज्ञानाद्विभक्तो भवन्
स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥२५८॥

(शार्दूलविक्रीडित)
अध्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः
सर्वत्राप्यनिवारितो गतभयः स्वैरं पशुः क्रीडति ।
स्याद्वादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भरा-
दारूढः परभावभावविरहव्यालोकनिष्कंपितः ॥२५९॥

अपना अस्तित्व मानना है,) इसलिये [**नित्यं बहिः–वस्तुषु विश्रान्तः**] सदा बाह्य वस्तुओंमें विश्राम करता हुआ, [**स्वभाव–महिमनि एकान्त–निश्चेतनः**] (अपने) स्वभावकी महिमामें अत्यन्त निश्चेतन (जड) वर्तता हुआ, [**नश्यति एव**] नाशको प्राप्त होता है, [**स्याद्वादी तु**] और स्याद्वादी तो [**नियत–स्वभाव–भवन–ज्ञानात् सर्वस्मात् विभक्तः भवन्**] (अपने) नियत स्वभावके भवनस्वरूप (–परिणमनस्वरूप) ज्ञानके कारण सब (परभावों) से भिन्न वर्तता हुआ, [**सहज–स्पष्टीकृत–प्रत्ययः**] जिसने सहज स्वभावका प्रतीतिरूप ज्ञातृत्व स्पष्ट–प्रत्यक्ष–अनुभवरूप किया है ऐसा होता हुआ, [**नाशम् एति न**] नाशको प्राप्त नहीं होता ।

भावार्थः—एकान्तवादी परभावोंसे ही अपना सत्पना मानता है, इसलिये बाह्य वस्तुओंमें विश्राम करता हुआ आत्माका नाश करता है; और स्याद्वादी तो, ज्ञानभाव ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञानभावका स्वभावसे अस्तित्व जानता हुआ, आत्माका नाश नहीं करता ।

इसप्रकार स्व–भावकी (अपने भावकी) अपेक्षासे अस्तित्वका भंग कहा है ॥ २५८ ॥

(अब बारहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—[**पशुः**] पशु अर्थात् अज्ञानी एकान्तवादी, [**सर्व–भाव–भवनं आत्मनि अध्यास शुद्ध–स्वभाव–च्युतः**] सर्व भावरूप भवनका आत्मामें अध्यास करके (अर्थात् आत्मा सर्व ज्ञेय पदार्थोंके भावरूप है, ऐसा मानकर) शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ, [**अनिवारितः सर्वत्र अपि स्वैरं गतभयः क्रीडति**] किसी परभावको

(शार्दूलविक्रीडित)

प्रादुर्भावविराममुद्रितवहज्ज्ञानांशनानात्मना
निर्ज्ञानात्क्षणभङ्गसङ्गपतितः प्रायः पशुर्नश्यति ।
स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमृशंश्चिद्वस्तु नित्योदितं
टंकोत्कीर्णघनस्वभावमहिम ज्ञानं भवन् जीवति ॥२६०॥

शेष रखे बिना सर्व परभावोंमें स्वच्छन्दता पूर्वक निर्भयतासे (निःशंकतया) क्रीड़ा करता है; [**स्याद्वादी तु**] और स्याद्वादी तो [**स्वस्य स्वभावं भरात् आरूढः**] अपने स्वभावमें अत्यन्त आरूढ होता हुआ, [**परभाव–भाव–विरह–व्यालोक–निष्कम्पितः**] परभावरूप भवनके अभावकी दृष्टिके कारण (अर्थात् आत्मा परद्रव्योंके भावोंरूपसे नहीं है—ऐसा जानता होनेसे) निष्कम्प वर्तता हुआ, [**विशुद्धः एव लसति**] शुद्ध ही विराजित रहता है ।

भावार्थः—एकान्तवादी सर्व परभावोंको निजरूप जानकर अपने शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ सर्वत्र (सर्व परभावोंमें) स्वेच्छाचारितासे निःशंकतया प्रवृत्त होता है; और स्याद्वादी तो, परभावोंको जानता हुआ भी, अपने शुद्ध ज्ञान-स्वभावको सर्व परभावोंसे भिन्न अनुभव करता हुआ शोभित होता है ।

इसप्रकार परभावकी अपेक्षासे नास्तित्वका भंग कहा है ।२५९।

(अब तेरहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—[**पशुः**] पशु अर्थात् एकान्तवादी अज्ञानी, [**प्रादुर्भाव–विराम–मुद्रित–वहत्–ज्ञान–अंश–नाना–आत्मना निर्ज्ञानात्**] उत्पाद–व्ययसे लक्षित ऐसे बहते (–परिणमित होते) हुए ज्ञानके अंशरूप अनेकात्मकके द्वारा ही (आत्माका) निर्णय अर्थात् ज्ञान करता हुआ, [**क्षणभङ्ग–संग–पतितः**] *क्षणभंगके संगमें पड़ा हुआ, [**प्रायः नश्यति**] बहुलतासे नाशको प्राप्त होता है, [**स्याद्वादी तु**] और स्याद्वादी तो [**चिद्–आत्मना चिद्–वस्तु नित्य–उदितं परिमृशन्**] चैतन्यात्मकताके द्वारा चैतन्य वस्तुको नित्य–उदित—अनुभव करता हुआ, [**टंकोत्कीर्ण-घन-स्वभाव-महिम ज्ञानं-भवन्**] टंकोत्कीर्णघनस्वभाव (टंकोत्कीर्ण पिंडरूप स्वभाव) जिसकी महिमा है ऐसे ज्ञानरूप वर्तता हुआ, [**जीवति**] जीता है ।

---

* क्षणभंग—क्षण–क्षणमें, होता हुआ नाश; क्षणभंगुरता; अनित्यता ।

(शार्दूलविक्रीडित)

टंकोत्कीर्णविशुद्धबोधविसराकारात्मतत्त्वाशया
वाञ्छत्युच्छलदच्छचित्परिणतेर्भिन्नं पशुः किंचन ।
ज्ञानं नित्यमनित्यतापरिगमेऽप्यासादयत्युज्ज्वलं
स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशंश्चिद्वस्तुवृत्तिक्रमात् ।।२६१।।

भावार्थः—एकान्तवादी ज्ञेयोंके आकारानुसार ज्ञानको उत्पन्न और नष्ट होता हुआ देखकर, अनित्य पर्यायोंके द्वारा आत्माको सर्वथा अनित्य मानता हुआ, अपनेको नष्ट करता है; और स्याद्वादी तो, यद्यपि ज्ञान ज्ञेयानुसार उत्पन्न–विनष्ट होता है फिर भी, चैतन्यभावका नित्य उदय अनुभव करता हुआ जीता है—नाशको प्राप्त नहीं होता।

इसप्रकार नित्यत्वका भंग कहा है ।।२६०।।

(अब चौदहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—[**पशुः**] पशु अर्थात् एकान्तवादी अज्ञानी, [**टंकोत्कीर्ण विशुद्ध–बोध–विसर–आकार–आत्म–तत्त्व–आशया**] टंकोत्कीर्ण विशुद्ध ज्ञानके विस्ताररूप एक-आकार (सर्वथा नित्य) आत्मतत्त्वकी आशासे, [**उच्छलत्-अच्छ-चित्परिणतेः भिन्नं किञ्चन वाञ्छति**] उछलती हुई निर्मल चैतन्य परिणतिसे भिन्न कुछ (आत्मतत्त्वको) चाहता है (किन्तु ऐसा कोई आत्मतत्त्व है नहीं), [**स्याद्वादी**] और स्याद्वादी तो, [**चिद्-वस्तु-वृत्ति-क्रमात् तद्-अनित्यतां परिमृशन्**] चैतन्य वस्तुकी वृत्तिके (-परिणतिके, पर्यायके) क्रम द्वारा उसकी अनित्यताका अनुभव करता हुआ, [**नित्यम् ज्ञानं अनित्यता परिगमे अपि उज्ज्वलम् आसादयति**] नित्य ऐसे ज्ञानको अनित्यतासे व्याप्त होनेपर भी उज्ज्वल (–निर्मल) मानता है—अनुभव करता है।

भावार्थः—एकान्तवादी ज्ञानको सर्वथा एकाकार—नित्य प्राप्त करनेकी वाँछासे, उत्पन्न होनेवाली और नाश होनेवाली चैतन्यपरिणतिसे पृथक् कुछ ज्ञानको चाहता है; परन्तु परिणामके अतिरिक्त कोई पृथक् परिणामी तो नहीं होता। स्याद्वादी तो यह मानता है कि—यद्यपि द्रव्यापेक्षासे ज्ञान नित्य है तथापि क्रमशः उत्पन्न होने-वाली और नष्ट होनेवाली चैतन्यपरिणतिके क्रमके कारण ज्ञान अनित्य भी है; ऐसा ही वस्तुस्वभाव है।

(अनुष्टुभ्)

इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रसाधयन्
आत्मतत्त्वमनेकांतः स्वयमेवानुभूयते ॥२६२॥

(अनुष्टुभ्)

एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयम् ।
अलंघ्यं शासनं जैनमनेकान्तो व्यवस्थितः ॥२६३॥

इसप्रकार अनित्यत्वका भग कहा गया ।२६१।

'पूर्वोक्त प्रकारसे अनेकांत, अज्ञानसे मूढ़ हुए जीवोंको ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व प्रसिद्ध कर देता है—समझा देता है' इस अर्थका काव्य कहा जाता है :—

श्लोकार्थः—**[इति]** इसप्रकार **[अनेकान्तः]** अनेकान्त अर्थात् स्याद्वाद **[अज्ञान-विमूढानां ज्ञानमात्रं आत्मतत्त्वम् प्रसाधयन्]** अज्ञानमूढ़ प्राणियोंको ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व प्रसिद्ध करता हुआ **[स्वयमेव अनुभूयते]** स्वयमेव अनुभवमें आता है ।

भावार्थः—ज्ञानमात्र आत्मवस्तु अनेकान्तमय है परन्तु अनादि कालसे प्राणी अपने आप अथवा एकान्तवादका उपदेश सुनकर ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व सम्बन्धी अनेक प्रकारसे पक्षपात करके ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका नाश करते है । उनको (अज्ञानी जीवोंको) स्याद्वाद ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका अनेकान्तस्वरूपपना प्रगट करता है—समझाता है । यदि अपने आत्माकी ओर दृष्टिपात करके—अनुभव करके देखा जाये तो (स्याद्वादके उपदेशानुसार) ज्ञानमात्र आत्मवस्तु अपने आप अनेक धर्मयुक्त प्रत्यक्ष अनुभवगोचर होती है । इसलिये हे प्रवीण पुरुषो ! तुम ज्ञानको तत्स्वरूप, अतत्स्वरूप, एकस्वरूप, अनेकस्वरूप, अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से सत्स्वरूप, परके द्रव्य-क्षेत्र काल-भावसे असत्स्वरूप, नित्यस्वरूप, अनित्यस्वरूप इत्यादि अनेक धर्मस्वरूप प्रत्यक्ष अनुभवगोचर करके प्रतीतिमें लाओ । यही सम्यग्ज्ञान है । सर्वथा एकान्त मानना वह मिथ्याज्ञान है ॥२६२।

'पूर्वोक्त प्रकारसे वस्तुका स्वरूप अनेकान्तमय होनेसे अनेकान्त अर्थात् स्याद्वाद सिद्ध हुआ' इस अर्थका काव्य अब कहा जाता है :—

श्लोकार्थः—**[एवं]** इसप्रकार **[अनेकान्तः]** अनेकान्त—**[जैनम् अलङ्घ्यं शासनम्]** कि जो जिनदेवका अलंघ्य (किसीसे तोडा न जाय ऐसा) शासन है वह—

नन्वनेकांतमयस्यापि किमर्थमत्रात्मनो ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः ? लक्षण-प्रसिद्ध्या लक्ष्यप्रसिद्ध्यर्थम् । आत्मनो हि ज्ञानं लक्षणं, तदसाधारणगुणत्वात् । तेन ज्ञानप्रसिद्ध्या तल्लक्ष्यस्यात्मनः प्रसिद्धिः ।

ननु किमनया लक्षणप्रसिद्ध्या, लक्ष्यमेव प्रसाधनीयम् । नाप्रसिद्धलक्षणस्य लक्ष्यप्रसिद्धिः, प्रसिद्धलक्षणस्यैव तत्प्रसिद्धेः ।

ननु किं तल्लक्ष्यं यज्ज्ञानप्रसिद्ध्या ततो भिन्नं प्रसिध्यति ? न ज्ञानाद्भिन्नं लक्ष्यं, ज्ञानात्मनोर्द्रव्यत्वेनाभेदात् ।

[तत्त्व–व्यवस्थित्या] वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी व्यवस्थिति (व्यवस्था) द्वारा [**स्वयम् स्वं व्यवस्थापयन्**] स्वयं अपने आपको स्थापित करता हुआ [**व्यवस्थितः**] स्थित हुआ—निश्चित हुआ—सिद्ध हुआ ।

भावार्थः—अनेकान्त अर्थात् स्याद्वाद, वस्तुस्वरूपको यथावत् स्थापित करता हुआ, स्वतः सिद्ध हो गया । वह अनेकान्त ही निर्बाध जिनमत है और यथार्थ वस्तु-स्थितिको कहनेवाला है । कहीं किसीने असत् कल्पनासे वचनमात्र प्रलाप नहीं किया है । इसलिये हे निपुण पुरुषो ! भलीभांति विचार करके प्रत्यक्ष अनुमान-प्रमाणसे अनुभव कर देखो ।।२६३।।

(यहां आचार्यदेव अनेकान्तके सम्बन्धमें विशेष चर्चा करते हैं :—)

(**प्रश्नः**—) आत्मा अनेकान्तमय है फिर भी यहां उसका ज्ञानमात्रतासे क्यों व्यपदेश (कथन, नाम) किया जाता है ? (यद्यपि आत्मा अनन्त धर्मयुक्त है तथापि उसे ज्ञानमात्ररूपसे क्यों कहा जाता है ? ज्ञानमात्र कहनेसे तो अन्यधर्मोंका निषेध समझा जाता है ।)

(**उत्तरः**—) लक्षणकी प्रसिद्धिके द्वारा लक्ष्यकी प्रसिद्धि करनेके लिये आत्माका ज्ञानमात्ररूपसे व्यपदेश किया जाता है । आत्माका ज्ञान लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्माका असाधारण गुण है (—अन्य द्रव्योंमें ज्ञानगुण नहीं है) । इसलिये ज्ञानकी प्रसिद्धिके द्वारा उसके लक्ष्यकी—आत्माकी—प्रसिद्धि होती है ।

प्रश्नः—इस लक्षणकी प्रसिद्धिसे क्या प्रयोजन है ? मात्र लक्ष्य ही प्रसाध्य अर्थात् प्रसिद्धि करनेयोग्य है । (इसलिये लक्षणको प्रसिद्ध किये बिना मात्र लक्ष्यको ही—आत्माको ही—प्रसिद्ध क्यों नहीं करते ?)

तर्हि किं कृतो लक्ष्यलक्षणविभागः ? प्रसिद्धप्रसाध्यमानत्वात् कृतः। प्रसिद्धं हि ज्ञानं, ज्ञानमात्रस्य स्वसंवेदनसिद्धत्वात्; तेन प्रसिद्धेन प्रसाध्यमानस्तदविनाभूतानंतधर्मसमुदयमूर्तिरात्मा। ततो ज्ञानमात्राचलितनिखातया दृष्ट्या क्रमाक्रमप्रवृत्तं तदविनाभूतं अनंतधर्मजातं यद्यावल्लक्ष्यते तत्तावत्समस्तमेवैकः खल्वात्मा। एतदर्थमेवात्रास्य ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः।

(उत्तरः—) जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे (अर्थात् जो लक्षणको नहीं जानता ऐसे अज्ञानी जनको) लक्ष्यकी प्रसिद्धि नहीं होती। जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसीको लक्ष्यकी प्रसिद्धि होती है। (इसलिये अज्ञानीको पहले लक्षण बतलाते हैं उसके बाद वह लक्ष्यको ग्रहण कर सकता है।)

(प्रश्नः—) ऐसा कौनसा लक्ष्य है कि जो ज्ञानकी प्रसिद्धिके द्वारा उससे (-ज्ञानसे) भिन्न प्रसिद्ध होता है ?

(उत्तरः—) ज्ञानसे भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मामें द्रव्यपनेसे अभेद है।

(प्रश्नः—) तब फिर लक्षण और लक्ष्यका विभाग किसलिये किया गया है ?

(उत्तरः—) प्रसिद्धत्व और *प्रसाध्यमानत्वके कारण लक्षण और लक्ष्यका विभाग किया गया है। ज्ञान प्रसिद्ध है, क्योंकि ज्ञानमात्रको स्वसंवेदनसे सिद्धपना है (अर्थात् ज्ञान सर्व प्राणियोंको स्वसंवेदनरूप अनुभवमें आता है); वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञानके द्वारा प्रसाध्यमान, तद्-अविनाभूत (—ज्ञानके साथ अविनाभावी सम्बन्धवाला) अनन्त धर्मोंका समुदायरूप मूर्ति आत्मा है। (ज्ञान प्रसिद्ध है; और ज्ञानके साथ जिनका अविनाभावी सम्बन्ध है ऐसे अनन्त धर्मोंका समुदायस्वरूप आत्मा उस ज्ञानके द्वारा प्रसाध्यमान है।) इसलिये ज्ञानमात्रमें अचलितपनेसे स्थापित दृष्टिके द्वारा, क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान, तद्-अविनाभूत (—ज्ञानके साथ अविनाभावी सम्बन्धवाला) अनन्तधर्मसमूह जो कुछ जितना लक्षित होता है, वह सब वास्तवमें एक आत्मा है।

---

* प्रसाध्यमान=जो प्रसिद्ध किया जाता हो। (ज्ञान प्रसिद्ध है और आत्मा प्रसाध्यमान है।)

ननु क्रमाक्रमप्रवृत्तानंतधर्ममयस्यात्मनः कथं ज्ञानमात्रत्वम् ? परस्परव्यतिरिक्तानंतधर्मसमुदायपरिणतैकज्ञप्तिमात्रभावरूपेण स्वयमेव भवनात् । अत एवास्य ज्ञानमात्रैकभावांतःपातिन्योऽनंताः शक्तयः उत्प्लवंते । आत्मद्रव्यहेतुभूतचैतन्यमात्रभावधारणलक्षणा जीवत्वशक्तिः १ । अजडत्वात्मिका चितिशक्तिः २ । अनाकारोपयोगमयी दृशिशक्तिः ३ । साकारोपयोगमयी ज्ञानशक्तिः ४ । अनाकुलत्वलक्षणा सुखशक्तिः ५ ।

इसी कारणसे यहां आत्माका ज्ञानमात्रतासे व्यपदेश है ।

(प्रश्नः—) जिसमें क्रम और अक्रमसे प्रवर्तमान अनन्त धर्म हैं ऐसे आत्माके ज्ञानमात्रता किसप्रकार है ?

(उत्तरः—) परस्पर भिन्न ऐसे अनन्त धर्मोंके समुदायरूपसे परिणत एक ज्ञप्तिमात्र भावरूपसे स्वयं ही है, इसलिये (अर्थात् परस्पर भिन्न ऐसे अनन्त धर्मोंके समुदायरूपसे परिणमित जो एक जाननक्रिया है उस जाननक्रियामात्र भावरूपसे स्वयं ही है इसलिये) आत्माके ज्ञानमात्रता है । इसीलिये उसके ज्ञानमात्र एकभावकी अन्तःपातिनी (–ज्ञानमात्र एक भावके भीतर आ जानेवाली–) अनंत शक्तियां उछलती हैं । (आत्माके जितने धर्म हैं उन सबको, लक्षणभेदसे भेद होने पर भी, प्रदेशभेद नहीं है; आत्माके एक परिणाममें सभी धर्मोंका परिणमन रहता है । इसलिये आत्माके एक ज्ञानमात्र भावके भीतर अनन्त शक्तियां रहती हैं । इसलिये ज्ञानमात्र भावमें—ज्ञानमात्र भावस्वरूप आत्मामें-अनन्त शक्तियां उछलती हैं ।) उनमेंसे कितनी ही शक्तियां निम्न प्रकार हैं—

आत्मद्रव्यके कारणभूत ऐसे चैतन्यमात्र भावका धारण जिसका लक्षण अर्थात् स्वरूप है ऐसी जीवत्वशक्ति । (आत्मद्रव्यके कारणभूत ऐसे चैतन्यमात्रभावरूपी भावप्राणका धारण करना जिसका लक्षण है ऐसी जीवत्व नामक शक्ति ज्ञानमात्र भावमें—आत्मामें उछलती है) ।१। अजड़त्वस्वरूप चितिशक्ति (अजड़त्व अर्थात् चेतनत्व जिसका स्वरूप है ऐसी चितिशक्ति ।) ।२। अनाकार उपयोगमयी दृशिशक्ति । (जिसमें ज्ञेयरूप आकार अर्थात् विशेष नहीं है ऐसे दर्शनोपयोगमयी—सत्तामात्र पदार्थमें उपयुक्त होनेरूप—दृशिशक्ति अर्थात् दर्शनक्रियारूप शक्ति ।) ।३। साकार उपयोगमयी ज्ञानशक्ति । (जो ज्ञेय पदार्थोंके विशेषरूप आकारोंमें उपयुक्त होती है ऐसी ज्ञानोपयोगमयी ज्ञानशक्ति ।) ।४। अनाकुलता जिसका लक्षण अर्थात् स्वरूप है ऐसी सुखशक्ति । ५ । स्वरूपकी

स्वरूपनिर्वर्तनसामर्थ्यरूपा वीर्यशक्तिः ६ । अखंडितप्रतापस्वातंत्र्यशालित्वलक्षणा प्रभुत्वशक्तिः ७ । सर्वभावव्यापकैकभावरूपा विभुत्वशक्तिः ८ । विश्वविश्वसामान्यभावपरिणतात्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्वशक्तिः ९ । विश्वविश्वविशेषभावपरिणतात्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्वशक्तिः १० । नीरूपात्मप्रदेशप्रकाशमानलोकालोकाकार मेचकोपयोगलक्षणा स्वच्छत्वशक्तिः ११ । स्वयंप्रकाशमानविशदस्वसंवित्तिमयी प्रकाशशक्तिः १२ । क्षेत्रकालानवच्छिन्नचिद्विलासात्मिका असंकुचितविकाशत्वशक्तिः १३ । अन्याक्रियमाणान्याकारकैकद्रव्यात्मिका अकार्यकारणत्वशक्तिः १४ । परात्मनिमित्तकज्ञेयज्ञानाकारग्रहणग्राहणस्वभावरूपा परिणम्यपरिणामकत्वशक्तिः १५ । अन्यूनातिरिक्तस्वरूपनियतत्वरूपा

(-आत्मस्वरूपकी) रचनाकी सामर्थ्यरूप वीर्यशक्ति ।६। जिसका प्रताप अखण्डित है अर्थात् किसीसे खण्डित की नहीं जा सकती ऐसे **स्वातंत्र्यसे** (-स्वाधीनतासे) शोभायमानपना जिसका लक्षण है ऐसी प्रभुत्वशक्ति ।७। सर्व भावोंमें व्यापक ऐसे एक भावरूप विभुत्वशक्ति । (जैसे, ज्ञानरूपी एक भाव सर्व भावोंमें व्याप्त होता है ।) ।८। समस्त विश्वके सामान्य भावको देखनेरूपसे (अर्थात् सर्व पदार्थोंके समूहरूप लोकालोकको सत्तामात्र ग्रहण करनेरूपसे) परिणमित ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्वशक्ति ।९। समस्त विश्वके विशेष भावोंको जाननेरूपसे परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्वशक्ति ।१०। अमूर्तिक आत्मप्रदेशोंमें प्रकाशमान लोकालोकके आकारोंसे मेचक (अर्थात् अनेक-आकाररूप) ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसी स्वच्छत्वशक्ति । (जैसे दर्पणकी स्वच्छत्वशक्तिसे उसकी पर्यायमें घटपटादि प्रकाशित होते हैं, उसीप्रकार आत्माकी स्वच्छत्वशक्तिसे उसके उपयोगमें लोकालोकके आकार प्रकाशित होते हैं ।) ।११। स्वयं प्रकाशमान विशद (-स्पष्ट) ऐसी स्वसंवेदनमयी (-स्वानुभवमयी) प्रकाशशक्ति ।१२। क्षेत्र और कालसे अमर्यादित ऐसी चिद्विलास स्वरूप (-चैतन्यके विलासस्वरूप) असंकुचितविकाशत्वशक्ति ।१३। जो अन्यसे नहीं किया जाता और अन्यको नहीं करता ऐसे एक द्रव्यस्वरूप अकार्यकारणत्वशक्ति । (जो अन्यका कार्य नहीं है और अन्यका कारण नहीं है ऐसा जो एक द्रव्य उस-स्वरूप अकार्यकारणत्वशक्ति ।) ।१४। पर और स्व जिनके निमित्त हैं ऐसे ज्ञेयाकारों तथा ज्ञानाकारोंको ग्रहण करनेके और ग्रहण करानेके स्वभावरूप परिणम्यपरिणामकत्व शक्ति । (-पर जिनके कारण हैं ऐसे ज्ञेयाकारोंको ग्रहण करनेके और स्व जिनका कारण है ऐसे ज्ञानाकारोंको ग्रहण करानेके स्वभावरूप परिणम्यपरिणामकत्वशक्ति ।) ।१५। जो

त्यागोपादानशून्यत्वशक्तिः १६। षट्स्थानपतितवृद्धिहानिपरिणतस्वरूपप्रतिष्ठत्वकारण-विशिष्टगुणात्मिका अगुरुलघुत्वशक्तिः १७। क्रमाक्रमवृत्तवृत्तित्वलक्षणा उत्पादव्ययध्रुवत्वशक्तिः १८। द्रव्यस्वभावभूतध्रौव्यव्ययोत्पादालिंगितसदृशविसदृशरूपैकास्तित्वमात्रमयी परिणामशक्तिः १९। कर्मबंधव्यपगमव्यंजितसहजस्पर्शादिशून्यात्मप्रदेशात्मिका अमूर्तत्वशक्तिः २०। सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्तपरिणामकरणोपरमात्मिका अकर्तृत्वशक्तिः २१। सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्तपरिणामानुभवोपरमात्मिका

क्रमबद्ध नहीं होता ऐसे स्वरूपमें नियतत्वरूप (–निश्चिततया यथावत् रहनेरूप–) त्यागोपादानशून्यत्वशक्ति।१६। षट्स्थानपतित वृद्धिहानिरूपसे परिणमित, स्वरूप–प्रतिष्ठत्वका कारणरूप (–वस्तुके स्वरूपमें रहनेके कारणरूप) ऐसा जो विशिष्ट (–खास) गुण है उस–स्वरूप अगुरुलघुत्व शक्ति। [इस षट्स्थानपतित वृद्धिहानिका स्वरूप 'गोम्मटसार' ग्रन्थसे जानना चाहिये। अविभाग प्रतिच्छेदोंकी संख्यारूप षट्स्थानोंमें पतित–समाविष्ट–वस्तुस्वभावकी वृद्धिहानि जिससे (–जिस गुणसे) होती है और जो (गुण) वस्तुको स्वरूपमें स्थिर होनेका कारण है ऐसा कोई गुण आत्मामें है; उसे अगुरुलघुत्वगुण कहा जाता है। ऐसी अगुरुलघुत्वशक्ति भी आत्मामें है।] ।१७। क्रमवृत्तिरूप और अक्रमवृत्तिरूप वर्त्तन जिसका लक्षण है ऐसी उत्पादव्ययध्रुवत्वशक्ति। (क्रमवृत्तिरूप पर्याय उत्पादव्ययरूप है और अक्रमवृत्तिरूप गुण ध्रुवत्वरूप है।) ।१८। द्रव्यके स्वभावभूत ध्रौव्य–व्यय–उत्पादसे आलिंगित (-स्पर्शित), सदृश और विसदृश जिसका रूप है ऐसे एक अस्तित्वमात्रमयी परिणामशक्ति।१९। कर्मबन्धके अभावसे व्यक्त किये गये, सहज, स्पर्शादिशून्य (–स्पर्श, रस, गंध और वर्णसे रहित) ऐसे आत्मप्रदेशस्वरूप अमूर्तत्वशक्ति।२०। समस्त, कर्मोंके द्वारा किये गये, ज्ञातृत्वमात्र भिन्न जो परिणाम उन परिणामोंके करणके *उपरमस्वरूप (उन परिणामोंको करनेकी निवृत्ति-स्वरूप) अकर्तृत्वशक्ति। (जिस शक्तिसे आत्मा ज्ञातृत्वके अतिरिक्त कर्मोंसे किये गये परिणामोंका कर्ता नहीं होता, ऐसी अकर्तृत्व नामक एक शक्ति आत्मामें है) ।२१। समस्त, कर्मोंसे किये गये, ज्ञातृत्वमात्रसे भिन्न परिणामोंके अनुभवकी (–भोक्तृत्वकी)

---

* उपरम = निवृत्ति; अन्त; अभाव।

अभोक्तृत्वशक्तिः २२ । सकलकर्मोपरमप्रवृत्तात्मप्रदेशनैष्पंद्यरूपा निष्क्रियत्वशक्तिः २३ । आसंसारसंहरणविस्तरणलक्षितकिंचिदूनचरमशरीरपरिमाणावस्थितलोकाकाशसम्मितात्मावयवत्वलक्षणा नियतप्रदेशत्वशक्तिः २४ । सर्वशरीरैकस्वरूपात्मिका स्वधर्मव्यापकत्वशक्तिः २५ । स्वपरसमानासमानसमानासमानत्रिविधभावधारणात्मिका साधारणासाधारणसाधारणासाधारणधर्मत्वशक्तिः २६ । विलक्षणानंतस्वभावभावितैकभावलक्षणा अनंतधर्मत्वशक्तिः २७ । तदतद्रूपमयत्वलक्षणा विरुद्धधर्मत्वशक्तिः २८ । तद्रूपभवनरूपा तत्त्वशक्तिः २९ । अतद्रूपभवनरूपा अतत्त्वशक्तिः ३० । अनेकपर्यायव्यापकैकद्रव्यमयत्वरूपा एकत्वशक्तिः ३१ । एकद्रव्यव्याप्यानेकपर्यायमयत्वरूपा अनेकत्वशक्तिः

उपरमस्वरूप अभोक्तृत्वशक्ति ।२२। समस्त कर्मोंके उपरमसे प्रवृत्त आत्मप्रदेशोंकी निस्पन्दतास्वरूप (-अकम्पतास्वरूप) निष्क्रियत्वशक्ति । (जब समस्त कर्मोंका अभाव हो जाता है तब प्रदेशोंका कम्पन मिट जाता है इसलिये निष्क्रियत्व शक्ति भी आत्मामें है ।) ।२३। जो अनादि संसारसे लेकर संकोचविस्तारसे लक्षित है और जो चरम शरीरके परिमाणसे कुछ न्यून परिमाणसे अवस्थित होता है ऐसा लोकाकाशके माप जितना मापवाला आत्म-अवयवत्व जिसका लक्षण है ऐसी नियतप्रदेशत्वशक्ति। (आत्माके लोक परिमाण असंख्य प्रदेश नियत ही हैं । वे प्रदेश संसार अवस्थामें संकोचविस्तारको प्राप्त होते हैं और मोक्ष-अवस्थामें चरम शरीरसे कुछ कम परिमाणसे स्थित रहते हैं ।) ।२४। सर्व शरीरोंमें एकस्वरूपात्मक ऐसी स्वधर्मव्यापकत्वशक्ति । (शरीरके धर्मरूप न होकर अपने अपने धर्मोंमें व्यापनेरूप शक्ति सो स्वधर्मव्यापकत्वशक्ति है ।) ।२५। स्व-परके समान, असमान और समानासमान ऐसे तीन प्रकारके भावोंकी धारणस्वरूप साधारण-असाधारण-साधारणासाधारणधर्मत्वशक्ति ।२६। विलक्षण (-परस्पर भिन्न लक्षणयुक्त) अनन्त स्वभावोंसे भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है ऐसी अनन्तधर्मत्वशक्ति ।२७। तद्रूपमयता और अतद्रूपमयता जिसका लक्षण है ऐसी विरुद्धधर्मत्वशक्ति ।२८। तद्रूप भवनरूप ऐसी तत्त्वशक्ति । (तत्स्वरूप होनेरूप अथवा तत्स्वरूप परिणमनरूप ऐसी तत्त्वशक्ति आत्मामें है । इस शक्तिसे चेतन चेतनरूपसे रहता है-परिणमित होता है ।) ।२९। अतद्रूप भवनरूप ऐसी अतत्त्वशक्ति । (तत्स्वरूप नहीं होनेरूप अथवा तत्स्वरूप नहीं परिणमनेरूप अतत्त्वशक्ति आत्मामें है । इस शक्तिसे चेतन जड़रूप नहीं होता ।) ।३०। अनेक पर्यायोंमें व्यापक ऐसी एकद्रव्यमयतारूप एकत्व ।३१। एक द्रव्यसे व्याप्य जो अनेक पर्यायें उसमयपनेरूप अनेकत्वशक्ति

३२। भूतावस्थत्वरूपा भावशक्तिः ३३। शून्यावस्थत्वरूपा अभावशक्तिः ३४। भवत्पर्यायव्ययरूपा भावाभावशक्तिः ३५। अभवत्पर्यायोदयरूपा अभावभावशक्तिः ३६। भवत्पर्यायभवनरूपा भावभावशक्तिः ३७। अभवत्पर्यायाभवनरूपा अभावाभावशक्तिः ३८। कारकानुगतक्रियानिष्क्रांतभवनमात्रमयी भावशक्तिः ३९। कारकानुगतभवत्तारूपभावमयी क्रियाशक्तिः ४०। प्राप्यमाणसिद्धरूपभावमयी कर्मशक्तिः ४१। भवत्तारूपसिद्धरूपभावभावकत्वमयीकर्तृ शक्तिः ४२। भवद्भावभवनसाधकतमत्वमयी करणशक्तिः ४३। स्वयं दीयमानभावोपेयत्वमयी संप्रदानशक्तिः ४४। उत्पादव्ययालिंगितभावापायनिरपायध्रुवत्वमयी अपादानशक्तिः ४५। भाव्यमानभावाधारत्वमयी अधिकरणशक्तिः ४६। स्वभावमात्रस्वस्वामित्वमयी संबंधशक्तिः ४७।

।३२। विद्यमान–अवस्थायुक्ततारूप भावशक्ति। (अमुक अवस्था जिसमें विद्यमान हो उसरूप भावशक्ति।३३। शून्य (–अविद्यमान) अवस्थायुक्ततारूप अभावशक्ति। (अमुक अवस्था जिसमें अविद्यमान हो उस रूप अभाव शक्ति)।३४। भवते हुए (प्रवर्तमान) पर्यायके व्ययरूप भावाभावशक्ति।३५। नहीं भवते हुए (अप्रवर्तमान) पर्यायके उदयरूप अभावभावशक्ति।३६। भवते हुए (प्रवर्तमान) पर्यायके भवनरूप भावभावशक्ति।३७। नही भवते हुये (अप्रवर्तमान) पर्यायके अभवनरूप अभावाभाव शक्ति।३८। (कर्त्ता, कर्म आदि) कारकोंके अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवनमात्रमयी (–होनेमात्रमयी) भाव शक्ति।३९। कारकोंके अनुसार परिणमित होनेरूप भावमयी क्रियाशक्ति।४०। प्राप्त किया जाता जो सिद्धरूप भाव उसमयी कर्मशक्ति।४१। होनेपनरूप और सिद्धरूप भावके भावकत्वमयी कर्तृत्वशक्ति।४२। भवते हुये (प्रवर्तमान) भावके भवनके (–होनेके) साधकतमपनेमयी (–उत्कृष्ट साधकत्वमयी, उग्र साधनत्वमयी) करणशक्ति।४३। अपने द्वारा दिया जाता जो भाव उसके उपेयत्वमय (–उसे प्राप्त करनेके योग्यपनामय, उसे लेनेके पात्रपनामय) सम्प्रदानशक्ति।४४। उत्पादव्ययसे आलिंगित भावका अपाय (–हानि, नाश) होनेसे हानिको प्राप्त न होनेवाले ध्रुवत्वमयी अपादानशक्ति।४५। भाव्यमान (अर्थात् भावनेमें आते हुये) भावके–आधारत्वमयी अधिकरणशक्ति।४६। स्वभावमात्र स्व–स्वामित्वमयी सम्बन्धशक्ति। (अपना भाव अपना स्व है और स्वयं उसका स्वामी है—ऐसे सम्बन्धमयी सम्बन्धशक्ति।४७।

(वसंततिलका)

इत्याद्यनेकनिजशक्तिसुनिर्भरोऽपि
यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः
एवं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्तचित्रं
तद्द्रव्यपर्ययमयं चिदिहास्ति वस्तु ॥२६४॥

'इत्यादि अनेक शक्तियोंसे युक्त आत्मा है तथापि वह ज्ञानमात्रताको नहीं छोड़ता'—इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**इत्यादि-अनेक-निज-शक्ति-सुनिर्भरः अपि**] इत्यादि (—पूर्व कथित ४७ शक्तियां इत्यादि) अनेक निज शक्तियोंसे भलीभांति परिपूर्ण होनेपर भी [**यः भावः ज्ञानमात्रमयतां न जहाति**] जो भाव ज्ञानमात्रमयताको नहीं छोड़ता, [**तद्**] ऐसा वह, [**एवं क्रम-अक्रम-विवर्ति-विवर्त-चित्रम्**] पूर्वोक्त प्रकारसे क्रमरूप और अक्रमरूपसे वर्तमान विवर्तसे (—रूपान्तरसे, परिणमनसे) अनेक प्रकारका- [**द्रव्य-पर्ययमयं**] द्रव्य पर्यायमय [**चिद्**] चैतन्य (अर्थात् ऐसा वह चैतन्य भाव-आत्मा) [**इह**] इस लोकमे [**वस्तु अस्ति**] वस्तु है ।

भावार्थः— कोई यह समझ सकता है कि आत्माको ज्ञानमात्र कहा है इसलिये वह एक स्वरूप ही होगा । किन्तु ऐसा नहीं है । वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायमय है । चैतन्य भी वस्तु है, द्रव्यपर्यायमय है । वह चैतन्य अर्थात् आत्मा अनन्त शक्तियोंसे परिपूर्ण है और क्रमरूप तथा अक्रमरूप अनेक प्रकारके परिणामोंके विकारोंके समूहरूप अनेकाकार होता है फिर भी ज्ञानको जो कि असाधारणभाव है उसे—नहीं छोड़ता; उसकी समस्त अवस्थाएं-परिणाम-पर्याय ज्ञानमय ही हैं ।२६४।

'इस अनेकस्वरूप—अनेकान्तमय—वस्तुको जो जानते हैं, श्रद्धा करते हैं और अनुभव करते हैं, वे ज्ञानस्वरूप होते हैं'—इस आशयका, स्याद्वादका फल बतलानेवाला काव्य कहते हैं—

(वसंततिलका)

नैकांतसंगतदृशा स्वयमेव वस्तु-

तत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्तः ।

स्याद्वादशुद्धिमधिकामधिगम्य संतो

ज्ञानीभवंति जिननीतिमलंघयन्तः ॥२६५॥

अथास्योपायोपेयभावश्चिन्त्यते—

श्लोकार्थः—[इति वस्तु-तत्त्व-व्यवस्थितिम् नैकान्त-संगत-दृशा स्वयमेव प्रविलोकयन्तः] ऐसी (अनेकान्तात्मक) वस्तुतत्त्वकी व्यवस्थितिको अनेकान्त–संगत (अनेकान्तके साथ सुसंगत, अनेकान्तके साथ मेलवाली) दृष्टिके द्वारा स्वयमेव देखते हुए, **[स्याद्वाद-शुद्धिम् अधिकाम् अधिगम्य]** स्याद्वादकी अत्यन्त शुद्धिको जानकर, **[जिन–नीतिम् अलंघयन्तः]** जिन नीतिका (जिनेश्वरदेवके मार्गका) उल्लंघन न करते हुए **[सन्तः ज्ञानीभवन्ति]** सत्पुरुष ज्ञानस्वरूप होते हैं ।

भावार्थः—जो सत्पुरुष अनेकान्तके साथ सुसंगत दृष्टिके द्वारा अनेकान्तमय वस्तुस्थितिको देखते हैं, वे इसप्रकार स्याद्वादकी शुद्धिको प्राप्त करके—जान करके जिनदेवके मार्गको–स्याद्वादन्यायको—उल्लंघन न करते हुए, ज्ञानस्वरूप होते हैं ।२६५।

इसप्रकार स्याद्वादके सम्बन्धमें कहकर, अब आचार्यदेव उपाय–उपेयभावके सम्बन्धमें कुछ कहते हैं :—

अब इसके (–ज्ञानमात्र आत्मवस्तुके) ×उपाय–उपेयभाव विचारा जाता है (अर्थात् आत्मवस्तु ज्ञानमात्र है फिर भी उसमें उपायत्व और उपेयत्व दोनों कैसे घटित होते हैं सो इसका विचार किया जाता है :—

× उपेय अर्थात् प्राप्तकरनेयोग्य, और उपाय अर्थात् प्राप्तकरनेयोग्य जिसके द्वारा प्राप्त किया जावे । आत्माका शुद्ध (सर्व कर्म रहित) स्वरूप अथवा मोक्ष उपेय है, और मोक्षमार्ग उपाय है ।

आत्मवस्तुनो हि ज्ञानमात्रत्वेऽप्युपायोपेयभावो विद्यत एव; तस्यैकस्यापि स्वयं साधकसिद्धरूपोभयपरिणामित्वात् । तत्र यत्साधकं रूपं स उपायः, यत्सिद्धं रूपं स उपेयः । अतोऽस्यात्मनोऽनादिमिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रैः स्वरूपप्रच्यवनात् संसरतः सुनिश्चलपरिगृहीतव्यवहारसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रपाकप्रकर्षपरंपरया क्रमेण स्वरूपमारोप्यमाणस्यांतर्मग्ननिश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रविशेषतया साधकरूपेण तथा परमप्रकर्षमकरिकाधिरूढरत्नत्रयातिशयप्रवृत्तसकलकर्मक्षयप्रज्वलितास्खलितविमलस्वभावभावतया सिद्धरूपेण च स्वयं परिणममानं ज्ञानमात्रमेकमेवोपायोपेयभावं साधयति । एवमुभयत्रापि

आत्मवस्तुको ज्ञानमात्रता होने पर भी उसे उपाय–उपेयभाव (उपाय–उपेयपना) है ही, क्योंकि वह एक होने पर भी ÷ स्वयं साधकरूपसे और सिद्धरूपसे—दोनों प्रकारसे परिणमित होता है । उसमें जो साधक रूप है वह उपाय है और जो सिद्ध रूप है वह उपेय है । इसलिये, अनादि कालसे मिथ्यादर्शनज्ञान चारित्र द्वारा (मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र द्वारा) स्वरूपसे च्युत होनेके कारण संसारमें भ्रमण करते हुए, सुनिश्चलतया ग्रहण किये गये व्यवहारसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रके पाकके प्रकर्षकी परम्परासे क्रमशः स्वरूपमें आरोहण कराये जाते इस आत्माको, अन्तर्मग्न जो निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप भेद हैं तद्रूपताके द्वारा स्वयं साधकरूपसे परिणमित होता हुआ, तथा परम प्रकर्षकी पराकाष्ठाको प्राप्त रत्नत्रयकी अतिशयतासे प्रवर्तित जो सकल कर्मके क्षय उससे प्रज्वलित (दैदीप्यमान) हुवे जो अस्खलित विमल स्वभावभावत्व द्वारा स्वयं सिद्धरूपसे परिणमता ऐसा एक ही ज्ञानमात्र उपाय–उपेयभावको सिद्ध करता है ।

भावार्थः—यह आत्मा अनादि कालसे मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रके कारण संसारमें भ्रमण करता है । वह सुनिश्चलतया ग्रहण किये गये व्यवहारसम्यक्‌दर्शनज्ञानचारित्रकी वृद्धिकी परम्परासे क्रमशः जबसे स्वरूपानुभव करता है तबसे ज्ञान साधकरूपसे परिणमित होता है, क्योंकि ज्ञानमें निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप भेद अन्तर्भूत हैं । निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रके प्रारंभसे लेकर स्वरूपानुभवकी वृद्धि करते करते जबतक

÷ आत्मा परिणामी है और साधकत्व तथा सिद्धत्व ये दोनों परिणाम हैं ।

ज्ञानमात्रस्यानन्यतया नित्यमस्खलितैकवस्तुनो निष्कंपपरिग्रहणात् तत्क्षण एव मुमुक्षूणामासंसारावलब्धभूमिकानामपि भवति भूमिकालाभः। ततस्तत्र नित्यदुर्ललितास्ते स्वत एव क्रमाक्रमप्रवृत्तानेकांतमूर्तयः साधकभावसंभवपरमप्रकर्षकोटिसिद्धिभावभाजनं भवंति। ये तु नेमामंतर्नीतानेकांतज्ञानमात्रैकभावरूपां भूमिमुपलभंते ते नित्यमज्ञानिनो भवंतो ज्ञानमात्रभावस्य स्वरूपेणाभवनं पररूपेण भवनं पश्यंतो जानंतोऽनुचरंतश्च मिथ्यादृष्टयो मिथ्याज्ञानिनो मिथ्याचारित्राश्च भवंतोऽत्यंतमुपायोपेयभ्रष्टा विभ्रमंत्येव।

निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी पूर्णता न हो, तबतक ज्ञानका साधक रूपसे परिणमन है। जब निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी पूर्णतासे समस्त कर्मोंका नाश होता है अर्थात् साक्षात् मोक्ष होता है तब ज्ञान सिद्ध रूपसे परिणमित होता है, क्योंकि उसका अस्खलित निर्मल स्वभावभाव प्रगट देदीप्यमान हुआ है। इसप्रकार साधक रूपसे और सिद्ध रूपसे—दोनों रूपसे परिणमित होता हुआ एक ही ज्ञान आत्मवस्तुकी उपाय-उपेयताको साधित करता है।)

इसप्रकार दोनोंमें (-उपाय तथा उपेयमें-) ज्ञानमात्रकी अनन्यता है अर्थात् अन्यपना नहीं है; इसलिये सदा अस्खलित एक वस्तुका (-ज्ञानमात्र आत्मवस्तुका-) निष्कम्प ग्रहण करनेसे, मुमुक्षुओंको, कि जिन्हें अनादि संसारसे भूमिकाकी प्राप्ति न हुई हो उन्हें भी, तत्क्षण ही भूमिकाकी प्राप्ति होती है; फिर उसीमें नित्य मस्ती करते हुए (-लीन रहते हुए) वे मुमुक्षु-जो कि स्वतः ही, क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान अनेक अन्तकी (अनेक धर्मकी) मूर्तियां हैं वे—साधकभावसे उत्पन्न होनेवाली परम प्रकर्षकी ×कोटिरूप सिद्धिभावके भाजन होते हैं। परन्तु जिसमें अनेक अन्त अर्थात् धर्म गर्भित हैं ऐसे एक ज्ञानमात्र भावरूप इस भूमिको जो प्राप्त नहीं करते, वे सदा अज्ञानी रहते हुए, ज्ञानमात्र भावका स्वरूपसे अभवन और पररूपसे भवन देखते (-श्रद्धा करते) हुए, जानते हुए तथा आचरण करते हुए, मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञानी और मिथ्याचारित्री होते हुए, उपाय-उपेयभावसे अत्यन्त भ्रष्ट होते हुए संसारमें परिभ्रमण ही करते हैं।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

× कोटि=अन्तिमता; उत्कृष्टता; ऊँचेमें ऊँचे बिन्दु; हद।

(वसंततिलका)

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकम्पां
भूमिं श्रयंति कथमप्यपनीतमोहाः ।
ते साधकत्वमधिगम्य भवंति सिद्धा
मूढास्त्वमूमनुपलभ्य परिभ्रमंति ॥२६६॥

(वसंततिलका)

स्याद्वादकौशलसुनिश्चलसंयमाभ्यां
यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्री-
पात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः ॥२६७॥

श्लोकार्थः—[ये] जो पुरुष, [कथम् अपि अपनीत-मोहाः] किसी भी प्रकारसे जिनका मोह दूर हो गया है ऐसा होता हुआ, [ज्ञानमात्र-निज-भावमयीम् अकम्पां भूमिं] ज्ञानमात्र निज भावमय अकम्प भूमिकाका (अर्थात् ज्ञानमात्र जो अपना भाव उस-मय निश्चल भूमिकाका) [श्रयन्ति] आश्रय लेते हैं [ते साधकत्वम् अधिगम्य सिद्धाः भवन्ति] वे साधकत्वको प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं; [तु] परन्तु [मूढाः] जो मूढ़ (—मोही, अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि) हैं वे [अमूम् अनुपलभ्य] इस भूमिकाको प्राप्त न करके [परिभ्रमन्ति] संसारमें परिभ्रमण करते हैं ।

भावार्थः—जो भव्य पुरुष, गुरुके, उपदेशसे अथवा स्वयमेव काललब्धिको प्राप्त करके मिथ्यात्वसे रहित होकर, ज्ञानमात्र अपने स्वरूपको प्राप्त करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं; वे साधक होते हुए सिद्ध हो जाते हैं; परन्तु जो ज्ञानमात्र—निजको प्राप्त नहीं करते, वे संसारमें परिभ्रमण करते हैं ।२६६।

इस भूमिका का आश्रय करनेवाला जीव कैसा होता है सो अब कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[यः] जो पुरुष, [स्याद्वाद-कौशल-सुनिश्चल-संयमाभ्यां] स्याद्वादमें प्रवीणता तथा (रागादिक अशुद्ध परिणतिके त्यागरूप) सुनिश्चल संयम—

(वसंततिलका)

चित्पिण्डचण्डिमविलासिविकासहासः
शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभातः ।
आनंदसुस्थितसदास्खलितैकरूप-
स्तस्यैव चायमुदयत्यचलार्चिरात्मा ॥२६८॥

इन दोनोंके द्वारा [**इह उपयुक्तः**] अपनेमें उपयुक्त रहता हुआ (अर्थात् अपने ज्ञानस्वरूप आत्मामें उपयोगको लगाता हुआ) [**अहः अहः स्वम् भावयति**] प्रतिदिन अपनेको भाता है (—निरन्तर अपने आत्माकी भावना करता है), [**सः एकः**] वही एक (पुरुष); [**ज्ञान-क्रिया—नय—परस्पर—तीव्र—मैत्री—पात्रीकृतः**] ज्ञाननय और क्रियानयकी परस्पर तीव्र मैत्रीका पात्ररूप होता हुआ, [**इमाम् भूमिम् श्रयति**] इस (ज्ञान मात्र निजभावमय) भूमिकाका आश्रय करता है ।

भावार्थः—जो ज्ञाननयको ही ग्रहण करके क्रियानयको छोड़ता है, उस प्रमादी और स्वच्छन्दी पुरुषको इस भूमिकाकी प्राप्ति नहीं हुई है । जो क्रियानयको ही ग्रहण करके ज्ञाननयको नहीं जानता, उस (व्रत—समिति—गुप्तिरूप) शुभ कर्मसे संतुष्ट पुरुषको भी इस निष्कर्म भूमिकाको प्राप्ति नहीं हुई है । जो पुरुष अनेकान्तमय आत्माको जानता है (—अनुभव करता है) तथा सुनिश्चल संयममें प्रवृत्त है (—रागादिक अशुद्ध परिणतिका त्याग करता है), और इसप्रकार जिसने ज्ञाननय तथा क्रियानयकी परस्पर तीव्र मैत्री सिद्ध की है, वही पुरुष इस ज्ञानमात्र निजभावमय भूमिकाका आश्रय करनेवाला है ।

ज्ञाननय और क्रियानयके ग्रहण—त्यागका स्वरूप तथा फल 'पंचास्तिकाय संग्रह' ग्रन्थके अन्तमें कहा है, वहाँसे जानना चाहिये ॥२६७॥

इसप्रकार जो पुरुष इस भूमिकाका आश्रय लेता है, वही अनन्त चतुष्टयमय आत्माको प्राप्त करता है—इस अर्थका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**तस्य एव**] (पूर्वोक्त प्रकारसे जो पुरुष इस भूमिकाका आश्रय लेता है) उसीके, [**चित्—पिण्ड—चण्डिम—विलासि—विकास—हासः**] चैतन्यपिंडके निरर्गल विलसित विकासरूप जिसका खिलना है (अर्थात् चैतन्यपुंजका अत्यन्त विकास होना

(वसन्ततिलका)

स्याद्वाददीपितलसन्महसि प्रकाशे
शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।
किं बंधमोक्षपथपातिभिरन्यभावै-
र्नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ।।२६९।।

हो जिसका खिलना है), [शुद्ध–प्रकाश–भर–निर्भर–सुप्रभातः] शुद्ध प्रकाशकी अतिशयताके कारण जो सुप्रभातके समान है, [आनन्द–सुस्थित–सदा–अस्खलित–एक–रूपः] आनन्दमें सुस्थित ऐसा जिसका सदा अस्खलित एक रूप है [च] और [अचल–अर्चिः] जिसकी ज्योति अचल है ऐसा [अयम् आत्मा उदयति] यह आत्मा उदयको प्राप्त होता है ।

भावार्थः—यहां 'चित्पिंड' इत्यादि विशेषणोंसे अनन्त दर्शनका प्रगट होना, 'शुद्धप्रकाश' इत्यादि विशेषणसे अनन्त ज्ञानका प्रगट होना, 'आनन्दसुस्थित' इत्यादि विशेषणसे अनन्त सुखका प्रगट होना और 'अचलार्चि' विशेषणसे अनन्त वीर्यका प्रगट होना बताया है । पूर्वोक्त भूमिका आश्रय लेनेसे ही ऐसे आत्माका उदय होता है ।२६८।

अब, यह कहते हैं कि ऐसा ही आत्मस्वभाव हमें प्रगट हो :—

श्लोकार्थः—[स्याद्वाद–दीपित–लसत्–महसि] स्याद्वाद द्वारा प्रदीप्त किया गया जगमगाहट करता जिसका तेज है और [शुद्ध–स्वभाव–महिमनि] जिसमें शुद्ध-स्वभावरूप महिमा है ऐसा [प्रकाशे उदिते मयि इति] यह प्रकाश (ज्ञानप्रकाश) जहां मुझमें उदयको प्राप्त हुआ है, वहां [बन्ध–मोक्ष–पथ–पातिभिः अन्य–भावैः किम्] बंध–मोक्षके मार्गमें पड़नेवाले अन्य भावोंसे मुझे क्या प्रयोजन है ? [नित्य–उदयः परम् अयं स्वभावः स्फुरतु] मुझे तो मेरा नित्य उदित रहनेवाला केवल यह (अनन्तचतुष्टयरूप) स्वभाव ही स्फुरायमान हो ।

भावार्थः—स्याद्वादसे यथार्थ आत्मज्ञान होनेके बाद उसका फल पूर्ण आत्माका प्रगट होना है । इसलिये मोक्षका इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना करता है कि—मेरा पूर्ण-स्वभाव आत्मा मुझे प्रगट हो; बन्धमोक्षमार्गमें पड़नेवाले अन्य भावोंसे मुझे क्या काम है ? ।२६९।

(वसन्ततिलका)

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा
सद्यः प्रणश्यति नयेक्षणखंडयमानः ।
तस्मादखंडमनिराकृतखंडमेक-
मेकांतशांतमचलं चिदहं महोऽस्मि ॥२७०॥

'यद्यपि नयोंके द्वारा आत्मा साधित होता है तथापि यदि नयों पर ही दृष्टि रहे तो नयोंमें तो परस्पर विरोध भी है, इसलिये मैं नयोंका विरोध मिटाकर आत्माका अनुभव करता हूं'—इस अर्थका काव्य कहते हैं ।

श्लोकार्थ—[**चित्र-आत्मशक्ति-समुदायमयः अयम् आत्मा**] अनेक प्रकारकी निज शक्तियोंका समुदायमय यह आत्मा [**नय-ईक्षण-खण्डयमानः**] नयोंकी दृष्टिसे खण्ड खण्डरूप किये जाने पर [**सद्यः**] तत्काल [**प्रणश्यति**] नाशको प्राप्त होता है; [**तस्मात्**] इसलिये मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि— [**अनिराकृत-खण्डम् अखण्डम्**] जिसमेंसे खण्डोंको *निराकृत नहीं किया गया है तथापि जो अखण्ड है, [**एकम्**] एक है, [**एकान्त-शान्तम्**] एकान्त शांत है (अर्थात् जिसमें कर्मोदयका लेशमात्र भी नहीं है ऐसा अत्यन्त शांत भावमय है) और [**अचलम्**] अचल है (अर्थात् कर्मोदयसे चलायमान च्युत नहीं होता) ऐसा [**चिद् महः अहम् अस्मि**] चैतन्यमात्र तेज मैं हूं ।

भावार्थ—आत्मामें अनेक शक्तियाँ हैं और एक एक शक्तिका ग्राहक एक एक नय है; इसलिये यदि नयोंकी एकान्त दृष्टिसे देखा जाये तो आत्माका खण्ड खण्ड होकर उसका नाश हो जाये ऐसा होनेसे स्याद्वादी, नयोंका विरोध दूर करके चैतन्यमात्र वस्तुको अनेकशक्तिसमूहरूप, सामान्यविशेषरूप, सर्वशक्तिमय एकज्ञानमात्र अनुभव करता है । ऐसा ही वस्तुका स्वरूप है, इसमें विरोध नहीं है ।२७०।

अब, ज्ञानी अखण्ड आत्माका ऐसा अनुभव करता है इसप्रकार आचार्यदेव गद्यमें कहते हैं :—

---

* निराकृत = बहिष्कृत; दूर; रद-बातल; नाकबूल

न द्रव्येण खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि; सुविशुद्ध एको ज्ञानमात्रो भावोऽस्मि ।

(मालिनी)

योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि
ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानमात्रः स नैव ।
ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानकल्लोलवल्गन्
ज्ञानज्ञेयज्ञातृमद्वस्तुमात्रः ॥२७१॥

(ज्ञानी शुद्धनयका आलम्बन लेकर ऐसा अनुभव करता है कि–) मैं अपनेको अर्थात् मेरे शुद्धात्मस्वरूपको न तो द्रव्यसे खण्डित करता हूं, न क्षेत्रसे खण्डित करता हूं, न कालसे खण्डित करता हूं और न भावसे खण्डित करता हूं; सुविशुद्ध एक ज्ञानमात्र भाव हूं ।

भावार्थः—यदि शुद्धनयसे देखा जाये तो शुद्ध चैतन्यमात्र भावमें द्रव्य–क्षेत्र–काल–भावसे कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता । इसलिये ज्ञानी अभेदज्ञानस्वरूप अनुभवमें भेद नहीं करता ।

ज्ञानमात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही अपना ज्ञेय है और स्वयं ही अपना ज्ञाता है–इस अर्थका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[**यः अयं ज्ञानमात्रः भावः अहम् अस्मि सः ज्ञेय–ज्ञानमात्रः एव न ज्ञेयः**] जो यह ज्ञानमात्र भाव मैं हूं वह ज्ञेयोंका ज्ञानमात्र ही नहीं जानना चाहिये; [**ज्ञेय–ज्ञान–कल्लोल–वल्गन्**] (परन्तु) ज्ञेयोंके आकारसे होनेवाले ज्ञानकी कल्लोलोंके रूपमें परिणमित होता हुआ वह [**ज्ञान–ज्ञेय–ज्ञातृमत्–वस्तुमात्रः ज्ञेयः**] ज्ञान–ज्ञेय–ज्ञातामय वस्तुमात्र जानना चाहिये । (अर्थात् स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ज्ञेय स्वयं ही ज्ञाता— इसप्रकार ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातारूप तीनों भावयुक्त वस्तुमात्र जानना चाहिये) ।

भावार्थः—ज्ञानमात्र भाव ज्ञातृक्रियारूप होनेसे ज्ञानस्वरूप है । और वह स्वयं ही निम्न प्रकारसे ज्ञेयरूप है । बाह्य ज्ञेय ज्ञानसे भिन्न है, वे ज्ञानमें प्रविष्ट नहीं

(पृथ्वी)

क्वचिल्लसति मेचकं क्वचिन्मेचकामेचकं
क्वचित्पुनरमेचकं सहजमेव तत्त्वं मम ।
तथापि न विमोहयत्यमलमेधसां तन्मनः
परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचक्रं स्फुरत् ।।२७२।।

होते; ज्ञेयोंके आकारकी झलक ज्ञानमें पड़ने पर ज्ञान ज्ञेयाकाररूप दिखाई देता है परन्तु वे ज्ञानकी ही तरंगें हैं। वे ज्ञान तरंगें ही ज्ञानके द्वारा ज्ञात होती हैं। इसप्रकार स्वयं ही स्वतः जानने योग्य होनेसे ज्ञानमात्र भाव ही ज्ञेयरूप है। और स्वयं ही अपना जाननेवाला होनेसे ज्ञानमात्र भाव ही ज्ञाता है। इसप्रकार ज्ञानमात्र भाव ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता—इन तीनों भावोंसे युक्त सामान्यविशेषस्वरूप वस्तु है। 'ऐसा ज्ञानमात्र भाव मैं हूँ' इसप्रकार अनुभव करनेवाला पुरुष अनुभव करता है।२७१।

आत्मा मेचक, अमेचक इत्यादि अनेक प्रकारसे दिखाई देता है तथापि यथार्थ ज्ञानी निर्मल ज्ञानको नहीं भूलता—इस अर्थका काव्य कहते है :—

श्लोकार्थः—(ज्ञानी कहता है:—) **[मम तत्त्वं सहजम् एव]** मेरे तत्त्वका ऐसा स्वभाव ही है कि **[क्वचित् मेचकं लसति]** कभी तो वह (आत्मतत्त्व) मेचक (अनेकाकार, अशुद्ध) दिखाई देता है, **[क्वचित् मेचक-अमेचकं]** कभी मेचक–अमेचक (दोनोंरूप) दिखाई देता है **[पुनः क्वचित् अमेचकं]** और कभी अमेचक (-एकाकार शुद्ध) दिखाई देता है; **[तथापि]** तथापि **[परस्पर–सुसंहत-प्रगट शक्ति-चक्रं स्फुरत् तत्]** परस्पर सुसंहत (-सुमिलित, सुग्रथित) प्रगट शक्तियोंके समूहरूपसे स्फुरायमान वह आत्मतत्त्व **[अमल मेधसां मनः]** निर्मल बुद्धिवालोंके मनको **[न विमोहयति]** विमोहित (-भ्रमित) नहीं करता।

भावार्थः—आत्मतत्त्व अनेक शक्तियोंवाला होनेसे किसी अवस्थामें कर्मोदयके निमित्तसे अनेकाकार अनुभवमें आता है; किसी अवस्थामे शुद्ध एकाकार अनुभवमें आता है और किसी अवस्थामें शुद्धाशुद्ध अनुभवमें आता है; तथापि यथार्थ ज्ञानी स्याद्वादके बलके कारण भ्रमित नहीं होता, जैसा है वैसा ही मानता है, ज्ञानमात्र से च्युत नहीं होता।२७२।

(पृथ्वी)

इतो गतमनेकतां दधदितः सदाप्येकता-
मितः क्षणविभंगुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात् ।
इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशैर्निजै-
रहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं वैभवम् ।।२७३।।

आत्माका अनेकान्तस्वरूप (-अनेक धर्मस्वरूप) वैभव अद्भुत (आश्चर्य-कारक) है—इस अर्थ का काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[**अहो आत्मनः तद् इदम् सहजम् अद्भुत वैभवम्**] अहो ! आत्मा का तो यह सहज अद्भुत वैभव है कि—[**इतः अनेकतां गतम्**] एक ओरसे देखनेपर वह अनेकताको प्राप्त है और [**इतः सदा अपि एकताम् दधत्**] एक ओरसे देखनेपर सदा एकता को धारण करता है, [**इतः क्षण–विभंगुरम्**] एक ओरसे देखने पर क्षणभंगुर है और [**इतः सदा एव उदयात् ध्रुवम्**] एक ओरसे देखने पर सदा उसका उदय होनेसे ध्रुव है, [**इतः परम–विस्तृतम्**] एक ओर से देखने पर परम विस्तृत है और [**इतः निजैः प्रदेशैः धृतम्**] एक ओरसे देखनेपर अपने प्रदेशोंसे ही धारण कर रखा हुआ है ।

भावार्थः—पर्यायदृष्टिसे देखने पर आत्मा अनेकरूप दिखाई देता है और द्रव्य दृष्टिसे देखने पर एकरूप; क्रमभावी पर्यायदृष्टिसे देखनेपर क्षणभंगुर दिखाई देता है और सहभावी गुणदृष्टिसे देखने पर ध्रुव; ज्ञानकी अपेक्षावाली सर्वगतदृष्टिसे देखने पर परम विस्तार को प्राप्त दिखाई देता है और प्रदेशोंकी अपेक्षावाली दृष्टिसे देखने पर अपने प्रदेशोंमें ही व्याप्त दिखाई देता है । ऐसा द्रव्यपर्यायात्मक अनन्तधर्मवाला वस्तुका स्वभाव है । वह (स्वभाव) अज्ञानियोंके ज्ञानमें आश्चर्य उत्पन्न करता है कि यह तो असम्भवसी बात है ! यद्यपि ज्ञानियों को वस्तुस्वभाव में आश्चर्य नहीं होता फिर भी उन्हें कभी नहीं हुआ ऐसा अभूतपूर्व–अद्भुत परमानन्द होता है, और इसलिए आश्चर्य भी होता है ।२७३।

पुनः इसी अर्थका काव्य कहते हैं:—

(पृथ्वी)

कषायकलिरेकतः स्खलति शांतिरस्त्येकतो
भवोपहतिरेकतः स्पृशति मुक्तिरप्येकतः ।
जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिच्चकास्त्येकतः
स्वभावमहिमात्मनो विजयतेऽद्भुताद्भुतः ।।२७४।।

श्लोकार्थ :—[एकतः कषाय-कलिः स्खलति] एक ओरसे देखने पर कषायोंका क्लेश दिखाई देता है और [एकतः शान्तिः अस्ति] एक ओरसे देखनेपर शांति (कषायोंके अभावरूप शांतभाव) है; [एकतः भव-उपहतिः] एक ओरसे देखनेपर भवकी (-सांसारिक) पीड़ा दिखाई देती है और [एकतः मुक्तिः अपि स्पृशति] एक ओरसे देखनेपर (संसारके अभावरूप) मुक्ति भी स्पर्श करती है; [एकतः त्रितयम् जगत् स्फुरति] एक ओरसे देखनेपर तीनों लोक स्फुरायमान होते हैं (-प्रकाशित होता है, दिखाई देता है) और [एकतः चित् चकास्ति] एक ओरसे देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित होता है । [आत्मनः अद्भुतात् अद्भुतः स्वभाव-महिमा विजयते] (ऐसी) आत्माकी अद्भुतसे भी अद्भुत स्वभाव महिमा जयवन्त वर्तती है (-अर्थात् किसीसे बाधित नहीं होती) ।

भावार्थः—यहाँ भी २७३ वें श्लोकके भावार्थानुसार ही जानना चाहिये । आत्माका अनेकांतमय स्वभाव सुनकर अन्यवादियों को भारी आश्चर्य होता है । उन्हें इस बातमें विरोध भासित होता है । वे ऐसे अनेकान्तमय स्वभाव की बातको अपने चित्तमें न तो समाविष्ट कर सकते हैं और न सहन ही कर सकते हैं । यदि कदाचित् उन्हें श्रद्धा हो तो प्रथम अवस्थामें उन्हें भारी अद्भुतता मालूम होती है कि—'अहो! यह जिनवचन महा उपकारी हैं, वस्तुके यथार्थ स्वरूपको बतानेवाले हैं, मैंने अनादिकाल ऐसे यथार्थ स्वरूपके ज्ञान बिना ही व्यतीत कर दिया है ।'—वे इसप्रकार आश्चर्यपूर्वक श्रद्धान करते हैं ।२७४।

अब टीकाकार आचार्यदेव अन्तिम मङ्गलके अर्थ इस चित्चमत्कारको ही सर्वोत्कृष्ट कहते हैं ।

(मालिनी)

जयति सहजतेजःपुंजमज्जत्त्रिलोकी-
स्खलदखिलविकल्पोऽप्येक एव स्वरूपः ।
स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतत्त्वोपलंभः
प्रसभनियमितार्चिश्चिच्चमत्कार एषः ।।२७५।।

(मालिनी)

अविचलितचिदात्मन्यात्मनात्मानमात्म-
न्यनवरतनिमग्नं धारयद् ध्वस्तमोहम् ।

श्लोकार्थः—[**सहज-तेजः पुञ्ज–मज्जत्–त्रिलोकी–स्खलत्–अखिल–विकल्पः अपि एकः एव स्वरूपः**] सहज (-अपने स्वभावरूप) तेजःपुञ्जमें त्रिलोकके पदार्थ मग्न हो जाते हैं इसलिये जिसमें अनेक भेद होते हुए दिखाई देते हैं तथापि जिसका एक ही स्वरूप है (अर्थात् केवलज्ञानमें सर्व पदार्थ झलकते है इसलिये जो अनेक ज्ञेयाकार रूप दिखाई देता है तथापि जो चैतन्यरूप ज्ञानाकारकी दृष्टिमें एकस्वरूप ही है), **स्व–रस–विसर–पूर्ण–अच्छिन्न–तत्त्व–उपलम्भः**] जिसमे निजरसके विस्तारसे पूर्ण अच्छिन्न तत्त्वोपलब्धि है (अर्थात् प्रतिपक्षी कर्मका अभाव हो जानेसे जिसमे स्वरूपा–नुभवका अभाव नही होता) [**प्रसभ–नियमित–अर्चिः**] और जिसकी ज्योति अत्यन्त नियमित है (अर्थात् जो अनन्तवीर्य से निष्कम्प रहता है) [**एषः चित्–चमत्कारः जयति**] ऐसा यह (प्रत्यक्ष अनुभवगोचर) चैतन्य चमत्कार जयवन्त वर्तता है। (-किसीसे बाधित नहीं किया जा सकता ऐसा सर्वोत्कृष्टरूपसे विद्यमान है) ।

(यहाँ 'चैतन्यचमत्कार जयवन्त वर्तता है' इस कथनमें जो चैतन्यचमत्कारका सर्वोत्कृष्टतया होना बताया है, वही मङ्गल है) । २७५ ।

अब इस श्लोकमें टीकाकार आचार्यदेव आत्माको आशीर्वाद देते हैं और साथ ही अपना नाम भी प्रगट करते हैं :—

श्लोकार्थः—[**अविचलित-चिदात्मनि आत्मनि आत्मनम् आत्मना अनवरत–निमग्नं धारयत्**] जो अचल चेतनास्वरूप आत्मामें आत्माको अपने आपही निरन्तर निमग्न रखती है (अर्थात् प्राप्त कियेगये स्वभावको कभी नहीं छोड़ती), [**ध्वस्त–**

उदितममृतचंद्रज्योतिरेतत्समंता-
ज्ज्वलतु विमलपूर्णं निःसपत्नस्वभावम् ।।२७६।।

मोहम्] जिसने मोहका (अज्ञानांधकारका) नाश किया है, [**निःसपत्नस्वभावम्**] जिसका स्वभाव निःसपत्न (-प्रतिपक्षी कर्मोंसे रहित) है, [**विमल-पूर्णं**] जो निर्मल है और पूर्ण है; ऐसी [**एतत् उदितम् अमृतचन्द्र-ज्योतिः**] यह उदयको प्राप्त अमृतचन्द्र ज्योति (-अमृतमय चन्द्रमाके समान ज्योति, ज्ञान, आत्मा) [**समन्तात् ज्वलतु**] सर्वतः जाज्वल्यमान रहो ।

भावार्थः—जिसका न तो मरण होता है और न जिससे दूसरे का नाश होता है वह अमृत है; और जो अत्यन्त स्वादिष्ट (-मीठा) होता है उसे लोग रूढिसे अमृत कहते हैं । यहाँ ज्ञानको —आत्माको— अमृतचन्द्रज्योति (-अमृतमय चन्द्रमाके समान ज्योति) कहा है, जो कि लुप्तोपमालंकार है; क्योंकि 'अमृतचन्द्रवत् ज्योतिः' का समास करने पर 'वत्' का लोप होकर अमृतचन्द्रज्योतिः' होता है ।

(यदि 'वत्' न रखकर **'अमृतचन्द्ररूप ज्योति'** अर्थ किया जाय तो भेदरूपक अलङ्कार होता है । और **'अमृतचन्द्ररूपज्योति'** ही आत्माका नाम कहा जाय तो अभेद-रूपक अलङ्कार होता है ।)

आत्माको अमृतमय चन्द्रमाके समान कहने पर भी, यहाँ कहे गये विशेषणोंके द्वारा आत्माका चन्द्रमाके साथ व्यतिरेक भी है; क्योंकि **'ध्वस्तमोह'** विशेषण अज्ञानांधकारका दूर होना बतलाता है, 'विमलपूर्ण' विशेषण लांछनरहितता तथा पूर्णता बतलाता है; **'निःसपत्नस्वभाव'** विशेषण राहुबिम्बसे तथा बादल आदिसे आच्छादित न होना बतलाता है, और **'समंतात् ज्वलतु'** सर्व क्षेत्र और सर्वकालमें प्रकाश करना बतलाता है; चन्द्रमा ऐसा नहीं है ।

इस श्लोकमें टीकाकार आचार्यदेवने अपना 'अमृतचन्द्र' नाम भी बताया है । समास बदलकर अर्थ करनेसे 'अमृतचन्द्र' के और 'अमृतचन्द्रज्योति' के अनेक अर्थ होते हैं जो कि यथासंभव जानने चाहिये ।२७६।

अब श्रीमान् अमृतचन्द्राचार्यदेव दो श्लोक कहकर इस समयसारग्रन्थको आत्मख्याति नामक टीका समाप्त करते है ।

(शार्दूलविक्रीडित)

यस्माद् द्वैतमभूत्पुरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽत्रान्तरं
रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः ।
भुंजाना च यतोऽनुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियायाः फलं
तद्विज्ञानघनौघमग्नमधुना किंचिन्न किंचित्किल ।।२७७।।

'अज्ञानदशामें आत्मा स्वरूपको भूलकर रागद्वेषमें प्रवृत्त होता था, परद्रव्य की क्रियाका कर्ता बनता था, क्रियाके फलका भोक्ता होता था,—इत्यादि भाव करता था; किन्तु अब ज्ञानदशामें वे भाव कुछ भी नहीं हैं ऐसा अनुभव किया जाता है।— इसी अर्थका प्रथम श्लोक कहते हैं :–

श्लोकार्थः—[यस्मात्] जिससे (अर्थात् जिस पर संयोगरूप बन्धपर्याय जनित अज्ञानसे) [पुरा] प्रथम [स्व–परयोः द्वैतम् अभूत्] अपना और परका द्वैत हुआ (अर्थात् स्वपरके मिश्रितपनारूप भाव हुआ), [यतः अत्र अन्तरं भूतं] द्वैतभाव होनेसे जिससे स्वरूपमें अन्तर पड़ गया (अर्थात् बन्धपर्याय ही निजरूप ज्ञात हुई), [यतः राग-द्वेष-परिग्रहे सति] स्वरूपमें अन्तर पड़ने पर जिससे रागद्वेषका ग्रहण हुआ, [क्रिया-कारकैः जातं] रागद्वेषका ग्रहण होनेपर जिससे क्रियाके कारक उत्पन्न हुए (अर्थात् क्रिया और कर्त्ता–कर्मादि कारकोंका भेद पड़ गया), [यतः च अनुभूति. क्रियायाः अखिलं फलं भुञ्जाना खिन्ना] कारक उत्पन्न होनेपर जिससे अनुभूति क्रियाके समस्त फलको भोगती हुई खिन्न हो गई [तत् विज्ञान–घन–ओघ–मग्नम्] वह अज्ञान अब विज्ञानघन समूहमें मग्न हुआ (अर्थात् ज्ञानरूपमें परिणमित हुआ) [अधुना किल किञ्चित् न किञ्चित्] इसलिए अब वह सब वास्तवमें कुछ भी नहीं है ।

भावार्थः—परसंयोगसे ज्ञान ही अज्ञानरूप परिणमित हुआ था, अज्ञान कहीं पृथक् वस्तु नहीं था; इसलिए अब वह जहाँ ज्ञानरूप परिणमित हुआ कि वहाँ वह (अज्ञान) कुछ भी नहीं रहा । अज्ञानके निमित्तसे राग, द्वेष, क्रियाके कर्तृत्व, क्रियाके फलका (–सुखदुःखका) भोक्तृत्व आदि भाव हुये थे वे भी विलीन हो गये हैं; एकमात्र ज्ञान ही रह गया है । इसलिये अब आत्मा स्व–परके त्रिकालवर्ती भावोंको ज्ञाता-दृष्टा होकर जानते–देखते ही रहो ।२७७।

(उपजाति)

स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्त्वै-
र्व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः ।
स्वरूपगुप्तस्य न किंचिदस्ति
कर्तव्यमेवामृतचंद्रसूरेः ॥ २७८ ॥

'पूर्वोक्त प्रकारसे ज्ञानदशामें परकी क्रिया अपनी भासित न होनेसे, इस समयसारकी व्याख्या करने की क्रिया भी मेरी नहीं है, शब्दोंकी है'— इस अर्थका, समयसारकी व्याख्या करनेकी अभिमानरूप कषायके त्याग का सूचक श्लोक अब कहते हैः—

श्लोकार्थः—[**स्व-शक्ति-संसूचित-वस्तु-तत्त्वैः शब्दैः**] जिनने अपनी शक्तिसे वस्तु तत्त्व (-यथार्थ स्वरूप) को भलीभांति कहा है ऐसे शब्दोंने [**इयं समयस्य व्याख्या**] इस समयकी व्याख्या (आत्मवस्तुका व्याख्यान अथवा समयप्राभृत शास्त्रको टीका) [**कृता**] की है; [**स्वरूप-गुप्तस्य अमृतचन्द्रसूरेः**] स्वरूप गुप्त (-अमूर्तिक ज्ञान मात्र स्वरूप गुप्त) अमृतचन्द्रसूरिका (इसमें) [**किञ्चित् एव कर्तव्यम् न अस्ति**] कुछ भी कर्तव्य (कार्य) नहीं है।

भावार्थः—शब्द तो पुद्गल हैं । वे पुरुषके निमित्तसे वर्ण–पद–वाक्यरूपसे परिणमित होते हैं; इसलिये उनमें वस्तुस्वरूपको कहनेकी शक्ति स्वयमेव है, क्योंकि शब्दका और अर्थका वाच्यवाचक सम्बन्ध है । इसप्रकार द्रव्यश्रुतकी रचना शब्दोंने की है यही बात यथार्थ है । आत्मा तो अमूर्तिक है, ज्ञानस्वरूप है; इसलिये वह मूर्तिक पुद्गलकी रचना कैसे कर सकता है ? इसीलिये आचार्यदेवने कहा है कि 'इस समय प्राभृतकी टीका शब्दोंने की है, मैं तो स्वरूपमें लीन हूं, उसमें (–टोका करनेमें) मेरा कोई कर्तव्य (कार्य) नहीं है ।' यह कथन आचार्यदेवकी निरभिमानताको भी सूचित करता है । अब यदि निमित्तनैमित्तिक व्यवहारसे ऐसा ही कहा जाता है कि अमुक पुरुषने यह अमुक कार्य किया है । इस न्यायसे यह आत्मख्याति नामक टीका भी अमृत-चन्द्राचार्यकृत है ही । इसलिये पढ़ने–सुननेवालों को उनका उपकार मानना भी युक्त है; क्योंकि इसके पढ़ने–सुननेसे पारमार्थिक आत्माका स्वरूप ज्ञात होता है, उसका श्रद्धान

इति श्रीमदमृतचन्द्राचार्यकृता समयसारव्याख्या आत्मख्यातिः समाप्ता ।

था आचरण होता है, मिथ्या ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण दूर होता है और परम्परासे ोक्षकी प्राप्ति होती है । मुमुक्षुओंको इसका निरन्तर अभ्यास करना चाहिये ।२७८।

इसप्रकार श्री समयसार की (श्रीमद्‌भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री मयसार परमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक ाका समाप्त हुई ।

❀ ❀ ❀ ❀

(अब पंडित जयचन्द्रजी भाषा टीका पूर्ण करते हुये कहते हैं :—)

(सवैया)

कुन्दकुन्दमुनि कियो गाथाबंध प्राकृत है प्राभृतसमय शुद्ध आतम दिखावनूं,
सुधाचन्द्रसूरि करी संस्कृत टीका वर आत्मख्याति नाम यथातथ्य भावनूं;
देशकी वचनिकामें लिखि जयचन्द्र पढ़ै संक्षेप अर्थ अल्प बुद्धिकूं पावनूं,
पढ़ो सुनो मन लाय शुद्ध आतमा लखाय ज्ञानरूप गहौ चिदानन्द दरसावनूं ॥१॥

— दोहा —

समयसार अविकारका, वर्णन कर्ण सुनन्त;
द्रव्य-भाव-नोकर्म तजि, आतमतत्त्व लखन्त ॥२॥

इसप्रकार इस समयप्राभृत (अथवा समयसार) नामक शास्त्रकी आत्म ाति नामको संस्कृत टीकाको देशभाषामय वचनिका लिखी है । इसमें ंकृत टीका का अर्थ लिखा है और अति संक्षिप्त भावार्थ लिखा है, स्तार नहीं किया है संस्कृत टीकामें न्यायसे सिद्ध हुए प्रयोग हैं । यदि उनका विस्तार या जाय तो अनुमान प्रमाण के पांच अंगपूर्वक–प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और गमन पूर्वक—स्पष्टतासे व्याख्या करनेपर ग्रन्थ बहुत बढ जाय; इसलिये आयु, बुद्धि, ा और स्थिरताकी अल्पताके कारण, जितना बन सका है उतना, संक्षेपसे प्रयोजनमात्र खा है । इसे पढकर भव्यजन पदार्थको समझना । किसी अर्थ में हीनाधिकता हो तो द्धमानजन मूल ग्रन्थानुसार यथार्थ समझ लेना । इस ग्रन्थके गुरुसम्प्रदायका (–गुरु- म्परागत उपदेशका) व्युच्छेद होगया है, इसलिये जितना हो सके उतना–यथाशक्ति यास हो सकता है । तथापि जो स्याद्वादमय जिनमतकी आज्ञा मानते हैं; उन्हें ारीत श्रद्धान नहीं होता । यदि कहीं अर्थको अन्यथा समझना भी हो जाय तो विशेष

बुद्धिमानका निमित्त मिलने पर वह यथार्थ हो जाता है। जिनमतके श्रद्धालु हठग्राही नहीं होते।

अब अन्तिम मङ्गल के लिए पंचपरमेष्ठी को नमस्कार करके ग्रन्थको समाप्त करते हैं:—

मङ्गल श्री अरहन्त घातिया कर्म निवारे,
मङ्गल सिद्ध महन्त कर्म आठों परजारे,
आचारज उवज्झाय मुनि मङ्गलमय सारे,
दीक्षा शिक्षा देय भव्यजीवनिकूं तारे;
अठवीस मूलगुण धार जे सर्वसाधु अनगार हैं,
मैं नमूं पंचगुरुचरणकूं मङ्गल हेतु करार हैं ॥१॥

जैपुर नगरमांही तेरापथ शैली बड़ी
बड़े बड़े गुनी जहां पढ़ें ग्रन्थ सार है,
जयचन्द्र नाम मैं हूँ तिनिमें अभ्यास किछू
कियो बुद्धिसारू धर्मरागतें विचार है;
समयसार ग्रन्थ ताको देशके वचनरूप
भाषा करी पढ़ो सुनौ करो निरधार है,
आपापर भेद जानि हेय त्यागि उपादेय
गहो शुद्ध आतमकूं, यहै बात सार है ॥२॥

(दोहा)

संवत्सर विक्रम तणूं, अष्टादश शत और;
चौसठि कातिक बदि दशैं, पूरण ग्रन्थ सुठौर ।३।

इसप्रकार श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत समयप्राभृत नामक प्राकृत-गाथाबद्ध परमागमकी श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका अनुसार पण्डित जयचन्द्रजीकृत संक्षेपभावार्थमात्र देशभाषामय वचनिकाके आधारसे श्री हिम्मतलाल जेठालाल शाह कृत गुजराती अनुवादका हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ।

समाप्त

एवमयं कर्मकृतैर्भावैरसमाहितोऽपि युक्त इव ।
प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भवबीजम् ।।१४।।

(पुरुषार्थसिद्धि-उपाय)

अर्थः—इसप्रकार यह आत्मा कर्मकृत (रागादि और शरीरादि) भावोंसे असंयुक्त होनेपर भी अज्ञानियोंको संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है; वह प्रतिभास वास्तवमें संसारका बीज है ।

श्रीसमयसारकी वर्णानुक्रम गाथासूची

कलशकाव्योंकी वर्णानुक्रम सूची